

الفقه المنهجي

على مذهب الإمام الشافعي
(فقہ شافعی، مختصر فقہی احکام مع دلائل و حکم)

جلد سوم

(معاوضات، معاملات، جرائم، حدود، جہاد، خلافت)

تالیف:

ڈاکٹر مصطفیٰ خن، ڈاکٹر مصطفیٰ ابنہ علی شریجی

ترجمہ

ڈاکٹر عبدالحمید اطہر ندوی

ناشر

معہدامام حسن البنا شہید بھنگل

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

پہلا ایڈیشن

سلسلہ اشاعت نمبر (۰)

نام کتاب: الفقہ المنہجی علی مذهب الامام الشافعی

فقہ شافعی، مختصر فقہی احکام مع دلائل و حکم

تصنیف: ڈاکٹر مصطفیٰ خن، ڈاکٹر مصطفیٰ ابنہ علی شریجی

ترجمہ: ڈاکٹر عبدالحمید اطہر ندوی

صفحات: ۷۶۸

تاریخ اشاعت: ربیع الثانی ۱۴۳۳ھ، جاری مطابق مارچ ۲۰۱۲ء

کمپوزنگ: ندوی پرنٹرز بھنگل

تعداد اشاعت: ۲۰۰۰

قیمت: ۲۵۰ روپے

ملنے کے پتے:

نیو شاپ بک ہاؤس، ندوہ روڈ، بکھنؤ - یو پی

مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی، پوسٹ بکس نمبر: ۳۰، بھنگل، کرناٹک ۵۸۱۳۲۰

ناشر

معہدامام حسن البنا شہید بھنگل

پوسٹ بکس نمبر ۱۳ بھنگل، ۵۸۱۳۲۰، کرناٹک - انڈیا

فہرست مضامین

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۱۰۲	صرافہ Exchange	۵	عرض ہائے شہر
۱۰۸	قرض کے مسائل	۷	عرض ہائے ترجم
۱۲۲	بہارِ بیع	۹	بیع (خرید و فروخت)
۱۳۱	عمری اور رقبی	۲۲	بیع میں خیار کے مسائل
۱۴۷	کرایہ اور اجرت	۲۳	۱۔ خیار مجلس
۱۷۶	بجائے	۲۶	۲۔ خیار شرط
۱۸۲	صلح	۳۰	۳۔ خیار عیب
۲۰۱	مشتہک حقوق	۳۷	خصوصی بیع
۲۰۶	حوالہ	۳۷	جائز بیع
۲۱۵	حق شفعہ	۳۹	منع کردہ بیع
۲۲۲	مساقات	۳۹	۱۔ حرام اور باطل بیع کی قسمیں
۲۲۳	مزارعہ اور مختارہ	۴۰	پختہ ہونے سے پہلے بچوں کی بیع
۲۲۸	عاریت	۴۳	۲۔ وہ بیع جن میں جوے کے معنی ہیں
۲۵۲	عاریت کے ارکان	۴۵	قسط ادائیگی کی شرط پر بیع
۲۶۶	شرکت (یا شریک)	۴۸	۳۔ وہ بیع جو باطل نہیں ہوتیں
۲۷۱	شرکت کی قسمیں	۵۳	خرید و فروخت کے آداب
۲۷۲	شرکاء عثمان	۵۷	اقالہ (بیع سے رجوع)
۲۸۲	قرض	۶۰	بیع مسلم
۲۹۹	امانت	۶۹	اصناف (منافع میں کوکار گئے ہونا)
۳۱۲	لغظ	۷۲	سود
۳۲۷	ربہ (گروہ)	۹۳	سودی قرض

۵۸۹	جہاد	۳۲۳	عقد ربہ کے احکام
۶۰۲	جہاد کے مراحل و آداب	۳۶۵	کفالت
۶۰۹	جہاد پر مرتب ہونے والے اثرات	۳۷۶	کفالت بائنفس کے احکام
۶۲۷	صلح اور اسن طلی	۳۸۱	کفالت بالمال کے احکام
۶۳۷	مساقات	۳۸۹	وکالت
۶۴۲	مختلف ہتھیاروں کے ذریعہ مقابلہ آرائی	۴۰۳	وکالت کے تصرفات کے حدود
۶۴۶	جائز اور حرام ہولہ کی قسمیں	۴۳۱	وکالت سے متعلق احکام
۶۵۰	قتل عام	۴۴۲	عقد وکالت کی انتہا
۶۸۶	قاضی کی معزولیت کے مسائل	۴۵۵	اکراہ
۶۸۹	دعوی اور چیتا	۴۶۹	اکراہ کی وجہ سے واقع ہونے والے تصرفات
۶۹۹	شہادات (گواہیاں)	۴۷۲	غصب
۷۱۳	قسم اور اس کے آداب و کیفیت	۴۹۰	جرائم
۷۱۸	تقسیم	۴۹۲	قتصاص
۷۲۴	اقرار	۴۹۹	ذمت
۷۳۳	پابندی	۵۰۹	قسامہ کے احکام
۷۴۹	امانت عظمی (خلافت)	۵۱۳	قتل کا کفارہ
		۵۱۵	حدود
		۵۱۷	زنا کی حد
		۵۳۰	زنا کا اہرام لگانے کی حد (حیرت زدہ)
		۵۳۷	شراب پینے کی حد
		۵۳۹	مخدرات
		۵۴۰	چوری کی حد
		۵۵۰	ڈاکر کی حد
		۵۵۲	حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق
		۵۵۷	حیال (کسی پر زیادتی کرنے والا)
		۵۶۵	زمنہ داریوں میں کوتاہی کے احکام
		۵۶۹	باغی اور ان کے احکام
		۵۷۸	اربعہ کے احکام
		۵۸۵	نماز چھوڑنے کے احکام

عرضِ ناشر

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔
 علمائے کرام اور فقہاء نے قرآن وحدیث سے انسان کی زندگی کے تمام مسائل کا
 استنباط کیا ہے، اس کو اصطلاح میں فقہ کہا جاتا ہے، علم فقہ میں بہت مشہور چار ائمہ میں
 سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان ہی کے استنباطات کی روشنی میں بہت سے
 علمائے کرام نے فقہ کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح موجودہ عہد کے
 ذہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عہد جدید کے علمائے کرام نے قدیم کتابوں کو مرتب بنا کر نئی
 کتابوں کو ترتیب دیا ہے، فقہ شافعی کی ایک مشہور عربی کتاب ”**الفقه المنہجی**
علی مذهب الامام الشافعی“ کے دو جلدیں ترجمہ ہو کر معہد امام حسن الہنا
 سے شائع ہو چکی ہیں، یہ تیسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے عزیز شاگرد اکثر
 عبد الحمید اطہر ندوی نے اس کو اردو میں منتقل کیا ہے، اس جلد میں معاملات، معاملات،
 جرائم، حدود، جہاد، خلافت جیسے اہم موضوعات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔
 ہمیں امید ہے کہ قارئین اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے،
 خصوصاً ہماری قوم جو تجارت پیشہ ہے اس کتاب کو اپنی تجارت میں بطور رہنما کے
 استعمال کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کو ہوں کہ ہماری کوششوں کو قبولیت سے
 نوازے اور اس کتاب کو مقبول عام بنائے۔

۲۰ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ ہجری
 محمد ناصر اکبری عثمانی
 ناظم معہد امام حسن الہنا شہید

کلماتِ تشکر

جناب محمد سراج صاحب عسکری شہر بھیکل کے ایک عظیم سوشل
 ورکر تھے اور آپ میں خطاب اور گفتگو کی بڑی مہارت تھی، انھوں نے
 اپنی حیات میں قوم کی خاموش خدمت انجام دی اور حکومت کے اہل
 کاروں کی طرف سے ہونے والی ظلم و زیادتیوں اور لاپرواہیوں کو اعلیٰ
 حکام تک پہنچانے میں بہترین خدمات انجام دی، آپ انگریزی اور
 اردو مضمون نویسی میں یکساں مہارت رکھتے تھے، اس صلاحیت کو انھوں
 نے قوم مسلم کی خدمت میں لگایا۔

زیر نظر کتاب ان کے فرزند ارجمند قوم کے نوجوان تاجر جناب
 محمد علی عفان کے تعاون سے شائع ہو رہی ہے، ہم ان کے تعاون کے
 نہایت مشکور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کو ہیں کہ ان کو اجر عظیم
 عطا فرمائے اور ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے اور ان کے
 درجات کو بلند فرمائے۔ آمین

عرض مترجم

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا نزول اس لیے فرمایا کہ پوری انسانیت امن و امان کے ساتھ رہے اور اس کی خاطر اللہ نے اسلامی تعلیمات اور ہر موضوع کی رہنمائیوں کا نزول فرمایا، اور قرآن وحدیث کے ذریعے انسانوں کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی۔

قرآن وحدیث سے مسائل و احکام مستنبط کرنے کے لیے اللہ نے علماء کرام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے کا حل ان دوسرا جمع کی روشنی میں پیش کیا، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، فقہ کی مختصر کتابیں بھی ہیں اور تفصیلی کتابیں بھی موجود ہیں۔

زیر نظر کتاب نہ تفصیلی ہے اور نہ مختصر، بلکہ اس میں ہر مسئلہ کی وضاحت اختصار کے ساتھ دلائل کی روشنی میں کی گئی ہے، اس کی وجہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں، جن کو عوام اور خواص سبھوں نے پسند کیا۔

یہ تیسری اور آخری جلد اہم موضوعات پر مشتمل ہے، اس کتاب کا انتظار اہل علم حضرات کو بڑی شدت سے ہے، اس لیے اللہ کی توفیق سے میں نے اس کام کو بہت جلد مکمل کیا اور اس کو جلد از جلد منظر عام پر لانے کے لیے اپنے دوسرے سبھی علمی کاموں کو موخر کیا اور اس کو مکمل وقت دے کر پاپہ جمیل تک پہنچایا، اس پر اللہ کا ہی شکر ہے اور میں اس کا سی کا کرم اور فضل و احسان سمجھتا ہوں۔

اس جلد میں معاملات، خرید و فروخت، معاوضات، جراثیم، حدود، جہاد، امانت عظمیٰ یعنی خلافت کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں، اسلوب بڑا آسان ہے، عوام بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خرید و فروخت میں نئے مسائل کو بھی واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

اس کتاب کو میرے استاذ محترم مولانا ناصر صاحب اکرمی ندوی اپنے ادارہ مجدد امام

حسن الہنا شہید سے شائع کر رہے ہیں، ان ہی کی توجہات اور کوششوں کی وجہ سے یہ تینوں جلدیں آپ کے ہاتھوں میں نظر آ رہی ہیں، اللہ ان کو جزا دے خیر عطا فرمائے۔

میں اپنے مشفق و مخلص دوست مولانا رحمت اللہ صاحب رکن الدین ندوی کا بے انتہا مشکو رومنون ہوں کہ انھوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے اس جلد کو شروع سے اخیر تک بغیر نظر دیکھا اور بہت سے مفید مشورے دیے، دوسری جلد پر بھی انھوں نے ہی ایک بار نظر ڈالی تھی، اسی طرح میں اپنے دیرینہ رفیق مولانا لیس ایم محمد عرفان صاحب ندوی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر اس کتاب کو شروع سے اخیر تک دیکھا، اللہ ان دونوں احباب کو جزا دے خیر عطا فرمائے۔ آمین

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا نفع زیادہ سے زیادہ عام ہوا اور وہ ہمیں دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔

ڈاکٹر عبدالحمید اطہر ندوی

۱۳ رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ

۱۵ اگست ۲۰۱۱ء یوم آزادی

جس کو شریعت کے عرف میں مال مانا جاتا ہو، بیع میں مالک بننا اور مالک بنانا بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ بیع کسی وقت کے ساتھ محدود نہ ہو، جس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔

بیع کی شروعات:

عقد بیع شروع عقد ہے، اس کی شروعات قرآن وحدیث میں موجود ہیں اور اس پر اجماع بھی ہے۔

قرآن کریم میں ان لوگوں کی تردید میں بیع کے حلال ہونے کی صراحت کی گئی ہے جنہوں نے اپنے سودی کاروبار کو جائز ہونے پر دلیل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیع کے مشابہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَاحْلِلْ لِلَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْفِيسَ“ (بقرہ ۲۵) اور اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔

اسی طرح مال کے تبادلہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ“ (سہ ۲۹) اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے متکھاؤ مگر یہ کہ تمہاری طرف سے رضامندی کے ساتھ تجارت ہو۔

یہاں اُکل (کھانے) سے مراد لینا ہے، یہاں لینے کو کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ مال کا عام طور پر مقصد یہی ہوتا ہے، باطل یعنی کسی حق کے بغیر، اور تجارت خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔

دوسری بہت سی آیتیں بھی اس موضوع پر ہیں جن کا تذکرہ دوسرے مقبول پر کیا جائے گا۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوی اور عملی احادیث بہت سی ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خرید و فروخت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کے دلائل بھی ملتے ہیں، ان سب میں بیع کی مشروعیت پر دلالت ہوتی ہے۔

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی اپنی رسی لے اور اپنی پیٹھ پر ٹکڑیوں کا گھس لادے اور اس کو بیچو اللہ اس کے ذریعہ اس کے چہرے کی حفاظت کرے یہ اس کے

بیع (خرید و فروخت)

بیع کی تعریف:

لغت میں بیع کے معنی ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کا لینا یا دینا ہیں، چاہے یہ مال ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ“ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بدلے خرید لیا کہ ان کے لیے جنت ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: ”فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعِكُمْ الْيَتَىٰ بِأَنْفُسِهِمْ بِهِ“۔ (توبہ ۱۱۱) پس اپنی اس بیع پر خوش ہو جاؤ جو تم نے کی ہے۔

بیع اور شرائع اُشداد میں سے ہیں یعنی ان دونوں کا استعمال ایک دوسرے کے معنی میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَتَسَوُّوهُ بَيْنَ بَيْنِ بَيْنِ“۔ (یوسف ۲۰) یعنی انہوں نے اس کو بہت کم قیمت پر بیچا۔ حدیث شریف میں آیا ہے: ”لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ“۔ (اس حدیث کی تخریج آگے آ رہی ہے) آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ یعنی اس کی خریدی ہوئی چیز نہ خریدے۔ مختار الصحاح میں لکھا ہے: ”ممانعت خرید نے والے کے لیے ہے، بیچنے والے کے لیے نہیں“۔ حدیث میں بائع اور مشتری دونوں کو ”بیعان“ کہا گیا ہے، خیال رکھیں اس حدیث کا تذکرہ آیا ہے۔

فقہاء کی اصطلاح میں بیع اس عقد کو کہتے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیش ملکیت کے طور پر ایک مال دے کر دوسرا مال لیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت کے طور پر مالوں کے تبادلہ کے لیے عقد کا پایا جانا ضروری ہے، اسی طرح خرید و فروخت اس مال سے ممکن ہے

لیے لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے، وہ اس کو دین یا دینے سے منع کریں۔“ (بخاری، الزکاة ۴/۱۴۰)
 ”اللہ اس کے ذریعہ اس کے چہرے کی حفاظت کرے“ سے مراد یہ ہے کہ اس کو
 ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 یہودی سے ایک مدت کی مہلت پر کھانا خریدا اور اس کے پاس لوہے کی زرہ رہن میں رکھی۔
 (بخاری، البیوع ۲/۱۶۲، المسلم، التاۃ ۴/۱۶۳)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خرید و فروخت کرتے
 تھے یا اس کی اطلاع حضور ربیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی کبھی تکبر
 نہیں کی، اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ (اس کی تفصیلات کے لیے دیکھا جائے بخاری کتاب البیوع)
 خرید و فروخت کی تفصیلات بیان کرنے کے دوران بہت سی حدیثیں آئیں گی جن
 سے بیع کے جائز ہونے اور اسلام میں اس کے شروع ہونے پر دلالت ہوتی ہے۔
 اس پر مختلف زمانوں میں امت کا اجماع ہے۔

بیع کو شروع کرنے کی حکمت:

لوگوں کو بہت سے ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر کوئی اپنی ضرورت کی تمام
 چیزوں کو بنا نہیں سکتا، اسی وجہ سے ان ساز و سامان کا ایک دوسرے سے تبادلہ کرنا ضروری
 ہے، یہ تبادلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دونوں کی رضامندی ہو، اسی رضامندی کو عقد بیع کہا
 جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس نقدی رتی ہے اور مال نہیں رہتا، جب کہ دوسرے کے پاس مال
 رہتا ہے، نقدی یا نقدی نہیں رہتی، نقدی والے کو مال کی ضرورت پڑتی ہے اور مال والے کو نقدی کی
 یہ عام طور پر بیع کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتا ہے، اسی طرح انسان فائدے کے لیے بھی
 کوٹیاں رہتا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا صحیح مسلم طریقہ خرید و فروخت ہی ہے۔

عقد بیع کے ارکان:

ہمیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ بیع ایک عقد ہے اور ہر عقد میں ارکان کا پایا جانا

ضروری ہے، اور ان ارکان کے لیے شرطیں بھی لازمی طور پر پائی جاتی ہیں تاکہ عقد صحیح ہو،
 اس کے نتیجہ میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ اثرات وہی احکام ہیں جن کو اللہ
 تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔

عقد بیع کے ارکان تین ہیں:

۱۔ دو عقد کرنے والے

خریدنے والا اور بیچنے والا، جن کے رد سے اور رضامندی سے عقد مکمل ہوتا ہے، ان
 میں سے ہر ایک کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ وہ عاقل اور بالغ ہو اور اپنے مال میں اچھے طور پر تصرف کرتا ہو چنانچہ بچے اور
 پاگل کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے، اسی طرح اس شخص کی بھی خرید و فروخت صحیح نہیں جس پر
 بے وقوفی یعنی اپنے مال میں بدترین تصرف کی وجہ سے پابندی عائد کی گئی ہو، چاہے بدترین
 تصرف حرام امور میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہو یا حلال کاموں میں مال کو برباد کرنے
 کی وجہ سے ہو یا غفلت یا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَأَسْأَلُوا النَّاسَ إِذَا بَلَغُوا
 النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ“ (نقرہ ۲/۱۰) اور تمہیں کو
 آزمائو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں (یعنی بالغ ہو جائیں)، پس اگر تم کو
 ان سے رشد معلوم ہو تو ان کا مال ان کے حوالے کرو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سر پرستوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی سرپرستی میں رہنے
 والے یتیموں کا امتحان لیں جب وہ بالغ ہو جائیں، اگر مال میں ان کی طرف سے بہترین
 تصرف معلوم ہو جائے تو مال ان کے حوالے کیا جائے اور ان کو مکمل اختیار دیا جائے، چنانچہ یہ
 اس بات کی دلیل ہے کہ مال حوالہ کرنے اور اس میں تصرف صحیح ہونے کے لیے ”رشد“ شرط
 ہے، اور خرید و فروخت بھی مال میں تصرف ہے چنانچہ اس میں بھی رشد شرط ہے۔

اسی طرح بچہ اور پال بھی تصرف کے اہل نہیں ہیں کیونکہ وہ اصلاً تصرف کے اہل ہی نہیں ہیں، آپ مینہم کا فرمان ہے: ”تین لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے؛ پاگل سے جس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہو یہاں تک کہ وہ شفا یاب ہو جائے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، اور سچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔“ (ابوداؤد و ترمذی ۲۴۰۱)

”قلم اٹھایا گیا“ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، عقود پر احکام مرتب ہوتے ہیں اور جس کے تصرفات پر مواخذہ ہی نہ ہو وہ عقد کرنے کا اہل ہی نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ وہ کلی مختار ہو اور عقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یعنی وہ اپنے ارادے سے خرید و فروخت کرے اور اس میں اس کی پوری آزادی اور رغبت ہو اور وہ اپنے معاملہ پر راضی ہو۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”لَا اَنْ تَكُوْنُ يَتَعَٰزِلُ عَنْ تَرَٰضٍ مِّنْكُمْ“ (نساء ۲۹) مگر یہ کہ تمہاری طرف سے رضامندی سے تجارت ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”بیع رضامندی سے ہوتی ہے“ (ابن ماجہ: التجرار ۲۱۸۵) یعنی بیع کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے اور بیع اسی وقت صحیح ہوتی ہے جب بائع اور مشتری کی رضامندی ہو۔

اسی بنیاد پر مکرمہ (یعنی مجبور کردہ شخص) کی بیخ و بیخ ہوتی ہے اور نہ فروخت، کیوں کہ اس کی رضامندی نہیں پائی جاتی ہے، رضامندی منہی معاملہ ہے، اس پر دلائل قوی یا فہمی تصرف سے ہوتی ہے جب کسی مجبور نہ کیا جائے، جہاں تک مجبور رکے جانے کا تعلق ہے تو ظاہری قول میں منہی رضامندی کا گمان باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ رضامندی کا قول مشکوک ہوتا ہے یا رضامندی کا نہ پایا جاتا یعنی ہوتا ہے، چنانچہ اس میں قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی بیخ صحیح نہیں ہوگی۔

مکرمہ کی طرح وہ شخص بھی ہے جو مذاق کرتے ہوئے خرید یا فروخت کے الفاظ زبان سے ادا کرے کیونکہ وہ بھی مکرمہ کے معنی میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقد کرنے کا اس کا نہ کوئی ارادہ ہے اور نہ وہ اس معاملہ پر رضامند ہے۔

مکرمہ کی بیخ صحیح نہ ہونے سے یہ صورت پیش آتی ہے کہ کسی کو حق کی بنیاد پر مجبور کیا جائے

مثلاً کسی پر قرض ہو اور وہ اس کو ادا کرنے میں ہال مثل کر رہا ہو، اس کے پاس مال بھی ہو جس کو وہ بیچنے سے انکار کر دے تو قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرض خواہوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے قرض دار کو اپنا سامان بیچنے پر مجبور کرے، یہاں بیع صحیح ہو جائے گی، کیوں کہ عقد کرنے والے کی رضامندی کے قائم مقام شریعت کی رضامندی ہو جائے گی۔

۳۔ عقد کرنے والے الگ الگ ہوں: یعنی خریدنے والا الگ ہو اور بیچنے والا الگ، کیوں کہ ان میں سے ہر ایک کا مفاد دوسرے سے الگ رہتا ہے چنانچہ بیچنے والا بڑی قیمت اور کم شرطوں کی خواہش رکھتا ہے اور خریدنے والا بیع (بیچی جانے والی چیز) میں زیادہ شرطوں اور بڑی قیمت کی رغبت رکھتا ہے، اسی طرح بیع کے بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق بیع پر قبضہ کرنے سے ہے اور بعض کا تعلق شمن (قیمت) پر قبضہ کرنے سے ہے، ان میں سے ہر ایک پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کبھی دوسروں سے متعارض ذاتی ہیں چنانچہ چنان تمام چیزوں کا ایک ہی شخص کی ذمہ داری میں رہنا ممکن نہیں ہے۔

اسی بنیاد پر اگر کوئی شخص کسی کو اپنا مال بیچنے کا وکیل بنائے تو اس وکیل کے لیے یہ مال خود کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو اپنے لیے مال خریدنے کے لیے وکیل بنائے تو وہ وکیل اپنا مال ہی موکل کے لیے نہیں خرید سکتا، اسی طرح اگر کوئی شخص دوسروں کا وکیل ہو تو اس کے لیے ایک کا مال دوسرے کے لیے خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے، مذکورہ بالا شرط کی بنیاد پر ہی ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ بیع کے حقوق مثلاً قبضہ کرنا اور حوالہ کرنا وغیرہ کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے اور کبھی اس میں جھگڑا اور مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چنانچہ ایک ہی شخص کا ایک ہی وقت میں فریقین اول اور فریق ثانی ہونا ممکن نہیں ہے۔

اس سے یہ صورت پیش آتی ہے کہ سرپرست یعنی باپ اپنے عاجز بچے کا مال خود کے لیے خریدے کیوں کہ اس پر وجہ کہ ازام نہیں لگایا جاسکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے پر بہت ہی زیادہ مہربان رہتا ہے، اسی طرح قاضی اپنی سرپرستی میں موجود عاجز اور قاصر لوگوں کا مال ایک دوسرے کے لیے خرید اور بیچ سکتا ہے، کیوں کہ اس کی سرپرستی

عام ہے اور وہ کبھی اسی طرح کی خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

۴۔ جینا ہو: چنانچہ اندھے کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس میں لاعلمی واضح ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے لیے خرید و فروخت کے لیے کسی کو وکیل بنائے گا۔

دوسرا رکن: صیغہ

صیغہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو بائع اور مشتری کی زبان سے عقد میں اپنی رغبت، اس پر رضامندی اور اپنے ارادے کے اظہار کے لیے نکلتے ہیں، ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ عقد صحیح ہونے کے لیے رضامندی شرط ہے اور رضامندی مخفی معاملہ ہے جس کے قائم مقام الفاظ کو بنایا گیا ہے جو اس کے لیے گمان کی حیثیت رکھتا ہے، یہ گمان وہ تعریف ہے جس کی تعبیر بائع اور مشتری پر اپنی رضامندی کے لیے کرتے ہیں، یہی تعریف صیغہ کہلاتا ہے، صیغہ میں بائع کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، مثلاً وہ کہے: میں نے یہ کپڑا تم کو فلاں قیمت پر بیچ دیا۔ اور مشتری کی طرف سے قبول ہوتا ہے، مثلاً وہ کہے: میں نے اس کو قبول کیا۔ یا کہے: میں نے اس کو خرید لیا، وغیرہ۔

صیغہ کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی کنایہ

صریح ہر وہ لفظ ہے جس کی دلالت خرید و فروخت کے ذریعہ واضح طور پر ہوتی ہے، مثلاً بیچنے والا کہے: میں نے تم کو یہ چیز بیچ دی۔ میں نے تم کو اس چیز کا مالک بنادیا خریدنے والا کہے: میں نے خرید لیا اور میں اس کا مالک بن گیا قبول کرنے میں اتنا کہنا بھی کافی ہے: میں نے قبول کر لیا۔

کنایہ وہ لفظ ہے جس میں بیع کے علاوہ دوسرے معانی کا بھی احتمال ہو، مثلاً بیچنے والا کہے: میرے فلاں مال کے بدلہ یہ تمہارے لیے ہے۔ یا کہے: اس کو فلاں مال کے بدلہ لے لو فلاں مال کے بدلہ وصول کر لو۔ اور خریدنے والا کہے: میں نے اس کو لے لیا۔ میں نے اس کو وصول کیا۔

صریح صیغہ کو ادا کرنے سے بیع منعقد ہو جاتی ہے جب اس کی عام شرطیں پائی جائیں، اس میں پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ کنایہ کے الفاظ سے بیع صحیح ہونے

کے لیے نیت رہنا اس کے ارادے پر قرآن کا پایا جانا ضروری ہے۔

کیا لینے دینے سے بیع ہو جاتی ہے؟ مثلاً بیچنے والا بیع دے اور مشتری اس کو قیمت ادا کرے، جب کہ دونوں کوئی لفظ ادا نہ کریں یا ایک الفاظ کہے اور دوسرا خاموش رہے۔

مسک شافعی کا مشہور قول یہ ہے کہ بائع اور مشتری کی طرف سے زبان سے الفاظ کی ادا بیگی ضروری ہے اور صرف لینے دینے سے بیع صحیح نہیں ہوتی ہے۔ مسک شافعی کے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ غیر نفیس اشیاء مثلاً ایک رطل روٹی اور ایک بوری پیاز وغیرہ میں لینے اور دینے سے بیع صحیح ہو جاتی ہے، لیکن نفیس چیزوں مثلاً زیادہ قیمتی چیزوں میں صحیح نہیں ہے۔

مسک شافعی کے متاخر فقہاء نے اس کی مطلقاً جازت دی ہے جب عرف عام میں یہی رواج ہو جائے جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے، اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے اور یہ گناہ میں پڑنے اور خرید و فروخت کو باطل کرنے سے ان کو دور رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے خصوصاً ان دونوں میں جب کہ عام طور پر لوگ اسی پر اکتفاء کرتے ہیں اور بہت ہی کم ایجاب و قبول ہوتا ہے۔

گدشتہ احکام بولنے کی طاقت رکھنے والوں کے لیے ہے، البتہ کنگے کے لیے صرف سمجھ میں آنے والا اشارہ کرنا کافی ہے جو اس کے تعریف میں اس کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ ضرورت کی بنیاد پر بولنے کے قائم مقام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دل کی بات اشارے سے معلوم ہوتی ہے جیسے بولنے والے کے دل کی بات بولنے سے معلوم ہوتی ہے، کونگے کا لکھنا بھی اس کے اشارے کے قائم مقام ہے، بلکہ لکھنا ہی زیادہ بہتر ہے کیوں کہ ارادے اور رضامندی پر دلالت کرنے میں لکھنا زیادہ طاقت ور ہے۔

صیغہ کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ ایجاب و قبول میں اتنا زیادہ فصل نہ ہو جس سے عرف میں قبول سے اعراض معلوم نہ ہوتا ہو، اس کو مجلس عقد کا اتحاد (اتحاد مجلس عقد) کہا جاتا ہے، اگر بیچنے والا بیع کرے پھر طویل خاموشی چھا جائے جس کا عقد سے کوئی تعلق نہ ہو، چاہے تھوڑا وقت ہی کیوں نہ ہو پھر

خریدنے والا قبول کرے تو عقد صحیح نہیں ہوگا، اگر بیع کے بارے میں گفتگو ہو اور بیوی لمبی دیر تک چلتی رہے پھر خریدنے والا قبول کرے تو عقد صحیح ہو جاتا ہے، چاہے فصل طویل ہو جائے۔

۲۔ قبول ایجاب کے مطابق ہو اور اس کے ہر پہلو کے موافق ہو۔ اگر کوئی کہے: میں نے تم کو ایک سو روپے کے عوض میں بیچ دیا۔ خریدنے والا کہے: میں نے پچاس میں خرید لیا۔ یا کہے: میں نے تم کو یہ گھر ہزار میں بیچ دیا۔ اس پر مشتری کہے: میں نے اس کا آدھا حصہ پچاس میں خرید لیا تو ان صورتوں میں بیع منعقد نہیں ہوتی، کیوں کہ ایجاب اور قبول میں مطابقت نہیں پائی جاتی ہے۔ البتہ بائع مشتری کی بات کو قبول کر لے تو پہلا ایجاب لغو ہو جائے گا اور پہلا قبول ایجاب ہو جائے گا اور دوسرا قبول قبول ہوگا جو ایجاب کے مطابق ہے۔

۳۔ کسی شرط کے ساتھ یا وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، یعنی عقد کے مکمل ہونے اور ملکیت میں ابدیت پر دلالت کرنے والا صیغہ ہو، اگر کوئی کہے: اگر فلاں شخص آئے یا فلاں مہینہ آئے تو میں نے یہ گھر تم کو بیچ دیا۔ مشتری کہے: میں نے قبول کیا۔ تو یہ عقد صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس میں شرط پائی جاتی ہے۔ کیوں کہ متعلق کرنے سے بیع کی رضامندی اور ارادے کی عدم پختگی پر دلالت ہوتی ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ رضا مندی بیع صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے: میں نے تم کو یہ گاڑی ایک سال کے لیے بیچ دی۔ خریدنے والا کہے: میں نے خرید لیا تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، کیوں کہ اس میں وقت کے ساتھ بیع کو مقید کیا گیا ہے، کیوں کہ عین چیز کی ملکیت میں وقت کے ساتھ مقید کرنا صحیح نہیں ہے۔

اگر بیع میں تو قیت یا تعلیق ہو تو یہ حکم ہے، اگر قیت میں ہو، مثلاً کوئی اس بنیاد پر کوئی چیز بیچے کہ اس کی قیمت پہلے مینے اتنی ادائیگی کے اور دوسرے مینے اتنی تو بیع صحیح ہو جاتی ہے کیوں کہ یہ قرض ہے جو ذمہ پر رہتا ہے، چنانچہ اس میں تو قیت اور تعلیق دونوں صحیح ہے برخلاف عین چیزوں کے۔

اگر بیع متقاہہ ہو یعنی سامان دے کر سامان خریداجائے مثلاً گاڑی کے بدلے گاڑی خریدی جائے یا گھر کے بدلے گھر تو اس میں بھی تعلیق صحیح نہیں ہے۔

تیسرا رکن: معقود علیہ (جس پر عقد کیا جائے)

اس کو کل عقد بھی کہا جاتا ہے جو عقد بیع میں بیع اور قیمت ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے چند شرطیں ہیں:

۱۔ بیع عقد کے وقت موجود ہو، چنانچہ معدوم چیز کی بیع جائز نہیں ہے مثلاً ان پھلوں کی بیع جو ہونے والے ہیں اور بکریوں کو ہونے والے بچے، اسی طرح اس کی بیع بھی صحیح نہیں ہے جو معدوم کے حکم میں ہے مثلاً بکری حاملہ بھڑکوس کے ہونے والے بچے یا دو بھڑکوس میں ہونیو وغیرہ۔

نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے جو انسان کے پاس نہ ہو، اصحاب سنن نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مجھ سے ایسی چیزیں بیچنے کے لیے کہتے ہیں جو میرے پاس نہیں رہتی ہے، پھر میں اس کو بازار سے خریدتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ”جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو مت بیچو۔“ (سنن ابوداؤد: البیوع والاحیاء ۳۵۰۳)

اس طرح کی بیع میں دھوکے کا اندیشہ رہتا ہے، کیوں کہ اس چیز کی موجودگی اور عدم موجودگی کا خطرہ رہتا ہے اور اس میں ناواقفیت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم: البیوع ۱۵۱۳)

۲۔ مال شرعی طور پر قیمتی ہو، یہ شرط بیع میں بھی ہے اور شمن (قیمت) میں بھی، اس شرط کی وجہ سے شرعی طور پر تمام عین نجس اور حرام چیزیں نکل جاتی ہیں، چنانچہ بیع یا شمن شراب یا مردار یا خون یا بول و برا یا اشیائے کفر کو ناجائز نہیں ہے۔

جامد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کیا ہے۔“ دریافت کیا گیا: اللہ کے رسول! مردار کی جہتیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیوں کہ اس سے کشتیوں کو طوا کیا جاتا ہے اور چھڑوں کو اس سے روغن کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں، یہ حرام ہے۔“

پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ بیو دیوں کو مار ڈالے، اللہ نے جب ان (جانوروں) کی چیزیں کو حرام کیا تو انھوں نے اس کو خوبصورت بنایا پھر اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی۔“ (بخاری: ابواب بیع ۲۴۱۷، مسلم: المساقاۃ ۱۵۸۱)

ان کی چیزوں سے مراد اگے اور بکریوں کی چربی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ (انعام ۱۳۶)

ابوسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔ (بخاری: ابواب بیع ۲۴۲۳، مسلم: المساقاۃ ۱۵۶۷)

کتے پر دوسری تمام عین جنس اور حرام چیزوں کو قیاس کیا گیا ہے۔ ان میں ایسی جنس ہونے والی چیزوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جن کو پاک کرنا ممکن نہ ہو مثلاً سرکہ، دودھ، تیل اور پتلا گھی وغیرہ جو نجس ہو جائے۔

اگر نجس ہونے پر پاک کرنا ممکن ہو تو اس کو بیچنے اور خریدنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیوں کہ ہر پاک عین چیزوں کے حکم میں ہے۔

۳۔ شرعی طور پر اور عرف میں اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو: یعنی اس میں عرف کے اعتبار سے مطلوبہ منفعت ہو اور شرعی طور پر وہ مباح ہو چنانچہ کھڑے کھڑے یا موڈی جانوروں کی بیچ صحیح نہیں ہے جن سے عام طور پر فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے یا ان کی منفعت مقصود نہیں ہے، اسی طرح آلات کو بھی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے جن سے فائدہ اٹھانا شرعی طور پر منع ہے، کیوں کہ اس چیز کے بدلے میں معاوضہ دینا مال کو ضائع کرنا ہے جس میں کوئی نفع نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری: الاستقراض ۲۴۷۷)

چیتہ کو شکار کے لیے، ہاتھی کو جنگ کے لیے، بندر کو چوکیداری کے لیے اور شہد کی مکھی کو شہد کے لیے خریدنا اور بیچنا جائز ہے، کیوں کہ عرف میں اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے اور شرعی طور پر بھی جائز ہے اور ان میں سے کسی چیز کی خرید و فروخت کی ممانعت خصوصیت کے ساتھ وارد نہیں ہوئی ہے جس طرح کتے کی خرید و فروخت کی ممانعت آئی ہے۔

جن مذکورہ بالا چیزوں کو بیچنا صحیح نہیں ہے، اسی طرح ان کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بیچ یا قیمت میں عقد کے وقت کوئی منفعت نہ ہو لیکن مستقبل میں اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو مثلاً گھوڑے کا بیچو اس کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے اور اس کو قیمت بنانا بھی صحیح ہے۔

۴۔ حسی اور شرعی طور پر بیچ یا قیمت کو خالہ کرنے کی طاقت ہو، اگر عقد کرنے والا بیچ یا قیمت کو عقد کے وقت حوالہ کرنے سے عاجز ہو، اگر وہ متعین ہو تو بیچ صحیح نہیں ہوتی، کیوں کہ دوسرے عقد کرنے والے کو اس حالت میں اس بات کا یقین نہیں رہتا کہ وہ اپنے خرچ کرنے کا عوض پائے گا یا نہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے خرچ کرنے میں مال کا ضیاع ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

اس بنیاد پر کھوئی ہوئی گاڑی کو بیچنا یا ہوا میں اڑتے پرندے یا پانی میں تیرتی مچھلی کو بیچنا جائز نہیں ہے کیوں کہ حسی طور پر ان کو خالہ کرنے کی قدرت نہیں ہے۔

اسی طرح غصب کی ہوئی چیز کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے جو ابھی تک غصب کرنے والے کے ہاتھ میں ہو، البتہ اگر خریدنے والا غصب کرنے والے کے ہاتھ سے چھیننے کی طاقت رکھتا ہو تو صحیح ہے۔

اسی طرح اس بیچ کا ایک حصہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے جس کو تقسیم کرنا ممکن نہ ہو، یعنی اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ رہتا ہو مثلاً کتاب یا تلوار یا چھوٹا سا گھر وغیرہ، کیوں کہ شرعی طور پر اس کی حوالگی پر وہ قادر نہیں ہے، کیوں کہ اس کی حوالگی اسی وقت ممکن ہے جب اس کو تقسیم اور الگ کیا جائے، جب کہ اس میں اس کی کمی ہے اور اس کی منفعت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ مال کا ضیاع ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

اگر اس کا غیر متعین حصہ بیچا جائے (یعنی مشترک جائیداد کا کوئی حصہ) تو یہ جائز ہے کیوں کہ خریدنے والے کو یہ حق نہیں رہتا ہے کہ وہ اس کی تقسیم کا مطالبہ کرے، بلکہ اس سے باری باری فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔

۵۔ عقد کرنے والے کو اس پر ملکیت یا ولی بننے کی وجہ سے تسلط ہو چنانچہ مالک کے لیے اپنا مال بیچنا اور خریدنا صحیح ہے، کیوں کہ شریعت نے اسی کو اس کے مال کا سلطان بنایا ہے، اسی طرح ولی (سرپرست) کیا وہی بھی اپنی سرپرستی میں موجود عاجز لوگوں کے لیے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اسی طرح وکیل کے لیے اپنے موکل کے مال کی خرید و فروخت صحیح ہے، کیوں کہ ان سب لوگوں کو مال پر تسلط حاصل ہے، یا تو شریعت کی طرف سے تسلط دیا گیا ہے مثلاً وکیل، اگر کوئی اپنے مال کی خرید و فروخت کے ذریعہ تصرف کرے جس پر اس کو تسلط نہ ہو تو اس کا یہ تصرف باطل ہے، فقہاء کی اصطلاح میں اس کو فسخول کہا جاتا ہے، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”بیع اسی میں ہے جس کے تم مالک ہو“۔ (ابوداؤد: الاصحیح ۳۵۰۳ ترمذی: ۱۵۸۱ اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے)

اس سے یہ شکل مشتقی ہے کہ اگر کوئی اپنے موثر کا مال یہ سمجھتے ہوئے بیچے کہ وہ زندہ ہے، پھر معلوم ہو جائے کہ عقد کے وقت وہ مر چکا تھا تو بیع صحیح ہو جاتی ہے اور اس پر بیع کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کیوں کہ اس کے گمان کی غلطی واضح ہو گئی ہے اور درحقیقت وہ اس کا مال ہے اور یہ فضولی نہیں ہے، بخلاف میں اعتبار حقیقت کا ہوتا ہے عقد کرنے والے کے گمان کا نہیں ہوتا۔

۶۔ دونوں عقد کرنے والوں کو بیع اور شریعت میں معلوم ہو چنانچہ اس وقت بیع صحیح نہیں ہے جب بیع یا شریعت سے نفع اور دونوں میں سے کوئی ایک واقف نہ ہو، اس سے عام طور پر جھگڑا ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں دو کہے ہیں، یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ بیع سے منع فرمایا ہے، چنانچہ اس چیز کی بیع صحیح نہیں ہے جس سے دونوں یا کوئی ایک ناواقف ہو، اور اس کو شریعت میں بیع صحیح نہیں ہے۔

اسی طرح تعین کے بغیر بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک کی خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے۔ کسی متعین چیز کو مثلاً ایک ہزار کے بدلہ بیچنا صحیح نہیں ہے جب ہزار سے مراد کو بیان نہ کیا جائے اور بیچنے والے جگہ پر عرف سے بھی اس کی تعین نہ ہوتی ہو، اگر عرف میں ہزار سے مراد معلوم ہو تو وہی مراد لیا جائے گا مثلاً ہندوستان میں کوئی چیز خریدے اور اس کی قیمت ہزار کہے تو عرف سے اس کی تعین ہوتی ہے کہ اس سے مراد ایک ہزار روپے ہیں، اسی

طرح یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ گناہوں کے خریدے ہوئے گھر کی طرح گھر کو بیس نے بیچنا تو بھی یہ بیع صحیح نہیں ہے جب دونوں عقد کرنے والوں کو اس گھر کے بارے میں معلوم نہ ہو۔

مندرجہ ذیل امور سے اس کو معلوم کرنا ممکن ہے:

۱۔ اگر عرض موجود ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو بیع صحیح ہے چاہے اس کی مقدار کی وضاحت نہ ہو اور اس کے ظاہری اوصاف معلوم نہ ہوں، مثلاً اگر کوئی سامنے نظر آنے والی گاڑی کو بیچے جس کی طرف متعین قیمت کے بدلہ اشارہ کیا جائے، لیکن گاڑی کی قسم اور ماڈل کو بیان نہ کیا جائے، اسی طرح اگر کوئی ایک گھوڑوں بوری ایک ہزار روپیوں میں خریدے لیکن اس کی مقدار معلوم نہ ہو تو یہ بیع صحیح ہے، اسی طرح اگر کوئی موجود ہزار و سمان کو متعین روپیوں میں خریدے تو بھی صحیح ہے کیوں کہ سامان سامنے موجود ہے اور یہ موجودگی اس کی تعین جاننے کے قائم مقام ہے۔

۲۔ اگر بائع اور مشتری عقد سے پہلے چیز کو دیکھیں اور دونوں کو اس کے اوصاف یا دہوں اور گزری ہوئی مدت کے دوران عام طور پر اس چیز میں تبدیلی نہ آتی ہو مثلاً کپڑا اور گھر وغیرہ تو یہ بیع صحیح ہے۔

۳۔ کسی چیز کے بعض حصے کو دیکھنا جب کہ اس کے باقی حصہ کو دیکھنے سے بے نیازی ہو مثلاً کپڑے کا ایک حصہ دیکھ لے جس سے باقی کپڑے پر دلالت ہوتی ہو یا ایک جھنڈی چیزوں کا صرف نمونہ دیکھ لے تو بھی یہ بیع صحیح ہے۔

۴۔ ایسی چیز کے ظاہری حصے کو دیکھنا جس کو اس کے باقی حصے کی حفاظت کرنے والا مانا جاتا ہو مثلاً اڈا، بوزہ اور انا وغیرہ، چنانچہ اس میں صرف جھٹکے کو دیکھنا کافی ہے، اسی طرح اخروٹ اور بادام کے نچلے جھٹکے کو دیکھنا بھی کافی ہے جب وہ پختہ ہو جائے کیوں کہ ان جھٹکوں کو باقی رکھنا ان چیزوں کے مفاد میں ہے۔

اگر چیز ایسی ہے جس کو باہر کے جھٹکے کے ساتھ کھایا جاتا ہو تو اس کے خارجی جھٹکے کو دیکھنا کافی ہے اور اس کی خرید و فروخت صحیح ہے۔

بیع اور شریعت کے معلوم رہنے سے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر شریعت میں معلوم ہو تو مدت کا بھی علم ہو، اگر مدت معلوم نہ ہو، مثلاً اگر کوئی قیمت کو فصل کتنے یا کسی کے سفر سے آنے تک موخر

کر کے تو یہ بیع صحیح نہیں ہے۔

اسی طرح بھروسہ کے وسائل مثلاً رہن اور کفیل کا علم ہو اگر عقد میں اس کی شرط ہو، اگر اس شرط کے ساتھ بیچے کہ وہ کوئی کفیل یا قیمت کا رہن لے آئے اور کفیل یا رہن متعین نہ ہو تو عقد صحیح نہیں ہے۔

بیع پر قبضہ اور اس کی ضمانت

جب بیع مکمل ہو جائے اور اس کے تمام ارکان اور شرائط پائے جائیں اور بیع بائع کے ہاتھ میں ہی ہو تو وہ اس کی ضمانت میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بائع کے ہاتھ میں ضائع ہو جائے یا بائع اس کو ضائع کر دے تو بیع صحیح ہو جائے گی اور مشتری کے لیے کچھ دینا ضروری نہیں ہے، اگر قیمت ادا کیا ہو تو اس کو واپس لے گا، اگر بیع پر خریدنے والا قبضہ کر لے تو وہ اس کی ضمانت میں آجاتا ہے، اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے تو بیچنے والا ذمہ دار نہیں ہے۔

سامان کے اختلاف سے قبضہ میں بھی اختلاف پیدا جاتا ہے کیوں کہ ہر چیز پر قبضہ اس چیز کے مطابق ہوتا ہے۔

چنانچہ نقل کی جانے والی چیز یا تو لینے دینے سے قبضہ میں آتی ہے، جب اس کو ہاتھ سے لیا اور دیا جاتا ہو مثلاً کپڑا، کتاب وغیرہ، یا اس کو منتقل کرنے سے قبضہ ہوتا ہے جب اس کو ہاتھ سے لیا اور دیا نہ جاتا ہو مثلاً گاڑی اور چوپایہ وغیرہ۔

جہاں تک غیر منتقل چیزوں کا تعلق ہے مثلاً گھر اور زمین وغیرہ تو اس پر قبضہ خریدنے والے کے لیے اس کو خالی کرنے اور اس کی ملکیت میں دینے اور حوالگی کی رکاوٹوں کو ختم کرنے سے ہوتا ہے، اگر گھر وغیرہ ہے تو نجی حوالہ کرنے سے ہوتا ہے۔

قبضہ میں بیچنے والے کی اجازت ضروری ہے، کیوں کہ اصل یہ ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت ہے اور اس کے ہاتھ سے اسی وقت نکلتی ہے جب اس کی اجازت ہو۔

بیع میں خیار کے مسائل

عقد بیع میں اصل حکم یہ ہے کہ اگر اس کے ارکان پائے جائیں اور اس کی شرطیں پوری ہو جائیں تو یہ مکمل طور پر منعقد ہو جائے گی، یعنی بیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جائے اور دشن کی ملکیت بائع کی ہو جائے، اور ان میں سے کسی کو عقد مکمل کرنے کے بعد توڑنے کا اختیار نہ ہو، لیکن شریعت نے مکلف افراد کے مفادات کی رعایت رکھی ہے اور اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی عقد کرنے والے نے تھوڑی سی جلدی کی ہو اور اس معاملہ میں غور نہ کیا ہو، اسی وجہ سے بیع کے ارکان کی موجودگی اور شرطوں کے پورا ہونے کے باوجود بیع کا انعقاد لازمی نہیں ہوتا ہے اور شریعت نے عقد باقی رکھنے یا اس کو فسخ کرنے کا اختیار ہر عقد کرنے والے کو دیا ہے، کیوں کہ اس میں عقد کرنے والے سے نرمی اور عقد پر اس کی مکمل رضامندی اور رغبت کی حفاظت ہے۔

شریعت نے یہ اختیار تین حالتوں میں دیا ہے جس کو شرعی اختیار کی قسمیں کہا جاتا ہے، وہ قسمیں یہ ہیں: خیار مجلس، خیار شرط اور خیار عیب، ان کی تفصیلات ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں:

۱۔ خیار مجلس

اس کا مطلب یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کو بیع مکمل ہونے اور صحیح طور پر منعقد ہونے کے بعد اس سے رجوع کا حق ہے جب تک وہ دونوں اسی مجلس میں موجود ہوں جس میں عقد بیع ہوا ہو اور دونوں کے جسم وہاں سے جدا نہ ہوئے ہوں۔

اگر دونوں مجلس عقد سے اٹھ کر چلے جائیں تو یہ اختیار باقی نہیں رہتا ہے اور یہ عقد لازم ہو جاتا ہے، عرف میں جس کو جدا کہا جاتا ہے وہی جدا کی کافی ہے۔

اگر دونوں بڑے گھر میں ہوں اور کوئی ایک کمرے سے نکل کر صحن میں آئے یا صحن سے نکل کر کمرے میں چلا جائے تو جدا مانی جانی جائے گی۔
اگر گھر چھوٹا ہو تو کسی ایک کا وہاں سے نکلنا کافی ہے۔
اگر دونوں بازاریا محمراء میں یا کشتی وغیرہ پر سوار ہوں تو کسی کا اپنی پیٹھ پھیر کر تھوڑے قدم چلنا کافی ہے۔

اگر دونوں ایک ساتھ نکلیں یا دونوں ایک ساتھ چلتے رہیں تو یہ مجلس باقی مانی جائے گی اور خیار مجلس کا حق ختم نہیں ہوگا۔

خیار مجلس کا حق اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں عقد کے لازم ہونے کو اختیار کریں، مثلاً وہ کہیں: ہم نے عقد کولا زم کیا۔ اسی طرح اگر ان میں سے کوئی دوسرے کو اختیار دے مثلاً کہے: یا تو بیع مکمل اور لا زم کر لو یا اس کو فسخ کر دو تو اس سے اس کے اختیار کا حق ختم ہو جاتا ہے، کیوں کہ ان دونوں نے شریعت کی طرف سے خود کو عطا کردہ حق ختم کر دیا ہے، اگر ان دونوں میں سے ایک اس کو اختیار کرے اور دوسرا اختیار نہ کرے تو اختیار کرنے والے کے حق میں خیار مجلس ختم ہو جائے گی اور دوسرے کے حق میں باقی رہے گی۔

گزشتہ تمام مسائل کی ذیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ”بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں اور دونوں ایک ساتھ ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی دوسرے کو اختیار دے“۔ (بخاری المبیع ع ۲۰۰۳، مسلم المبیع ع ۱۵۳۱)

یہاں جدائی سے مراد جسوں کی جدائی ہے جس کی تشریح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے عمل سے کی ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں، امام مالک نے تابع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کوئی چیز خریدتے تو آپ کو یہ پسند ہوتا کہ اپنے ساتھی سے الگ ہو جائیں۔ (بخاری المبیع ع ۲۰۰۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خیبر میں اپنے مال کے بدلہ وادی میں مال خریدا،

جب ہم نے بیع کی تو میں ایزدوں کے بل لوٹا یہاں تک کہ میں ان کے گھر سے نکل گیا، اس خوف سے کہ وہ مجھ سے بیع کو لوٹا دیں گے، سنت یہ ہے کہ بیع کرنے والوں کو اختیار ہے یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائیں۔ (بخاری المبیع ع ۲۰۱۷)

۲- خیار شرط

خیار شرط یہ ہے کہ بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک یا دونوں یہ شرط لگائیں کہ متعین مدت کے دوران اس کو عقد فسخ کرنے کا اختیار ہے عقد کے ساتھ ہی اس کی شرط لگائی جاسکتی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ شرط لگائی جاسکتی ہے۔ لیکن عقد کی مجلس سے اٹھ کر چلے جانے سے پہلے، اس کو خیار شرط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عقد کرنے والے نے یہ شرط لگائی ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱- یہ شرط متعین مدت کے لیے ہو، اگر کوئی کہے: میرے لیے اختیار ہے اور مدت متعین نہ کرے تو صحیح نہیں ہے، اسی طرح اگر نامعلوم مدت متعین کرے مثلاً کہے: چند دن۔ یا کہے: فلاں کے آنے تک۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس صورت میں بیع ہی باطل ہو جاتی ہے کیوں کہ اس میں دھوکا اور ناواقفیت ہے۔

۲- یہ مدت تین دنوں سے زیادہ نہ ہو، جب کہ بیع اس دوران خراب ہوتی ہو، کیوں کہ عام طور پر اس سے زیادہ مدت تک غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگر اس سے ایک لمحہ بھی مدت زیادہ ہو تو بیع باطل ہو جائے گی، اگر اس مدت کے دوران بیع خراب ہو جاتی ہو تو بیع باطل ہو جاتی ہے، چاہے تین دنوں سے کم مدت کے اختیار کی شرط لگائی جائے۔

۳- مدت متواتر ہو اور عقد کے ساتھ متصل ہو، اگر جدائی کی ابتدا سے خیار کی شرط لگانے یا غیر مسلسل متعین دنوں میں شرط لگانے یا عقد سے اس کی ابتداء نہ ہو تو صحیح نہیں ہے اور عقد باطل ہو جائے گا، کیوں کہ اس عقد میں ایسی شرط ہے جو اس کے تقاضوں میں سے نہیں ہے اور شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں آئی ہے۔

حضرت جہان بن مہدی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ

خرید و فروخت میں ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: ”جب تم بیع کرو تو کہو: دھوکہ نہ ہو۔“ دوسری روایت میں ہے: ”میرے لیے تین دنوں کا اختیار ہے۔“ (بخاری، الجامع ۲۰۱۱/ع ۲۴۳/۵)

علماء نے کہا ہے: جہاں رضی اللہ عنہ کے لیے خرید کے ثبوت میں یہ حدیث بالکل واضح اور صریح ہے چاہے وہ مشتری یا بیع یا اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ حکم ان ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اگرچہ یہ حکم ان کی وجہ سے آیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ سبب کے خصوص ہونے کا، چنانچہ یہ حدیث بیع کے لیے اور ہر بائع اور مشتری کے لیے عام ہے۔ البتہ جن بیوع میں خیار کے جائز نہ ہونے کی دلیل ملتی ہے تو الگ بات ہے جیسے سودی کاروبار اور بیع مسلم۔ جن کی تفصیلات انشاء اللہ ان کی بحثوں میں آ رہی ہیں۔

اجنبی کے لیے خیار شرط

جس طرح عقد کرنے والے کے لیے خود کے حق میں خیاری شرط رکھنا صحیح ہے، اسی طرح اس کے لیے خیاری شرط اجنبی کے لیے رکھنا بھی صحیح ہے، اجنبی یعنی جس کا عقد بیع کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، کیوں کہ خیار کو ضرورت اور مصلحت کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے، تاکہ عقد کرنے والے سے دھوکہ اور نقصان کو دور کیا جائے، کبھی کبھار خیار کا مقصد اس صورت میں حاصل نہیں ہوتا ہے جب اس کے لیے خیار ہو، کیوں کہ کبھی اس کو ترجیح نہیں رہتا ہے، جب کہ دوسرا بیع سے زیادہ ادا تھا ہوتا ہے، اس لیے اجنبی کے لیے خیاری شرط ضرورت ہے، اس صورت میں صحیح قول یہ ہے کہ عقد کرنے والا جس کے لیے شرط لگائے یعنی اجنبی، اس کے حق میں خیار ثابت ہوتا ہے اور شرط لگانے والے یعنی عقد کرنے والے کے لیے خیار ثابت نہیں رہتا ہے۔

خیار کب ساقط ہوتا ہے؟

جس کو خیار حاصل ہو وہ خیار کا حق استعمال کرے تو عقد فسخ ہو جائے گا مثلاً کہے: میں نے بیع فسخ کیا۔ یا بیع کہے جب اس کو خیار رہو: میں نے بیع کو واپس لے لیا۔ یا مشتری

کہے: میں نے ثمن کو واپس لے لیا وغیرہ تو ان صورتوں میں عقد فسخ ہو جاتا ہے۔ جب خیار کا حق ساقط ہو جائے تو بیع لازم ہو جاتی ہے اور خیار شرط مند بجز ذیل امور سے ختم ہو جاتا ہے:

۱۔ شرط لگانے والی مدت ختم ہو جائے: جب شرط لگانے والی مدت ختم ہو جائے اور جس کو خیار کا حق حاصل ہے وہ بیع کو فسخ نہ کرے، چاہے وہ مشتری ہو یا بائع یا دونوں، اس صورت میں عقد لازم ہو جاتا ہے اور خیار کا حق ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کسی کو بھی بیع فسخ کرنے کا حق نہیں ہے۔

۲۔ خیاری مدت کے دوران بیع کی اجازت دے یا اس کو مکمل کر دے: مثلاً جس کو خیار ہے وہ کہے: میں نے عقد کا اختیار کیا۔ یا کہے: میں نے بیع کی اجازت دی۔ یا کہے: میں نے بیع کو مکمل کیا۔

۳۔ جس کو خیار حاصل ہے وہ بیع میں ایسا تصرف کرے جس طرح کا تصرف صرف مالک ہی کرتا ہے تو بیع کو مکمل کرنا اور اس کی اجازت دینا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے خیار کا حق ختم ہو جاتا ہے، یہ اس صورت میں ہے جب خیار مشتری کو حاصل ہو، اگر بائع تصرف کرے تو اس کا یہ تصرف عقد کو فسخ کرنا مانا جائے گا۔

خیار کی مدت کے دوران بیع کا حکم

۱۔ خیاری مدت کے دوران بیع کی ملکیت کس کی ہوتی ہے؟

اگر دونوں کو خیار حاصل ہو تو ملکیت مؤقف رہے گی یہاں تک کہ اس بیع کے مکمل ہونے یا فسخ ہونے کی وضاحت ہو جائے، جب عقد فسخ ہو جائے گا تو یہ بات واضح ہے کہ ملکیت بائع سے منتقل نہیں ہوتی ہے، اگر بیع کو مکمل کیا جائے اور اس کی اجازت دی جائے تو یہ بھی واضح ہے کہ بیع عقد کی تاریخ سے مشتری کی ملکیت ہے اور اسی طرح ثمن بائع کی ملکیت ہے، اس کے نتیجے میں اس مدت کے دوران جتنے منافع ہوئے ہیں اور اضافہ ہوا ہے

تو ان ہی کا ہوگا، کیوں کہ یہ ملکیت عقد کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے۔ زیادتی یہ ہے کہ درخت میں پھل لگ جائیں، چوپایوں کا دودھ وغیرہ، منافع مثلاً گھر اور گاڑی کا کرایہ وغیرہ۔ اس کے مقابلہ میں ہر ایک پر اس کے اخراجات آئیں گے، کیوں کہ اس کی ملکیت عقد کی تاریخ سے ہوتی ہے مثلاً چوپائے کا غلا اور گاڑی کی مرمت وغیرہ۔

اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو خیار ہو تو ملکیت اسی کی ہوتی ہے، کیوں کہ وہی اس میں تصرف کر سکتا ہے، دوسرا تصرف نہیں کر سکتا، اس کے نتیجے میں تمام منافع اور اثرات اسی کو حاصل ہوتے ہیں اور اخراجات بھی اسی پر آتے ہیں۔

۲۔ خیار کی مدت کے دوران بیع ضائع ہو جائے

اگر خیار کی مدت کے دوران بیع ضائع ہو جائے تو دیکھا جائے گا:

اگر قبضہ کرنے سے پہلے ضائع ہو جائے یعنی بیع ابھی بائع کے ہاتھوں میں ہی ہو تو بیع فسخ ہو جائے گی اور خیار کا حق ختم ہو جائے گا چاہے خیار مشتری کے لیے ہو یا بائع کے لیے، کیوں کہ بیع کے حوالہ کرنے پر اختیار نہیں ہے اور وہ بائع کی ضمانت میں ہے۔

اگر قبضہ کے بعد بیع ضائع ہو جائے یعنی مشتری کے ہاتھوں میں ہو تو بیع فسخ نہیں ہوگی کیوں کہ اس پر قبضہ کرنے کی وجہ سے وہ بیع بیع کی ضمانت کے درجے میں داخل ہوگئی ہے۔ اسی طرح ابھی تک خیار کا حق باقی ہے چاہے یہ خیار مشتری کے لیے ہو یا بائع کے لیے، کیوں کہ اس کی ضرورت اور حاجت ابھی تک باقی ہے تا کہ اس کو جو کہ سے محفوظ رکھا جائے، چنانچہ جس کو خیار حاصل ہے اس کو بیع مکمل کرنے یا فسخ کرنے کا اختیار اور حق ہے، اگر عقد مکمل کیا جائے تو مشتری کے لیے بائع کو قیمت ادا کرنا ضروری ہے کیوں کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ اگر عقد فسخ ہو جائے تو اس کے لیے اسی طرح کی چیز لوٹنا یا جس دن ضائع ہوا ہے اس دن کی اس چیز کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے، مشتری جن کو واپس لے گا کیوں کہ یہ بات واضح ہے کہ ثمن بائع کی ملکیت نہیں ہوا ہے۔

۳۔ خیار عیب

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملات کرنے میں اصل یہ ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور دھوکہ نہ دیا جائے، کیوں کہ ایسا کرنا لوگوں کا مال غلط اور باطل طریقے سے کھانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے“۔ یہ بھی دھوکہ ہے کہ بیع میں کوئی عیب ہو اور بائع اس کو جانتا ہو پھر بھی اس کو مشتری سے چھپائے اور اس کی وضاحت نہ کرے۔ مذکورہ حدیث کا ثناء نزول اس پر دلالت کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزربازار میں گئے ہوں کے ایک دھیرے ہوا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا تو آپ کی انگلیوں کوڑی لگی، آپ نے دریافت کیا: ”اے غلہ کے مالک! یہ کیا؟“ انہوں نے کہا: اللہ کے رسول! اس پر بارش گری ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں ڈالا تا کہ لوگ اس کو دیکھتے؟ جو دھوکہ دے اس کا بھجھ سے کوئی تعلق نہیں“۔ (مسلم: الامان ۱۰۶، ۱۰۷)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عیب کو واضح نہ کرنا دھوکہ ہے اور یہ بائع کی ذمہ داری ہے کہ بیع میں موجود عیب کو ظاہر کرے اور لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کرے، اس کا تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے: ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ایسی چیز بیچے جس میں کوئی عیب ہو، مگر یہ کہ اس کی وضاحت کر دے“۔ (ابن ماجہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: الصحاح ۲۴۳)

اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے کیوں کہ پہلی والی حدیث میں عمومی حکم ہے اور اسلام میں اخلاق شخصی اور انسانی ہے، ان کو مسلمان اور غیر مسلم سمجھوں کے ساتھ برتا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

جس طرح عیب کو بیان کرنا بائع کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہر اس شخص کے

لیے بھی ضروری ہے جو عیب سے واقف ہو، چاہے وہ مشتری اور بائع کے علاوہ کوئی اور شخص ہو، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”کوئی چیز بھی بیچنے والے کے لیے اس میں موجود عیب کی وضاحت کے بغیر بیچنا حلال نہیں ہے اور عیب جاننے والے شخص کے لیے اس کو واضح کیے بغیر فروخت کرنا بھی حلال نہیں ہے۔“ (امام احمد رحمہ اللہ ۳۹۱۳، یہ روایت والحدیث بن اسحق رضی اللہ عنہ سے ہے)

جب بیع مکمل ہو جائے اور مشتری بیع پر قبضہ کر لے اور اس میں موجود عیب کا اس کے سامنے تذکرہ نہ کیا جائے پھر وہ بعد میں اس عیب سے مطلع ہو جائے تو بیع صحیح ہو جائے گی، البتہ مشتری کو خیار کا حق رہتا ہے کہ وہ بیع میں موجود عیب کے ساتھ اس کو خریدنے پر راضی ہو جائے یا اس کو بائع کے پاس واپس کر دے جس کے نتیجے میں بیع فسخ ہو جائے گی اور دشمن کو واپس لے، یہ اختیار اسی وقت ہے جب خریدتے وقت اور قبضہ کرتے وقت اس عیب کے بارے میں اس کو معلوم نہ ہو۔

اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام خرید لیا اور اس کو استعمال میں لایا پھر اس میں عیب پایا تو عیب کی بنیاد پر اس کو لوٹا دیا، بائع نے دریافت کیا: میرے غلام کی کمائی اور اجرت کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اجرت اور کمائی ثنات کی بنیاد پر ہے۔“

یعنی اس اجرت اور کمائی کا مستحق اور مالک وہ ہوگا جو تجارتی سامان کا ضمان ہو، یہ مشتری کی ثنات میں چیز تھی، اس لیے اس کی اجرت اور کمائی بھی اس مدت کے دوران اسی کو حاصل ہوگی۔

”حدیث مصرۃ“ سے بھی اس کی دلیل پیش کی جاسکتی ہے، بیع مصرۃ کے بارے میں اس کی تفصیل آئے گی۔

۲۔ قتل سے بھی اس پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ بیع میں اصل یہ ہے کہ بیع صحیح سالم ہو اور

مشتری مکمل قیمت اس لیے دیتا ہے کہ بیع مکمل طور پر اس کے حوالہ کی جائے تاکہ دشمن اور خریدی ہوئی چیز میں مطابقت ہو، یہی مشتری کی خواہش ہوتی ہے جو بیع پر راضی ہوتا ہے، جب عیب کی بنیاد پر اس میں کوئی کمی آئے تو اس کا مطلب اور مقصود ہی فوت ہو جاتا ہے، اور اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، اس بنیاد پر اس کو فسخ کرنے سے بیع کو واپس کرنے اور دشمن کو واپس لینے کا حق ہے۔

خیار عیب ثابت ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ یہ بات ثابت ہو جائے کہ عیب پر اپنا بیع مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی بیع میں عیب ہو، چاہے عقد مکمل ہونے سے پہلے ہو یا بعد میں، کیوں کہ بیع پر قبضہ ہونے سے پہلے بائع اس کا ضمان رہتا ہے۔

اگر قبضہ کرنے کے بعد عیب پیدا ہو جائے تو مشتری کو خیار عیب حاصل نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی سابقہ سبب کی وجہ سے قبضہ کرنے کے بعد عیب ظاہر ہو جائے مثلاً مشتری کوئی سامان خریدے پھر قبضہ کرنے کے بعد اس پر زنگ ظاہر ہو جائے، پھر یہ بات واضح ہو جائے کہ قبضہ کرنے سے پہلے یہ چیز پانی میں بیگ لگی تھی تو مشتری کو لوٹانے کا حق ہے، کیوں کہ عیب بائع کے پاس موجودگی کے وقت ہی اس کے سبب کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے، گویا یہ عیب اس کے پاس موجودگی کے وقت ہی پایا جاتا تھا۔

۲۔ سنا جروں کے نزدیک اس عیب سے بیع کی قیمت گھٹتی ہو چاہے عین چیز میں کمی ہو یا نہ ہو، کیوں کہ بیع معاوضہ کا نام ہے اور اس میں اعتبار قیمت کا ہے اور قیمت کا اعتبار کرنے میں مرجع تجربہ کار تجارتی حضرات ہیں۔

اگر عیب کی وجہ سے عین چیز میں کمی ہوتی ہو اور قیمت میں کمی کوئی کمی نہ آتی ہو تو لوٹانے کا حق نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی کمی سے مشتری کا مطلوبہ مقصد فوت ہوتا ہو تو اس کو اختیار حاصل ہے مثلاً کوئی قربانی کے لیے بکرا خریدے پھر واضح ہو جائے کہ اس کے کان کا ایک حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کو لوٹانے کا حق حاصل ہوتا ہے کیوں کہ قربانی کے لیے یہ بکرا کافی نہیں ہے، اگر کوئی قربانی کے لیے نہ خریدے بلکہ اس کے گوشت کے لیے خریدے ہو تو اس کو عیب نہیں مانا

جائے گا اور اس کو لوٹا نہ کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا، کیوں کہ اس سے بکرے کی قیمت میں کمی نہیں آتی ہے اور اس کے کان میں کمی کی وجہ سے اس کا مطلوبہ مقصد فوت نہیں ہوتا ہے۔

۳۔ بیع میں اس طرح کا عیب نہ پایا جاتا ہو جو عیب خریدی ہوئی چیز میں ہو، مثلاً کوئی کسی کمپنی کی کار اس کے ایجنٹ سے خریدے پھر معلوم ہو جائے کہ گاڑی کے پیسے میں کوئی خرابی ہے تو اس کو عیب کی بنیاد پر لوٹانے اور بیع کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر استعمال کردہ گاڑی خریدے، پھر اس کو اس عیب کی موجودگی کا علم ہو جائے تو اس کو خیاری عیب حاصل نہیں ہے، کیوں کہ استعمال شدہ گاڑی میں یہ عیب عام طور پر پایا جاتا ہے۔

خیاری عیب میں لوٹانے کا اختیار کب تک ہے؟

جیسے ہی عیب معلوم ہو جائے فوراً لوٹانا ضروری ہے، اگر کھانے یا نماز کے دوران معلوم ہو جائے تو کھانے اور نماز سے فارغ ہونے تک تاخیر کرنا جائز ہے، یا رات میں معلوم ہو جائے تو صبح تک تاخیر کرنا صحیح ہے، اگر اس وقت سے مؤخر کر دے جس وقت وہ لوٹا سکتا تھا تو پھر اس کو خیاری عیب حاصل نہیں رہتا ہے۔

اگر عیب سے واقف ہونے کے بعد اور اس کو لوٹانے کی قدرت سے پہلے بیع کو استعمال میں لانے تو یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے کیوں کہ استعمال کرنے سے بیع کو اختیار کرنے اور اس میں موجود عیب کے ساتھ اس کو لینے پر رضامندی پر دلالت ہوتی ہے۔

معیوب بیع میں زیادتی کے احکام

اگر مشتری بیع پر قبضہ کر لے پھر اس میں موجود قہیم عیب کے بارے میں اس کو معلوم ہو جائے، اور بیع میں اس کے پاس موجود مدت کے درمیان زیادتی ہو جائے تو اسے زیادتی عیب کی بنیاد پر چیز کو لوٹانے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اس صورت میں دیکھا جائے گا:

اگر زیادتی خریدی ہوئی چیز کے ساتھ متصل ہو، مثلاً چوپایہ موتا ہو جائے اور کپڑا سی لیا جائے تو اس صورت میں چاہے تو مشتری اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، چاہے تو لوٹا سکتا

ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے کیوں کہ یہ زیادتی اصل کے تابع اور ملکیت والی چیز میں ہر صورتی ہے۔

اگر زیادتی الگ، ہونو مشتری کو اختیار ہے کہ زیادتی کو چھوڑ کر صرف اصل کو لوٹا دے کیوں کہ یہ زیادتی اس کی ملکیت کے دوران اور اس کی ضمانت میں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گزر چکا ہے: ”ضمانتی کی بنیاد پر اجرت اور کمائی ہے“۔ اس سے مراد کمائی وغیرہ سے حاصل مطلقاً زیادتی ہے۔

قدیم عیب کے ساتھ کوئی نیا عیب پیدا ہو جائے:

مشتری کو بیع میں کوئی قدیم عیب معلوم ہو جائے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد کوئی نیا عیب پیدا ہو جائے تو بائع کو زبردستی واپس کرنے میں مشتری کا حق ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ بائع کو واپس لینے پر مجبور نہیں کر سکتا ہے، اس میں دیکھا جائے گا: اگر بائع اس حال میں لینے پر راضی ہو جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، یا مشتری اس عیب کے ساتھ لینے پر راضی ہو جائے تو وہ اپنے پاس ہی رکھے گا۔

اگر دونوں بھی راضی نہ ہوں تو نئے عیب کا عوض مشتری ادا کرے گا اور یہ چیز بائع کو واپس کر دی جائے گی، یا بائع قدیم عیب کا عوض مشتری کو دے گا۔ دونوں جس بات پر متفق اور راضی ہو جائیں اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا کیوں کہ ان دونوں کو حق ہے، چنانچہ ان کی رضامندی پر عمل کیا جائے گا۔

اگر دونوں کا اختلاف ہو جائے مثلاً بائع نے عیب کے عوض کے ساتھ بیع کو لوٹانے کا مطالبہ کرے اور مشتری قدیم عیب کے عوض بیع کو اپنے پاس ہی رہنے کا مطالبہ کرے تو اس شخص کا مطالبہ مانا جائے گا جس کے مطالبہ میں عقد باقی رہتا ہو چنانچہ پہلی صورت میں مشتری کا مطالبہ مانا جائے گا دوسری صورت میں بائع کا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔

نئے عیب کی بنیاد پر زبردستی واپس کرنے کا حق ختم ہونے سے اس کو مستثنیٰ کیا جائے گا جب قدیم عیب کا جانا اس نئے عیب کے بغیر ممکن ہی نہ ہو، مثلاً کوئی شخص ایسی چیز خریدے

جس کو چھلکا نکال کر کھایا جا سکتا ہو مثلاً خر بوڑھ اور ناز روغیرہ، نیز بد تے وقت اس کو سلامتی اور اس کے اندرون سے واقفیت کی شرط لگائی جائے تو اس کو بیع کولونانے کا حق ہے جب اس میں قدیم عیب واضح ہو جائے، باوجود یہ کہ اس میں نیا عیب پیدا ہو گیا ہے، جب یہ عیب ضرورت سے زیادہ نہ کیا جائے، کیوں کہ بائع نے خود اس کو یہ عیب کرنے کی اجازت دی ہے۔

عیب سے برائت کی شرط

اگر عقد کے وقت بائع مشتری کے سامنے شرط رکھے کہ وہ بیع میں موجود ہر عیب سے بری ہے تو عقد صحیح ہوتا ہے، کیوں کہ اس شرط سے عقد کی تائید ہوتی ہے اور اس کو پختہ اور مستحکم بناتا ہے، کیوں کہ اس میں لونا نے اور فسخ کرنے کی نفی ہے، اسی طرح یہ بیع کا عیوب سے پاک ہونے کے ظاہری حال کے مناسب اور موافق ہے۔

کیا اس شرط سے خیال پر عیب ختم ہو جاتا ہے؟ اس بنیاد پر مشتری کو پرانا عیب سامنے آنے کی صورت میں بیع کو واپس کرنے اور عقد کو فسخ کرنے کا حق ہے یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا:

اگر بیع حیوان کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو تو یہ شرط لغو ہے اور لونا نے کا حق ختم نہیں ہوتا ہے اور بائع بیع میں ظاہر ہونے والے کسی عیب سے بری نہیں ہوتا ہے اور سابقہ تفصیلات کے مطابق خیار کا حق حاصل رہتا ہے۔

کیوں کہ حیوان میں عام طور پر پوشیدہ عیب رہتا ہے، چنانچہ بائع کو یہ حق ہے کہ برائت کی شرط لگا کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جائے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت ہے کہ انھوں نے آٹھ سو درہم میں برائت کی شرط پر بیچا، ان سے مشتری نے کہا: اس میں ایک بیماری ہے جس کا آپ نے مجھ سے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ دونوں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ لے گئے، چنانچہ انہوں نے ابن عمر کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قسم کھائیں کہ غلام بیچتے وقت ان کو بیماری کے متعلق معلوم نہ تھا۔ انھوں نے قسم کھانے سے انکار کیا اور غلام کو واپس لیا پھر اسی کو ایک ہزار پانچ سو درہم میں بیچ دیا۔ یہ روایت کی گئی

ہے کہ مشتری کی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن عمر کہا کرتے تھے: میں نے اللہ کی خاطر قسم کھانے کو چھوڑ دیا تو اللہ نے مجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا۔

مذکورہ حیوان میں برائت کرنے کے صحیح ہونے پر عثمان رضی اللہ عنہ کے فیصلہ سے بھی تائید ہوتی ہے، آپ کا یہ فیصلہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں مشہور ہو گیا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حکم پر اجماع ہے۔

اگر عیب ظاہری ہو تو بائع اس سے بری ہوتا ہے، کیوں کہ اس سے واقف ہونا آسان ہے۔ اگر بائع کو اس عیب کے بارے میں معلوم ہو تو اس کو بیان کرنا ضروری ہے ورنہ یہ دھوکہ ہے، اسی طرح اگر بائع ناواقف ہو لیکن عیب ظاہری ہو تو بھی مشتری کا اختیار رہتا ہے کیوں کہ اس سے واقف ہونا بڑا آسان ہے۔

اسی طرح وہ عقد کے بعد اور قبضہ سے پہلے پیدا ہونے والے عیب سے بری نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عیب عقد کے وقت موجود ہو، اگر وہ پیدا ہونے والے عیب سے برائت کی شرط لگائے تو وہ بری نہیں ہوتا ہے کیوں کہ یہ کسی چیز کے وجود سے پہلے ہی اس کو ساقط کرنا ہے۔

خصوصی بیوع

عقد بیع کے بارے میں گزشتہ صفحات میں جو تفصیلات گزری ہیں وہ عمومی بیع کی ہیں، یہ وہ عقد بیع ہے جس کا کوئی خاص نام نہیں ہے اور عام طور پر لوگ مذکورہ طریقوں کے مطابق معاملات اور خرید و فروخت کرتے ہیں، اور لوگوں کی تجارتوں، خرید و فروخت اور معاوضات میں یہی شکل عام طور پر رائج ہے۔

عقد بیع کی بعض شکلیں اور صورتیں ایسی ہیں جن کا مخصوص نام ہے اور یہ بہت کم وجود میں آتی ہیں، ان میں سے بعض جائز ہیں اور بعض ممنوع ہیں، ممنوع میں سے بعض صحیح ہوتی ہیں، لیکن کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اور یہ بیع حرام ہے، اور بعض بیع باطل ہیں یعنی بیع ہی صحیح نہیں ہوتی ہے، ان کی تفصیلات ذیل میں بیان کی جا رہی ہیں:

الف۔ جائز بیوع

یہ بیوع عمومی بیع اور خرید و فروخت کی شکل و صورت سے مختلف ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کے جائز نہ ہونے کا وہم ہوتا ہے، فقہاء نے اس کے صحیح نہ ہونے کے وہم کو دور کرنے کے لیے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، یہ بیوع مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اتو لیت: یہ ہے کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کو بیچنے اور جس شخص کے ذریعہ اس کو خریدنا ہے اسی شخص کی بنیاد پر اس کو قبضہ دے لیکن اس شخص کا تذکرہ نہ کرے۔ یا مشتری سے کہے: میں نے یہ عقد تم سے تو لیتے ہو۔

۲۔ شراک: یہ بھی تولیہ کی طرح ہے، لیکن یہ بیع کے ایک حصے پر ہوتا ہے، پوری بیع پر نہیں، مثلاً مشتری کہے: میں نے اس عقد میں تم کو شریک کر لیا، نصف قیمت پر نصف بیع وغیرہ۔

اس میں شرط یہ ہے کہ جس حصہ میں اس کو شریک کیا ہو اس کی وضاحت ہو، اگر ایک جز کا تذکرہ کرے اور اس کی وضاحت نہ کرے مثلاً کہے: میں نے عقد کے بعض حصے میں تم کو شریک کیا تو ناواقفیت اور جہالت کی بنیاد پر یہ عقد صحیح نہیں ہوگا، اگر مطلقاً شریک بنائے مثلاً کہے: میں نے تم کو اس عقد میں شریک کیا تو یہ عقد صحیح ہوگا اور اس چیز کا ادھا آدھا ہوگا۔ ۳۔ مرا بھ: مرا بھ کی شکل یہ ہے کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کو اپنی قیمت پر متعین و معلوم فائدہ کے ساتھ بیچے۔ مثلاً کہے: میں نے یہ گھر اپنی خریدی ہوئی قیمت اور دس فیصد فائدہ کے ساتھ بیچا۔ یا کہے: اس گاڑی کے فائدہ کے ساتھ بیچا تو اس فائدہ کے قیمت کی جنس سے نہ ہونا جائز ہے۔

۴۔ محافظہ یا تضرع: یہ مرا بھ کے برعکس ہے، یعنی اپنی خریدی ہوئی چیز کو قیمت میں متعین اور معلوم مقدار کو کم کر کے بیچے مثلاً دس فیصد کمی وغیرہ۔ یہ چاروں بیع جائز ہیں اور شروع بھی، اس کی دلیل یہ ہے:

۱۔ ان بیوع میں عقد کے تمام ارکان اور شرطیں پائی جاتی ہیں، چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمومی فرمان میں داخل ہیں: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (بقرہ ۲۷۵) اور اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔

۲۔ ان میں سے بعض شکلوں کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طویل ہجرت والی حدیث کے اس حصہ میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: "میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ میری ان دوسواریوں میں سے ایک کو لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "قیمت دے کر"۔ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ عقد تولیت ہے۔ واللہ اعلم۔ (بخاری: تفاسل الصحابہ ۳۶۹)

ان تمام بیوع کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں کو عقد کے وقت پہلی قیمت کے بارے میں معلوم ہو، اگر دونوں عقد کے وقت قیمت سے ناواقف ہوں یا ایک ناواقف ہو تو بیع منقطع نہیں ہوگی، چاہے عقد کی مجلس میں اور جدائی سے پہلے معلوم ہو جائے، کیوں کہ عقد

کے وقت معلوم رہنا شرط ہے۔

دوسرے مشتری کا پہلی قیمت سے ناقص رہنا ممکن ہے، اسی طرح بائع کے لیے بھی ممکن ہے، کیونکہ وہ ادا کی ہوئی قیمت بھول سکتا ہے۔

یہاں اس جانب متوجہ کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ کہے: میں نے تم کو اپنی خریدی ہوئی قیمت پر بیچا تو ان تمام شکوک میں پہلی خریدی ہوئی قیمت کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس میں داخل نہیں ہوگی اور نہ اس میں اخراجات وغیرہ شامل ہوں گے۔

اگر وہ کہے: میں نے تم کو میرے اوپر آنے ہوئے اخراجات کے ساتھ بیچ دیا تو اس میں بیع پر آنے ہوئے تمام اخراجات مثلاً منگلی کی اجرت، کودام میں رکھنے کا کرایہ وغیرہ بھی شامل ہوں گے۔

ان کے علاوہ دوسرے مخصوص جائز بیوع بھی ہیں مثلاً سلم اور سودی کاروبار اور صرف۔ ہم ان کے بارے میں منع کردہ بیوع کے بارے میں بیان کرنے کے بعد تفصیلی گفتگو کریں گے۔

ب: منع کردہ بیوع

بیع کی بعض شکلیں ایسی ہیں جن سے شریعت نے غلطی، کمی یا اس سے متعلق کسی معاملہ کی وجہ سے منع کیا ہے، اسی وجہ سے اس کی دو قسمیں ہیں: باطل یعنی وہ بیع ہوتی ہی نہیں حرام ہونے کے باوجود بیع صحیح ہوتی ہے۔

۱۔ حرام اور باطل بیع کی قسمیں

یہ وہ بیوع ہیں جن سے شریعت نے ارکان میں کمی یا شرائط کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے منع فرمایا ہے، شریعت نے ان کی کئی قسمیں بیان کی ہیں اور ان سے منع کیا ہے، فقہاء نے ان بیوع کے باطل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، بیع کی وہ قسمیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ تھن میں موجود دودھ دوہنے سے پہلے، چوپائے کی پیٹھ پر موجود اون کاٹنے سے

پہلے، اسی طرح پھل پختہ ہونے سے پہلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کو بیچنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ کھایا جائے (یعنی کھانے کے لائق بن جائے) کیا پیٹھ پر موجود اون کو، یا تھن میں موجود دودھ کو یا دودھ میں موجود گھی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے؟“۔ (دارقطنی: ۲۴۷)

بیع کی ان قسموں کے باطل ہونے کا سبب یہ ہے کہ بیع یہاں مجہول اور نامعلوم ہے، چنانچہ پھل پختہ ہونے سے پہلے معلوم نہیں ہوتا کہ پختہ ہونے کے بعد کتنی مقدار میں نکلے گا، اس میں بڑا ہی اختلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح تھن میں موجود دودھ کا مسئلہ ہے، جانور کے پیٹھ پر موجود اون کو اگر جڑوں سے کاٹا جائے تو جانور کو نقصان پہنچتا ہے، اور جانور کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اگر نظر آنے والے اون میں سے کچھ حصے کو چھوڑ کر نکالا جائے تا کہ جانور کو نقصان نہ ہو تو چھوڑی جانے والی مقدار معلوم نہیں ہوتی ہے، ان سبھیوں میں دھوکہ اور ناواقفیت ہے جس سے بیع باطل ہو جاتی ہے۔

ہم پھلوں کے پختہ ہونے سے پہلے ان کی خرید و فروخت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس زمانہ میں بہت سے لوگ اس حکم کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔

پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت

آج کل عام طور پر لوگ پھلوں کے پختہ ہونے سے پہلے ہی درختوں پر خرید لیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ پھل نکلنے سے پہلے ہی پورے باغ کے پھلوں کو خرید لیتے ہیں، صرف پھول دیکھ کر قیمت متعین کرتے ہیں، یہ بہت بڑی کمی ہے جس سے بیع مکمل طور پر باطل ہوتی ہے اور اس طرح کی بیع کرنے والا بڑے گناہ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معدوم کی بیع ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔

ہر حال میں ہماری ذمہ داری مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانے

والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ماننے والے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا عقیدہ رکھنے والے جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بچے بحرف وہی کامیاب ہوگا جو صاف دل لے کر آئے گا، ایسے شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بات کو سننے، شریعت کے حکم کے سامنے سر جھکا کر اور اللہ کی منع کردہ چیز سے اجتناب کرے، چاہے اس میں وہ اپنا کتنا ہی زیادہ فائدہ دیکھے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت میں ہر طرح کا نقصان پوشیدہ ہے۔

پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے میں بیچ کی مقدار سے ناواقفیت کے ساتھ بڑا دھوکہ بھی ہے، کیوں کہ اس پر کبھی آفت آسکتی ہے، باغ، بیاریوں کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پھل ہی نہیں آئے گا، اس صورت میں درختوں کے مالک کو کس عوض کے بدلے مال ملے گا؟ جو جو اس نے اپنے درختوں کے پھل کے بدلے اور قیمت کے طور پر لیا ہے، اس کا نتیجہ لوگوں کا مال غلط طریقہ پر کھانا ہو جائے گا، اس کی صراحت حدیث شریف میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”تمھارا کیا خیال ہے اگر اللہ پھل کو روک دے تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کس بنیاد پر لے گا؟“ (بخاری، الجلید ۶، ص ۲۸۶، مسلم، ص ۱۵۵۵)

اسی بنیاد پر پھلوں کے پختہ ہونے سے پہلے خرید و فروخت کرنا حرام اور باطل ہے، اس کی صریح ممانعت آئی ہے، اس میں خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے لیے گناہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کی بیج سے منع فرمایا، بالغ اور مشتری دونوں کو منع کیا۔ (بخاری، الجلید ۶، ص ۲۸۲، مسلم، الجلید ۶، ص ۱۵۲۳)

اس طرح کی خرید و فروخت کی ممانعت کی حکمت لوگوں کے حالات و واقعات میں واضح ہے، کیوں کہ اس طرح کا معاملہ کرنے والے عام طور پر آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور جھگڑتے ہیں، اور کبھی کبھار اس میں قتل و خون تک کی نوبت آتی ہے، یہ اللہ عز و جل کی شریعت کی مخالفت اور ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت سے روگردانی کا نتیجہ ہے، اسی

لیے مومنوں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ مناسب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو لازم چکریں تاکہ ان کو سعادت، خوش بختی اور اس و امان حاصل ہو، جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔

جہاں تک پھلوں کے پختہ ہونے کے بعد بیچنے کا سوال ہے تو یہ جائز ہے، اس کی دلیل سابقہ حدیثوں سے اخذ کردہ مطلب ہے، کیوں کہ پھلوں کو پختہ ہونے سے پہلے بیچنے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پختہ ہونے کے بعد بیچنا جائز ہے اور اس کی حکمت واضح ہے، پختہ ہونے کے بعد عام طور پر پھل آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیوں کہ پھل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی کھلی مغز بو جاتی ہے، البتہ پختہ ہونے سے پہلے اس پر آفتوں کا اثر تیزی سے ہوتا ہے کیوں کہ پھل کمزور رہتا ہے اور کھلی بھی پختہ نہیں رہتی۔

اگر پھلوں کو پختہ ہونے کے بعد خریداجانے تو مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو توڑنے کے وقت تک درختوں پر چھوڑ دے، عام طور پر جس وقت پھل توڑے جاتے ہوں اس وقت پھل توڑے، البتہ بالغ اگر فی الفور کی شرط لگائے تو فی الفور توڑنا ضروری ہے۔

پھل پختہ ہونے کا ضابطہ اور اصول

جو پھل رنگ پکڑتے ہیں ان کا لایا بیلا ہونا یا ان پر پختگی کی علامتوں کا ظاہر یا نمایاں ہونا۔ جو پھل رنگ نہیں پکڑتے تو اس پر پختگی کے آثار ظاہر ہو جائیں اور اس پھل کا جو مقصود اور مطلوب ہے وہ مکمل ہو جائے مثلاً کھانا یا پینا محاسن اور انجیر کا نرم ہونا وغیرہ۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا جب تک اس میں سرخی یا پیلا پن نہ آجائے۔ اس روایت میں ہے: سرخ اور پیلا ہو جائے اور وہ کھانے کے لائق بن جائے۔ (بخاری، مسلم)

اگر کھانے کی شرط لگ کر پھلوں کو پختہ ہونے سے پہلے بیچا جائے تو جائز ہے، جب اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو مثلاً کیری اچار رکے لیے، کیوں کہ اس کی خرید و فروخت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب کہ اس کو باقی رکھنے میں دھوکہ ہے، اور اس میں بیج کی شرط پائی جاتی ہے،

وہ یہ کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو، اگر گناہ جانے والی چیز سے فائدہ اٹھایا نہ جاسکتا ہو تو یہ بیع صحیح نہیں ہے، اسی طرح اگر باقی رکھنے کی شرط کے ساتھ بیچا جائے تو بھی صحیح نہیں ہے جیسا کہ اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں، اسی طرح اگر کوئی شرط کے بغیر بیچے اور عام عرف یہ ہو کہ اس کو بچتہ ہونے تک باقی رکھا جاتا ہے تو یہ بیع بھی صحیح نہیں ہوگی، کیوں کہ جو بیع عرف میں معروف ہو وہ شرط کی طرح ہی ہے، اسی وجہ سے اس کو بیع میں شرط مانا جائے گا اور یہ بیع باطل ہوگی۔ جس طرح بچلوں کے مسائل ہیں اسی طرح غلوں کے مسائل بھی ہیں کیوں کہ دونوں کا مقصود ایک ہی ہے۔ واللہ اعلم

۲۔ وہ بیوع جن میں جوے کے معنی پائے جاتے ہیں:

یہ وہ بیوع ہیں جن میں بیع سے ناواقفیت ہوتی ہے یا بائع اور مشتری کے ارادے میں خلل پایا جاتا ہے، یہ بیوع مندرجہ ذیل ہیں جن کی تفصیل احادیث شریف میں آئی ہے:

۱۔ بیع منابذہ / بیع ملامسہ:

بیع کی تعین کے بغیر بائع اور مشتری میں سے کوئی بیع کرے، جب بائع بیعتی جانے والی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ڈال دے یا مشتری کسی کو چھوے تو وہ بیع ہے، اس حکم میں یہ بھی ہے کہ مثلاً کوئی تاریکی میں کپڑا بیچے اور خریدنے والا اس کو چھو کر دیکھے، آنکھوں سے نہ دیکھے۔ یا دونوں متعین چیز کی بیع کریں، البتہ شرط یہ رکھی جائے کہ جب بائع اس کو ڈال دے یا مشتری اس کو چھوے تو بیع مکمل اور لازم ہوگی، اس صورت میں یہ بات واضح ہے کہ پہلی صورت میں بیع میں ناواقفیت ہے اور دوسری صورت میں بائع اور مشتری کے ارادے میں خلل پایا جاتا ہے، کیوں کہ معلوم نہیں کہ بائع چیز کو کب ڈالے گا یا مشتری اس کو کب چھوے گا تا کہ بیع لازم اور مکمل ہو جائے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع میں ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔

ان دونوں الفاظ کی تشریح خود راوی حدیث نے کی ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں:

ملامسہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے کپڑے کو دن یا رات میں اپنے ہاتھ سے چھوے اور اسی طرح الٹ پلٹ کرے۔ منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکے اور دوسرا اپنا کپڑا پہلی کی طرف ڈالے اور یہ بیع دیکھے بغیر اور رضامندی کے بغیر ہو جائے۔ (بخاری: الملباس ۵۸۸، مسلم: البیوع ۱۵۱۴)

منابذہ اور ملامسہ کے معنی میں بیع بھی ہے کہ بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہوں اور کوئی قیمت دے کر پتھراں چیزوں پر پھینکے، جس چیز پر پتھر پڑے تو وہ بیع ہے، اس کی ممانعت بھی حدیث میں آئی ہے اور فقہاء نے اس کو باطل قرار دیا ہے، کیوں کہ اس میں بیع سے ناواقفیت ہے اور بائع اور مشتری کے ارادے میں خلل اور کمی پائی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حصاة (کنکریوں کی بیع) سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم: البیوع ۱۵۱۳)

اسی طرح آج کل ہونے والی وہ بیع بھی اس حکم میں داخل ہے کہ ایک جگہ بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں اور ان پر لکڑی یا لوہا دوڑایا جاتا ہے، جس چیز کے پاس یہ لوہا یا لکڑی رک جائے وہ چیز مشتری کی ہو جاتی ہے اور قیمت یہ کھل کھیلے سے پہلے متعین کی جاتی ہے، اسی طرح اگر چند چیزوں کو نمبر دیا جائے اور پرچیاں بنا کر کسی ڈبے میں ڈالا جائے، جس پرچی کو اٹھایا جائے تو اس میں آئے ہوئے نمبر کے مطابق چیز مشتری کی ہو جاتی ہے، یا نمبر کے خانے بنائے جاتے ہیں اور اس کو گھمایا جاتا ہے جس نمبر پر یہ رک جائے تو اس نمبر کی چیز بیع ہو جاتی ہے اور بیع مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ سب بیع باطل ہیں۔

۳۔ ایک ہی بیع میں دو بیع:

اس کی شکل یہ ہے کہ عقد کے صیغہ میں ایک ہی وقت دو عقد کا تذکرہ کیا جائے مثلاً بائع کہے: میں نے تم کو یہ گھر نقد کی صورت میں ایک ہزار اور قسط کی صورت میں دو ہزار میں بیع دیا یا ایک سال تک بیچ دیا، اور مشتری نقد یا قسط وارا داہنگی پر قبول کر لے۔ یا بائع کہے: میں نے یہ گاڑی ایک ہزار میں اس شرط پر بیچ دی کہ تم اپنا گھر مجھے دو ہزار میں بیچ دو اس طرح

کی بیع سے منع کیا گیا ہے اور یہ بیع باطل ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں شمن معلوم نہیں اور دوسری صورت میں شرط کے ساتھ تعلق ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیع سے منع فرمایا ہے۔ (ترمذی: الجامع ۱۲۳۱۸، سنن ابی داؤد)

قسط و ادا بیگی کی شرط پر بیع

قسط و ادا بیگی کی شرط پر بیع میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ صحیح ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقد کے صیغہ میں دو قیمتوں کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیوں کہ یہ ایک بیع میں دو بیع ہوتی ہے، اور یہ باطل ہے۔ اگر عقد ہونے سے پہلے قیمت کے بارے میں بائع اور مشتری بھاؤ تاؤ کریں پھر اخیر میں قسط و ادا پر متفق ہو جائیں اور اسی پر عقد ہو جائے تو یہ عقد صحیح ہے، یہ نہ کوئی حرام ہے اور نہ اس میں کوئی گناہ ہے، چاہے بھاؤ تاؤ کے درمیان قیمت کا تذکرہ نقداً کیا جائے، لیکن عقد کی انتہا میں کسی کو اس پر اعتراض نہ ہو۔

یہاں ذہنوں سے اس بات کی نفی کرنا ضروری ہے کہ اس عقد میں سود ہے، کیوں کہ دونوں قیمتوں میں فرق مدت کے مقابلہ میں ہے، اس جہ سے ہم کہتے ہیں: سود اس زیادتی کو کہتے ہیں جس کو کوئی معاملہ کرنے والا دوسرے سے اسی جنس سے مدت کے مقابلہ میں لے جس کو وہ دیا ہے، مثلاً کوئی ایک ہزار روپے اس شرط پر قرض دے کہ وہ ایک مہینے بعد بارہ سو دوسرے لے گیا ایک ہزار کوئی دہائیوں کو بارہ سو کلہ گاہوں کے بدلہ بیچے، اس کو چاہے فی الفور دے یا بعد میں، اس کی تفصیلات سود کے باب میں آئے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی اپنی چیز قسط و ادا بیگی یا بعد میں قیمت ادا کرنے کی بنیاد پر ایک ہزار روپے میں اور نقد دینے میں ایک ہزار روپے میں بیچتا ہے اس میں کوئی سود نہیں ہے، بلکہ معاملہ کرنے میں یہ ایک قسم کی فراخ دلی اور آسانی پیرا کرتا ہے، کیوں کہ وہ اس کو مال دے رہا ہے، درمیان وغیرہ نہیں دے رہا ہے اور اس سے اسی جنس کی زیادتی نہیں لے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاخیر سے دینے پر فی الفور دینے کو فضیلت حاصل ہے، اسی جہ سے ہر شخص فی الفور کم دینے کو بعد میں زیادہ دینے پر ترجیح دیتا ہے۔

۴. بیع عربوں :

یہ ہے کہ کوئی چیز اس شرط پر بیچے کہ وہ اس کو شمن کا ایک حصہ دے یعنی ایڈوانس دے، اگر بیع مکمل نہ ہو تو یہ ایڈوانس بائع کے لیے مدیہ ہوگا، اگر بیع مکمل ہو جائے تو شمن میں شمار کیا جائے گا، یہ بیع صحیح نہیں ہوتی ہے کیوں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ بیع باطل ہے کیوں کہ اس میں فاسد شرط ہے کہ شمن کا حصہ بائع کے لیے مدیہ ہے (اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی چیز خریدی جائے اور اس کا ایڈوانس دیا جائے اور بیع مکمل نہ ہونے پر یہ ایڈوانس بائع کے لیے ہوگا، پھر اس میں مشتری کا کوئی حق نہیں ہوگا)

عبداللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بیع مخر بلون“ سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد: الجامع ۱۲۳۱۸، سنن ابی داؤد: الجامع ۱۲۳۱۸)

یہاں اس بات کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے کہ حرام اور باطل بیع وہ ہے جس میں اس کی شرط عقد کے دوران لگائی جائے، اگر عقد میں کوئی شرط نہ لگائی جائے اور عقد کے مکمل ہونے کے بعد بائع شمن کا ایک حصہ کا مطالعہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مشتری کی رضامندی کے بغیر یہ شمن کا حصہ عقد ختم ہونے کے بعد بائع کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے۔

۵. قرض کی بیع قرض سے: مثلاً کسی شخص پر زید کا قرض ہو اور اس شخص کا قرض دوسرے شخص پر ہو تو زید دوسرے قرض خواہ سے تیسرے پر موجود قرض کے بدلہ اپنا قرض بیچ دے تو یہ صحیح نہیں ہے اور اس طرح کی بیع سے منع کیا گیا ہے اور یہ باطل ہے کیوں کہ بیع کو حوالے کرنے کی قدرت نہیں ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی بیع قرض سے کرنے سے منع کیا ہے۔ (دارقطنی: الجامع ۲۶۹)

بعض علماء نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ کوئی شخص سامان اس شرط پر خریدے کہ وہ سامان ایک مدت کے بعد لے گا اور اس کی قیمت ابھی ادا کرے گا، جب یہ مدت آجائے اور بائع سامان دینے سے عاجز ہو اور مشتری سے کہے: یہ سامان مجھے اتنی قیمت میں ایک

مدت بعد حوالگی کی شرط پر بیع و بیع بھی باطل ہے۔

قرض کی بیع قرض سے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جس پر قرض ہے اس کو کوئی چیز قرض کے بدلے بیچے۔

اگر کوئی شخص دوسرے پر موجود اپنے قرض کو کسی اس کے علاوہ دوسرے شخص جس پر قرض ہے کے سامان کے بدلے یا متعین مقدار میں روپیوں کے بدلے بیچے تو یہ بیع باطل ہے کیوں کہ بیع کے حوالہ کرنے پر قدرت نہیں ہے۔

اگر کوئی عین چیز کے بدلہ اپنے اوپر موجود قرض کو بیچ دے مثلاً اپنے ذمہ موجود ایک ہزار روپیوں کو حاجہ نماز کے بدلے بیچ دے یا بیچ سوکواس کے بدلے بیچے اور پانچ سو کا قرض ادا کرے تو یہ بیع صحیح ہے کیوں کہ یہ صلح کے معنی میں ہے اور یہ جائز ہے جس کی تفصیلات اللہ اعلم ہیں۔

اس شکل کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا: میں بیع میں اونٹوں کو بیچتا ہوں تو دینار میں بیچتا ہوں اور بعد میں درہم لیتا ہوں، درہم کے بدلہ بیچتا ہوں اور دینار لیتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس دن کی قیمت کے بدلے لو جب کہ تمھارے جدا ہوتے وقت تم دونوں کے درمیان کچھ باقی نہ ہو۔“ (ترمذی: الجامع ۳۳۵۴، مسند احمد و دیگر اصحاب سنن)

”دینار کے بدلے بیچتا ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ بطور قرض بیچتا ہوں پھر اس کے بدلے درہم لیتا ہوں، چنانچہ قرض کی بیع اس عین چیز کے بدلہ جو مشتری پر واجب ہے۔ بیع: ابل مدینہ کا قبرستان ہے جہاں پہلے بازار تھا۔

۶۔ بیع پر قبضہ سے پہلے اس کو بیچنا: اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص سامان خریدے پھر اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی بیچ دے، اس بیع سے منع کیا گیا ہے اور یہ بیع باطل ہے کیوں کہ بیع پر قبضہ کرنے سے پہلے مشتری کی ضمانت میں نہیں آئی ہے، اس لیے وہ اس کو بیچ نہیں سکتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی

غلہ بیچے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہے، یہ وہ کھانا ہے کہ اس کو قبضہ سے پہلے بیچا جائے۔“ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو اسی طرح سمجھتا ہوں۔ (بخاری: الجامع ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، مسلم: الجامع ۱۵۲۵، ۱۵۲۷) یہ اس وقت ہے جب وہی مال بائع کے علاوہ دوسرے شخص کو بیچا جائے، اگر پہلے بائع کو ہی یہ مال بیچا جائے تو بھی باطل ہے اگر وہ پہلی قیمت کے علاوہ قیمت پر ہو یا اسی قیمت پر، کیوں کہ یہ بیع ممانعت کی عمومیت میں داخل ہے۔

اگر پہلے والے بائع کو خریدی ہوئی قیمت پر ہی بیچے یا اسی طرح کی کسی چیز کے بدلہ بیچے، اگر پہلا شمن ضائع ہو گیا ہو تو یہ صحیح ہے، کیوں کہ درحقیقت یہ پہلی بیع سے رجوع کرنا ہے، کوئی نئی بیع نہیں ہے، اگر چاس کی صورت بیع کی ہے۔

۲۔ وہ حرام بیوع جو باطل نہیں ہوتیں

یہ وہ خرید و فروخت ہیں جن کی ممانعت احادیث میں آئی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے ارکان میں کوئی کمی پائی جاتی ہے یا شرطوں میں کوئی شرط نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ کسی خارجی معاملہ کی وجہ سے اس کی مخالفت ہے، اسی وجہ سے اس کے حرام ہونے کے باوجود اس کے صحیح ہونے کا حکم دیا گیا ہے البتہ اس طرح کی خرید و فروخت کرنے والے پر گناہ ہوگا، یہ بیوع مندجہ ذیل ہیں:

۱۔ بیع مصراۃ

بیع مصراۃ یہ ہے کہ اونٹ، گائے یا بکری کا دودھ دوہے بغیر چند دن تک چھوڑ دیا جائے تاکہ تھن میں دودھ جمع ہو جائے اور دیکھنے والا یہ خیال کرے کہ اس میں ہمیشہ اسی طرح دودھ بڑی مقدار میں بھرا رہتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو خریدنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور کبھی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔

اگر کوئی اس طرح کا جانور خریدے تو بیچ صحیح ہو جائے گی، لیکن اس طرح کی بیچ حرام ہے کیوں کہ اس میں دھوکہ ہے، اگر مشتری کو اس بات کا علم ہو جائے تو اس کو عیب کی بنیاد پر فوراً لوٹانے کا اختیار ہے، کیوں کہ یہ خیاری عیب کے حکم میں ہے، اگر اس کو اس حال میں لوٹائے کہ اس کا دودھ دودھا ہو تو اس دودھ کے بدلے ایک صاع گھجور دے گا یا بیچ راضی ہو تو وہی دودھ لوٹا دے گا۔

اگر مشتری کو معلوم ہو جائے کہ بکری، ”مصرعہ“ ہے اور اس پر راضی ہو تو اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اؤنٹ اور بکری کو ”مصرعہ“ نہ بناؤ، چنانچہ اس کے بعد جو اس کو خریدے تو اس کا دودھ دھونے کے بعد اس کو دوا موامیر سے ایک کا اختیار ہے، اگر اس سے راضی ہو تو اس کو اپنے پاس رکھے، اگر نا راض ہو تو اس کو لوٹائے اور ایک صاع گھجور ساتھ میں دے۔“ (بخاری: الجلیع ۴۳۷، مسلم: الجلیع ۵۱۵)

اؤنٹ اور بکری پر ان تمام جانوروں کو قیاس کیا گیا ہے جس میں یہ معنی پائے جاتے ہیں خصوصاً وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے۔

۲۔ بیچ بخش:

بیچ بخش یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص سامان کی قیمت بڑھانے کو خریدنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، دوسرے کو اس کی نفاست اور بہترین کوالیٹی کے وہم میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، بخش کے اصل معنی چھپانے کے ہیں کیوں کہ قیمت بڑھانے والا اپنے مقصد اور ارادے کو اس میں چھپاتا ہے۔

یہ کام کرنا حرام ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری: الجلیع ۱۰۳۵، مسلم: الجلیع ۱۵۱۶)

اگر اس کی دلیل ملے کہ یہ کام جائز اور بخش کرنے والے کے درمیان اتفاق کے بعد ہو رہا ہے تو دونوں کے لیے حرام ہے اور اس صورت میں بائع مشتری کو دھوکہ دینے والا ہوگا، اس وجہ سے اس کو

خیار کا حق ملتا ہے، اگر یہ بات ثابت نہ ہو کہ قیمت بڑھانے والے کا بائع کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو مشتری کو خیار حاصل نہیں ہے کیوں کہ مشتری ہی سے تحقیق کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے۔

۳۔ دیہاتی کے مال کو کسی شہری کی طرف سے بیچنا

اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی دیہات یا دوسرے علاقے سے سفر پر آئے اور اس کے ساتھ سامان تجارت ہو اور اس شہر والوں کو اس سامان کی ضرورت ہو، اس شہر کا کوئی شخص اس سے کہے: تم اس مال کو بیچو، میں تم کو آہستہ آہستہ کر کے یہ مال بیچ کر دوں گا اور قیمت میں اضافہ ہوگا۔

اس طرح کا عمل حرام ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”شہری دیہات والے کے لیے نہ بیچے“۔ ابن عباس سے دریافت کیا گیا ہے: ”شہری دیہات والے کے لیے نہ بیچے“ کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباسؓ نے فرمایا: وہ ایجنٹ بنے۔ (بخاری: الجلیع ۴۵۰، مسلم: الجلیع ۱۵۲۱)

اس کی ممانعت اور حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو دشواری اور تنگی ہوتی ہے۔ یہاں اس جانب توجہ مزید دل کرنا ضروری ہے کہ آج کل جو کام ایجنٹ کرتے ہیں ان پر یہ حدیث منطبق نہیں ہوتی ہے جو شہر میں لانے والوں کا مال بیچ کر دیتے ہیں، کیوں کہ اس میں شہر والوں کے لیے تنگی کے معنی نہیں پائے جاتے ہیں بلکہ ان کے کام سے سامان تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔

۴۔ قافلوں سے شہر کے باہر خریداری

اس کی شکل یہ ہے کہ تاجر شہر سے باہر چلا جائے اور سامان لے کر آنے والوں کا استقبال کرے اور ان کو اس وہم میں ڈالے کہ ان کے سامان کی شہر میں کسادبازاری ہے اور اس کی قیمتیں بہت کم ہیں تا کہ ان سے یہ مال کم قیمت پر خریدے۔

اگر مشتری یہ سامان خریدے تو بیچ صحیح ہے لیکن حرام ہے، کیوں کہ اس میں دھوکہ ہے، اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”قافلوں سے شہر سے باہر ہی خریدو۔“

اگر سامان لے آنے والے بازار پہنچیں اور ان کو قیمت معلوم ہو جائے اور ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ دھوکہ کھا گئے ہیں تو ان کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلب لینے سے منع فرمایا، اگر کوئی انسان لے اور مال خریدے تو پھر مال والے کو اختیار ہے جب وہ بازار آئے۔“ (مسلم: ابواب ما یحرم من بیعی الخ) اسی طرح صحابہ سنن بھی یہ روایت کی ہے (چلب یہ ہے کہ قافلہ سے شہر کے باہر ہی یہ بنا کر خریداری کی جائے کہ شہر میں اس چیز کی کساد بازاری ہے۔

۵۔ احتکار (مال کو جمع کر کے رکھنے کے لیے خریداری)

احتکار یہ ہے کہ لوگوں کے لیے غلہ اور دروزمرہ کی غذا اٹھا ہونے والی چیزوں کو کوئی خریدے خصوصاً اس وقت جب لوگوں کو اس کی ضرورت ہو اور اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھے، باہر نہ نکالے تا کہ انکی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہو جائے تو لوگوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھا کر اس کو چھوڑا تھوڑا کر کے بیچے۔

اس طرح کا کام کرنا حرام ہے حضرت معمر بن عبد اللہ عدوی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”گندہ را ہی احتکار کرتا ہے۔“

(مسلم: المساقاة ۱۶۵)

اگر لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کی سخت ضرورت ہو تو ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو مناسب قیمت پر بیچنے پر مجبور کیا جائے گا، اگر انکار کر دے تو قاضی بیچے گا اور اس کی قیمت ادا کرے گا۔

اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ موسم میں اور بازار میں فراوانی سے ملنے کے وقت اس طرح کی چیزوں کی خریداری اس کو جمع کر کے رکھنے کی غرض سے کرے تا کہ ضرورت کے وقت اس کو بیچا جائے، جس طرح بہت سے تاجر لوگ کرتے ہیں، مثلاً موسم میں

کھن خریدتے ہیں، اسی طرح میکٹر یا بعض غذائی مواد تیار کرتی ہیں اور ان کو حفاطت سے رکھتی ہیں تا کہ لوگ ان چیزوں کی عدم فراہمی کے موقع پر اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ احتکار نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی تجارت ہے اور مفید کام ہے، اس سے کبھی لوگوں اور ملکوں کو خیر پہنچتا ہے، ان لوگوں کو اگر ہر دو اب ملے گا جو موسم میں ضرورت سے زائد چیزیں کو جمع کر کے حفاطت سے رکھتے ہیں تا کہ دوسرے اوقات میں اس کو بازار میں فراہم کیا جائے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو غلوں کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھ سکتے ہیں۔

۶۔ بھائی کی بیع پر بیع کرنا اور اس کے بھائی کو پھر بھاؤ تاؤ کرنا

اس بیع کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص خریدار کے پاس خیار کی مدت کے دوران آئے اور کہے: میں تم کو اس قیمت پر اس سے اچھی چیز بیچتا ہوں، یا اس طرح کی چیز کم قیمت پر بیچتا ہوں۔

بھاؤ تاؤ کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سامان کا بھاؤ تاؤ کر رہا ہو، پھر تاجر کے ساتھ قیمت پر متفق ہو جائے، پھر دوسرا شخص آ کر تاجر کو زیادہ قیمت دیتا ہے تا کہ یہ چیز اس کو بیچے یا کوئی تاجر آ کر بھاؤ تاؤ کے درمیان یا بیع پر راضی ہونے کے بعد کم قیمت میں مشتری کے سامنے اس طرح کی چیز یا اس سے بہتر چیز اسی قیمت پر پیش کرے۔

یہ سب شکلیں حرام ہیں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اُدئی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔“ آپ کا یہ بھی فرمان ہے: ”مسلمان اپنے بھائی کے بھاؤ تاؤ پر بھاؤ تاؤ نہ کرے۔“ (بخاری: ابواب بیع ۱۵۱۵)

اس طرح کے امور اور معاملات کو حرام قرار دینے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے کا سبب بنتے ہیں اور قطع تعلقی اور لوگوں کے درمیان دشمنی سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اس کے ساتھ اس میں مروت کی کمی کا اظہار ہوتا ہے، جو اسلام کے ان احکام کے منافی ہے، کیوں کہ وہ معاشرے کے افراد کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنے اور لوگوں کے درمیان تعلقات استوار کرنے اور مضبوط اور بہترین بنانے کا حربہ نہیں ہے۔

۱۔ اس شخص کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جس کا تمام مال حرام ہو

جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کا پورا مال حرام ہے مثلاً چیز کی قیمت ایسی ہو جس کا بیچنا حرام ہے، مثلاً شراب یا خنزیر یا مردار یا کتا یا اس کی مکائی حرام طریقے سے ہو مثلاً لاشری یا رشوت یا حرام چیز کی اجرت وغیرہ تو اس کو اپنا مال بیچنا اسی طرح حرام ہے جس طرح اس سے خریدنا حرام ہے، اسی طرح اس کے ساتھ دوسرے معاملات کرنا بھی حرام ہے مثلاً اگر آپ پر لیٹا دینا، عاریت پر لینا دینا وغیرہ، اسی طرح اس کا کھانا بھی حرام ہے۔

اگر اس کا پورا مال حرام کا نہ ہو بلکہ حرام اور حلال ملا ہو تو اس کے ساتھ سابقہ معاملوں میں سے کسی بھی طرح کا معاملہ کرنا مکروہ ہے۔

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان چند امور مشتبہ ہیں جن کو بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، پس جو شبہات سے بچ جائے تو اس نے اپنے دین اور عزت کے لیے براءت حاصل کی، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔“ (بخاری: ۱۵۲۲، مسلم: ۱۵۹۹/۳)

خرید و فروخت کے آداب

۱۔ خرید و فروخت میں فراخ دلی: یہ ہے کہ بائع قیمت میں آسانی کرے اور اس میں کمی کرے، اور مشتری بیع میں آسانی کرے چنانچہ شرطوں میں سختی نہ کرے اور قیمت میں اضافہ نہ کرے، تنگ دست کے ساتھ قیمت میں نرمی برتے اور اس کو تنگ دستی ختم ہونے تک مہلت دے۔ جب اپنے قرض کا مطالبہ کرے تو اس کے ساتھ سختی برتے اور اس کو نہ حرج میں ڈالے، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ فراخ دل آدمی پر رحم فرمائے جب وہ بیچے، جب وہ خریدے اور جب وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرے۔“ (بخاری: ۱۵۷۰)

۲۔ معاملہ میں سچائی اختیار کرے، چنانچہ سامان کی قسم اور کو بیعتی یا اس کے صناعتی ملک (میدان Made in) وغیرہ بتانے میں چھوٹ نہ بولے، اسی طرح یہ دعو بھی نہ کرے کہ اس کی خرید کی قیمت اس سے زیادہ ہے جس قیمت پر وہ بیچ رہا ہے، بلکہ ان تمام امور میں سچ بات کہے۔

رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید گاہ چلے گئے تو انھوں نے لوگوں کو پے درپے آتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے تاجر، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور اپنی گردنوں اور نگاہوں کو آپ کی طرف اٹھایا۔ آپ نے فرمایا: ”تاجر قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جو حق کی بہترین معاملہ کرنے والا تھا۔“ (ترمذی نے ان کی روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے: ابویہ ۱۲۱۰)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سچا اور امانت دار تاجر بیویں بیٹوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔“ (ترمذی: ابویہ ۱۲۱۰)

حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں۔“ یا آپ نے فرمایا: ”میں اس تک کہ وہ جدا ہو جائیں، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور وہ واضح گرویں تو ان کی بیعت میں ان کے لیے برکت عطا کی جاتی ہے، اگر وہ چھپائیں اور چھوٹ بولیں تو ان کی بیعت کی برکت اٹھالی جاتی ہے۔“ (بخاری: ابویہ ۱۹۶۷، مسلم: ۱۵۳۲)

۳۔ قسم نہ کھائے، چاہے قسم میں سچائی ہی کیوں نہ ہو خرید و فروخت کے آداب اور سچائی کی دلیل کثرت سے قسم نہ کھانا ہے، بلکہ وہ شخص مطلقاً قسم ہی نہیں کھاتا ہے جو بیع میں سچا ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو رسوا کرنا ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے: ”وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّإِيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ“ (بقرہ: ۲۲۳) اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقویٰ کے اور اصلاح فی مابین خلق کے کام کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ”اے سامان کو رواج دینے کے لیے قسم کھانا برکت کو ختم کرنے والا ہے۔“ (بخاری: ابویہ ۱۹۸۱، مسلم: المساجد ۱۶۰۶)

ان لوگوں کو پوری طرح چوکنا رہنا چاہئے جو اپنے سامان تجارت کو چھوٹی قسموں سے رواج دیتے ہیں اور خریداروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور نہ ان کا ذکر کیا کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ ہم نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”احسان جتنا ہے والا، اپنی لگنی کو لٹکانے والا اور چھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان تجارت کو بیچنے والا۔“ (مسلم: الامان ۱۰۶)

۴۔ بازاروں میں اور خرید و فروخت کرنے کی جگہوں پر صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا، شاید بے خیالی میں زبان سے نکلنے والی قسم یا کسی عیب کی جہ سے ہونے والا دھوکہ جس کو بیان کرنے سے بالغ غافل ہو یا قہمت میں دھوکہ یا بد اخلاقی وغیرہ کا کفارہ ہو۔

حضرت قیس بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جب کہ ہم خرید و فروخت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”اے ماہر! شیطان اور گناہ بیچ کے وقت حاضر رہتے ہیں چنانچہ خرید و فروخت کو صدقہ سے ملا دو۔“ (ترمذی: ابویہ ۱۴۸۸، یہ روایت ابوداؤد و ابن ماجہ نے کی ہے)

۵۔ لکھنا اور گواہ بنانا: اگر بیچ کی قیمت بعد میں ادا کرنی ہو تو عقد اور اس قرض کی مقدار، اصل اور اس سے متعلق دوسرے امور کو لکھنا مستحب ہے جس سے جھگڑے سے بچا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِعُقُوبٍ إِلَىٰ آجِلٍ مُّسَمًّى فَلِكُتُبُوهُ“ (البقرہ ۲۸۲) ”ایمان والو! جب تم ایک مدت تک کوئی قرض دینا لو تو اس کو لکھو۔“

اس طرح کی بیع اور قرض کی تحریر پر گواہ بنانا بھی مستحب ہے، جیسا کہ مذکورہ آیت میں

آگے ہے: ”وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ“ اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناؤ، اگر وہ دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہوں میں سے ان میں سے جن پر تم راضی ہو۔

کیوں کہ اس سے حق کو مزید ضمانت اور گیرائی حاصل ہوتی ہے، مسلمانوں کے درمیان بھروسہ اور تعاون کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا تَسْلُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ ذَلِكُمْ اقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٍ لِلشَّهَادَةِ وَالَّذِي لَا تَزَالُوا“ اور تم اس بات سے نہ اسکاؤ کہ تم لکھو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور کوئی کے لیے زیادہ مستحکم ہے اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم کو شک نہ ہو۔

یعنی یہ حق سے زیادہ قریب اور لوگوں کے درمیان زیادہ انصاف کرنے والا ہے اور گواہوں کے لیے زیادہ آسان ہے اور حقوق میں شک و شبہ اور حق کو تبدیل کرنے میں الزام سے زیادہ دور رکھنے والا ہے جس سے عام طور پر لوگوں کے درمیان بھروسہ ٹوٹنے اور ایک دوسرے کو قرض نہ دینے کی نوبت آتی ہے اور اس صورت میں جو جگہ اور دشواری ہوتی ہے وہ واضح ہے۔

اسی طرح عام خرید و فروخت پر بھی گواہ بنانا مستحب ہے، چاہے اس میں قرض نہ ہو اور قیمت نقد ادا کی جائے اور بیع حوالہ کی جائے، ہاں کہ عقد کا یا اس کی کسی شرط کا انکار نہ ہو، جس سے جھگڑا پیدا ہو جائے، اس میں اللہ کے حکم کی پابندی بھی ہے: ”وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ“ جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بناؤ۔

اقالہ (بیع سے رجوع)

اقالہ کی تعریف

اقالہ کے لغوی معنی بلند کرنے کے ہیں اور عقد میں اس کے استعمال کا مطلب عقد کے احکام اور اثرات کا اٹھانا یعنی ختم کرنا ہے۔
فقہاء کی اصطلاح میں اقالہ یہ ہے کہ خیار کی بنیاد پر فسخ کے قابل عقد کو ختم کرنے پر دونوں عقد کرنے والے متفق ہو جائیں۔

تعریف سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اقالہ لازمی عقود میں ہوتا ہے یعنی وہ عقود جن میں تمام شرطیں اور ارکان پائے جانے کے بعد مکمل ہو چکے ہیں، جس میں عقد کرنے والوں کو دوسرے کی موافقت کے بغیر فسخ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جہاں تک جائز عقود (جن کو عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کو جب چاہے فسخ کرنے کا حق رہتا ہے چاہے دوسرا رضی نہ ہو) کا تعلق ہے تو اس میں اقالہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔

تعریف سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اقالہ ان عقود میں ہوتا ہے جو فسخ کے قابل ہیں مثلاً خرید و فروخت اور اجارہ وغیرہ، جہاں تک ان عقود کا تعلق ہے جن میں فسخ نہیں ہوتا مثلاً نکاح تو اس میں اقالہ بھی نہیں ہوتا۔

اقالہ کی شروعات

اقالہ شروع ہے، بلکہ یہ مستحب ہے جب عقد کرنے والوں میں سے کوئی اس کا مطالبہ کرے، کیوں کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے اور ان کو اس بات سے چھٹکارا ملتا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں اور دھوکہ کھا گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں

چنانچہ کوئی عقد کرتا ہے پھر اس کو خیال آتا ہے کہ وہ دھوکہ کھا گیا ہے یا اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو وہ غم اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، بیع سے اقالہ کرنے کی صورت میں ہی اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اس میں اجر و ثواب بھی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو کسی مسلمان سے اس کی بیع سے رجوع کو قبول کرے تو اللہ اس کے گناہ سے رجوع کرے گا۔“
دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ”جو کسی مسلمان سے اس کی بیع سے رجوع کو قبول کرے تو اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ سے رجوع کرے گا۔“ (یعنی معاف کرے گا)
اور ایک روایت میں ہے: ”جو کسی نام و پشیمان سے رجوع کو قبول کرے۔“ (ابو داؤد الطبرانی، معجم ۱۰/۳۴۶: ۱، جلد ۱۰، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے)

اقالہ کے ارکان

اقالہ میں حینہ یعنی ایجاب و قبول کا پایا جانا ضروری ہے، یہ اقالہ کا رکن ہے، ایجاب یہ ہے کہ مثلاً کہے: میری بیع سے مجھ سے رجوع کیجئے قبول یہ ہے کہ کہے: میں نے رجوع کر لیا۔ فسخ وغیرہ الفاظ کا استعمال بھی صحیح ہے۔

دوسرے عقود کی طرح اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہو، کیوں کہ یہ ایک عقد ہے۔

اقالہ کی شرطیں

۱۔ دونوں رجوع کرنے پر راضی ہوں، اگر دونوں میں سے ایک کو مجبور کیا جائے تو یہ عقد صحیح نہیں ہے کیوں کہ یہ عقد کو فسخ کرنا ہے، چنانچہ فسخ کے لیے جس طرح رضامندی ضروری ہے یہاں بھی رضامندی ضروری ہے۔

۲۔ اصل عقد سے اس میں کوئی زیادتی اور کمی نہ ہو، چنانچہ بیع اور شرن میں سے کسی میں نہ زیادتی ہو اور نہ کمی، کیوں کہ یہ فسخ ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے۔ یعنی اس عقد کو ختم کرنا

ہے جو ہو چکا ہے اور دونوں عقد کرنے والوں کا عقد سے پہلے کی حالت کی طرف لوٹنا ہے۔
اسی وجہ سے اگر بیع میں اقالہ ہوا اور بیع میں لگ ہونے والی زیادتی ہو مثلاً صحیح کبریٰ
ہو اور اس کو بچہ پیدا ہو جائے تو اقالہ منوع ہے۔

بعض فقہاء مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اقالہ کو بیع مانع ہیں کیوں کہ یہ رضامندی
کے ساتھ عوض کے بدلہ ملکیت کو منتقل کرنا ہے۔
اس بنیاد پر زیادتی اور کمی ہو جائے تو اقالہ صحیح ہوگا۔

ان دونوں عام طور پر اکثر لوگ اقالہ پر اس وقت تک راضی نہیں ہوتے ہیں جب تک
مشری اپنے حق میں سے کسی حصہ سے دست بردار نہیں ہوتا ہے یا بائع عقد سے رجوع
ہونے اور اقالہ قبول کرنے کے لیے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک مشتری اس کو
کچھ عوض نہیں دیتا ہے۔

بیع سلم

سلم کی تعریف

سلم کا لغوی معنی سلف یعنی آگے بڑھانے کے ہیں۔
سلم کے شرعی اور اصطلاحی معنی اس چیز کی بیع جس کا وصف بیان کر کے ذمے میں ہو اور
اس کو سلم یا سلف کے لفظ کے ساتھ کیا جائے، یا ایک قسم کی بیع ہے، یہ بیع معدوم (جو چیز موجود
نہیں ہے اس کی خرید و فروخت) اور اس چیز کی بیع سے مستثنیٰ ہے جو انسان کے پاس نہ ہو۔

بیع سلم کی مشروعیت

ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ عقد سلم معدوم کی بیع سے مستثنیٰ ہے، ہم
اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ معدوم کی بیع صحیح نہیں ہے، سلم کو اس سے مستثنیٰ کرنے کی
وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی بیع کی ضرورت پڑتی ہے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ
آئے جب کہ مدینہ والے پھلوں میں سال دو سال کی بیع سلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: ”اگر کوئی سلم کرے تو معلوم وزن میں، معلوم مقدار میں، معلوم مدت تک
کے لیے کرے“۔ (بخاری، مسلم، ۱۱۳۵، المساقم، ۱۶۰۲)

عبدالرحمن بن ابی اویس اور عبداللہ بن ابی اویس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم کو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت ملتا تھا اور ہمارے پاس شام کے نبطی آتے تھے تو
ہم ان کے ساتھ گہروں، جو اور تیل میں ایک مدت تک کے لیے بیع کرتے تھے۔ دریا فنت
کیا گیا: ان میں کھیتی تھی یا نہیں؟ انھوں نے فرمایا: ہم ان سے اس بارے میں دریا فنت نہیں

کرتے تھے۔ (بخاری: المسلم ۲۱۳۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں کو ابی دینا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مضمون (ضمانت کے ساتھ) سلف کو حلال کیا ہے اور اس بارے میں اپنی کتاب میں سب سے طویل آیت نازل فرمائی ہے، انہوں نے یہ آیت تلاوت کی: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا تَبْذُرُوا** (البقرہ ۲۸۲) ایمان والو! جب تم ایک متین مدت تک کوئی قرض دو یا لو تو اس کو کھو۔ اس آیت کی تفسیر ابن کثیر میں دیکھی جائے۔

سلم کے شروع ہونے پر آیت کی دلالت اس طرح ہے کہ یہ ایک قسم کا قرض ہے، اور اس آیت میں قرض کی اجازت دی گئی ہے چنانچہ سلم بھی جائز ہے۔

سلم کو شروع کرنے کی حکمت:

ہم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قیاس کرنے پر سلم کو غیر شرعی ہونا چاہئے، کیوں کہ یہ معدوم کی بیع ہے اور اس چیز کی بیع جو انسان کے پاس نہیں ہے، اس کو لوگوں کی ضرورت کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے، یہ ضرورت اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ صنعتوں کے مالک، اسی طرح زمین دار اور درختوں کے مالکوں کو عام طور پر اپنی مصنوعات کے لیے ضمانت اور گیارہائی کی ضرورت پڑتی ہے یا اپنی فیکٹریوں کے آلات اور ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسانوں کو بھی اپنی زمینوں کی دیکھ رکیچہ کرنے اور اپنے جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو قرض دینے والے آدمی بھی نہیں ملتے ہیں اور کبھی وہ قرض دینے والوں سے راضی نہیں ہوتے، اس وجہ سے شریعت نے ان کے لیے آسانی کی ہے کہ وہ دوسروں کے مال کو اس بنیاد پر پہلے ہی لیں کہ وہ اس کے بدلہ اپنی پیداوار اور مصنوعات وغیرہ دیں گے۔

اسی طرح جو تاجر مناسب وقت پر تجارتی سامان کی کچھت کی ضمانت کی خواہش رکھتے ہیں وہ وقت پر خریدنے والوں کو نہیں پاتے ہیں جب کہ ان کے پاس مال موجود رہتا ہے،

اس وجہ سے شریعت نے ان کے لیے یہ آسانی رکھی ہے کہ اس مال کو ان چیزوں کے بدلہ پہلے ہی لے لیں جن کو وہ بیچنا چاہتے ہیں۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیع سلم کی مشروعیت نے بہت سے مفادات اور مصلحتوں کو پورا کیا ہے، جب کہ اس کے لیے مال آسانی سے فراہم کر دیا جس کے پاس مال نہیں رہتا ہے اور اس کے لیے سامان کا حصول آسان کر دیا جس کو سامان کی رغبت اور خواہش ہے، اور شریعت نے مال کے لیے راستہ کھول دیا ہے کہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داری نبھائے، مال لوگوں کی زندگی کا قوام (ریڑھ کی ہڈی) ہے چنانچہ مال ذخیرہ بن کر باقی نہیں رہتا۔ شریعت نے معدوم کی بیع کے خطرات کی تلافی شرائط اور پابندیوں سے کی ہے جو اس عقد میں پائی جانی ضروری ہیں۔

بیع سلم کے ارکان اور شرطیں

عقد سلم کے چار ارکان ہیں: دو عقد کرنے والے، صیغہ، سلم کا راس المال (Capitel) اور جس سامان کے سلسلہ میں بیع سلم کی جائے یعنی بیع، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ شرطیں ہیں۔

۱۔ پہلا رکن: عقد کرنے والے

عقد کرنے والے مشتری اور بائع ہیں بشرطی جو اپنے مال کو اپنی خواہش کے سامان کے بدلہ پہلے ہی دے دیتا ہے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ بائع جو مال کو پہلے لیتا ہے تا کہ اس کے مقابل میں سامان دے، اس کو مسلم الیہ کہا جاتا ہے، ان دونوں کے لیے وہی شرطیں ہیں جو عقد بیع میں بائع اور مشتری کے لیے شرطیں ہیں یعنی بائع ہو، عاقل ہو، اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو وغیرہ۔

اس میں امدھانہ ہونے کی شرط مستثنیٰ ہے، کیونکہ امدھانہ سلم کر سکتا ہے، جب کہ اس کی بیع صحیح نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ بیع میں بائع اور مشتری کی طرف سے بیع کو دیکھنا شرط ہے اور سلم میں بیع کا صرف وصف بیان کیا جاتا ہے اور اس کی فراہمی بائع کے ذمے ہوتی ہے، چنانچہ بیع کی صفات کو صرف سن کر جانتا ممکن ہے، اور قبضہ کے وقت امدھانہ شخص کسی

دوسرے فرد کو کیل بنائے گا تا کہ جن صفات کی بیع کی شرط لگائی گئی ہے اس کو وکیل دیکھ کر یقین کر لے۔

۲- دوسرا رکن: صیغہ

صیغہ ایجاب و قبول کو کہتے ہیں، مثلاً: صاحب مال کہے: میں نے یہ ایک ہزار تھرا مہارے حوالے کئے اس طرح اوصاف کے حامل ایک ہزار کپڑوں کے بدلے۔ بائع کہے: میں نے قبول کیا۔ یا کہے: میں نے لے لیا۔ وغیرہ۔

ایجاب و قبول میں ان تمام شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے جو بیع کے ایجاب و قبول میں ضروری ہیں یعنی مجلس ایک ہی ہوا اور ایجاب و قبول میں مطابقت ہو وغیرہ۔

ان شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ صیغہ مسلم یا سلف کے لفظ کے ساتھ ہو، چنانچہ ان دونوں کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے بیع مسلم صحیح نہیں ہے۔

اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ عقد میں خیار شرط نہ ہو یعنی عقد مکمل اور لازماً ہو کیوں کہ خیار شرط مطلق عقد میں سے استثنائی شکل ہے، اس وجہ سے بیع پر دوسرے عقود کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اسی وجہ سے خیار شرط اپنی اصل پر رہے گا یعنی استثنائی شکل ہی رہے گا جس کا نفاذ مسلم پر نہیں ہوگا، اس لیے یہ بیع مسلم میں ممنوع ہے۔

بیع مسلم میں یہ بھی شرط ہے کہ عقد کی مجلس میں ہی راس المال حوالہ کیا جائے، جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، اگر اس عقد میں خیار شرط ہو تو اس کی تکمیل میں رکاوٹ آئے گی، کیوں کہ خیار شرط سے قیمت پر مسلم الیہ یعنی بائع کی ملکیت ثابت ہونے سے رکاوٹ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں عقد مکمل ہونے سے پہلے عقد کرنے والے جدا ہو جائیں گے، جو جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے جس عقد میں خیار شرط ہو تو وہ باطل ہو جائے گا۔

البتہ عقد مسلم میں خیار مجلس حاصل ہے کیوں کہ جدا ہونے سے یہ خیار ختم ہو جاتا ہے اور عقد کرنے والے جب جدا ہو جاتے ہیں تو عقد مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے خیار مجلس اور عقد مسلم کی شرطوں کے درمیان کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔

۳- تیسرا رکن: راس المال

راس المال وہ شے اور قیمت ہے جس کو مشتری پہلے ہی بائع کے حوالے کرتا ہے، اس کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱- عقد کرنے والے کو اس کی مقدار اور صفت معلوم ہو، مثلاً: ایک ہزار درہم یا دو ہزار درہم، اگر قیمت ایسی چیز ہو جس کو ناپ تول کر بیچا جاتا ہو مثلاً: گہیوں یا شکر وغیرہ تو اس کی مقدار کو بیان کرنا شرط ہے مثلاً: ہزار کلو وغیرہ، اسی طرح اس کی کوئی بیانی کرنا بھی شرط ہے کہ اس کی نوعیت اچھی ہے یا دوسرے درجے کی گھٹیا وغیرہ۔

۲- اگر سامنے نظر آ رہا ہو مثلاً: گہیوں کا ذخیرہ ہو یا درہم ہوں تو صرف مقدار کا بیان کرنا شرط ہے، پھر نوعیت، جنس اور کوئی بیانی کرنا ضروری نہیں ہے کیوں کہ دیکھنا کافی ہے۔

۳- مشتری کی طرف سے مجلس عقد ہی میں راس المال کا حوالہ کرنا اور بائع کا اس پر قبضہ کرنا شرط ہے، یہ مجلس سے الگ ہونے سے پہلے ہونا چاہئے کیوں کہ مسلم کے اصل معنی حوالہ کرنے کے ہیں، اگر حوالگی نہ ہو تو یہ عقد ہی نہیں ہوتا ہے اور یہ "قرض کی بیع قرض سے" کے معنی میں آجائے گا جب کہ اس سے منع کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس میں حقیقی قبضہ شرط ہے، اگر مشتری مسلم کا راس المال کسی دوسرے شخص سے لینے کے لیے بائع سے کہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ حوالہ قبضہ نہیں ہے۔

۴- چوتھا رکن: مسلم فیہ یعنی بیع

مسلم فیہ وہ چیز ہے جو عقد کی جگہ بیچی جاتی ہے جس کو بیع کا بائع مشتری سے وعدہ کرتا ہے، اس راس المال کے بدلہ جو پہلے ہی اس کو ملا ہے، اس میں مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱- صحیح کا ایسا وصف بیان کرنا ممکن ہو جس سے مقاصد مختلف ہو جاتے ہیں یا ایسا وصف بیان کیا جائے کہ بیع پوری طرح واضح ہو جائے اور اس طرح کی چیزوں کے درمیان کسی اختلاف کا امکان باقی نہ رہے، البتہ ایسا تھوڑا سا فرق ہو تو کوئی حرج نہیں جس پر عام طور پر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی بنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں گہریوں، جو، صفہ اور کھجور میں سکیم کیا کرتے تھے۔ (بخاری، اسلام ۲۱۲۸)

ان تمام مخلوقوں کا وصف بیان کیا جاسکتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے کرا میں (سفید روٹی) سے بنایا ہوا کپڑا (کی) بیچ سلم کے بارے میں کہا ہے: اگر مقتدار متعین ہوا اور مدت متعین ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت ابوالہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ریشی کپڑے کے عقد سلم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے کہا: کوئی حرج نہیں۔

مذکورہ چیزوں پر ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو قیاس کیا جائے گا، چاہے وہ قدیم چیزیں ہوں یا جدید یا جو مآئدہ وجود میں آنے والی ہوں، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ مذکورہ چیزوں کے معنی میں ہوں یعنی مکمل وصف بیان کرنا ممکن ہو۔

اگر وصف بیان کرنا ممکن نہ ہو تو اس میں بیع سلم کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ عقد صحیح بھی نہیں ہوتا ہے کیوں کہ ایسی چیز کا عقد ہے جس میں جہالت اور ناواقفیت ہے، اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے، فقہاء نے اس کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں مثلاً چمڑا، کبھی پتلا ہوتا ہے اور کبھی موٹا، جب کہ یہ مطلوبہ اغراض و اوصاف ہیں، عمدہ جواہر؛ کیوں کہ ان کے اوصاف کی تبدیلی سے قیمت بھی بدل جاتی ہے اور اس کا وصف بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا جائے گا جن کا وصف مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہ ہو۔

جن کا وصف بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور جن میں بیع سلم صحیح نہیں ہے ان میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن پر آگ اثر انداز ہوتی ہو چاہے تلنے کی صورت میں ہو، چاہے پکانے یا بجھونے کی صورت میں، کیوں کہ اس میں آگ کی تاثیر مختلف ہے، اسی وجہ سے اس کا مکمل وصف بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔

اگر کسی چیز میں آگ اس کو ممتاز کرنے کے لیے اثر انداز ہوتی ہو، مثلاً گھی تاکہ اس

سے دہی الگ ہو جائے اور شہد تاکہ اس سے شیخ الگ ہو جائے تو اس میں عقد سلم صحیح ہے، کیوں کہ اس صورت میں اس پر آگ کی تاثیر کمزور رہتی ہے۔

ب- بیع کی جنس، نوعیت، مقدار اور صفت تابع اور مشتری کو معلوم ہو، جنس یہ ہے کہ مثلاً گیہوں یا جو، نوعیت یعنی کوالٹی، مکی ہے یا درندہ کردہ، مقدار مثلاً ایک ہزار کیلو، تعداد میں ہو تو عدد کی وضاحت، ناپ ہو تو میٹر وغیرہ کی وضاحت۔ وصف یہ ہے کہ مثلاً اس کے رنگ، نقش و نگار یا شکل، باریکی یا موٹائی وغیرہ دوسرے اوصاف کا تذکرہ کیا جائے جن سے مقاصد تبدیل ہو جاتے ہیں۔

اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ”جو سلم کرے تو معلوم مقدار میں اور معلوم وزن میں کرے“۔ مقدار پر دوسرے ان اوصاف کو قیاس کیا گیا ہے جن سے بیع کی تعیین ہوتی ہے اور اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

ج- بیع مختلف اجناس سے مل کر بنی ہوئی نہ ہو مثلاً جو وغیرہ سے مل کر بنایا ہوا چارہ یا مشک اور غیر سے مخلوط وغیرہ جس میں ہر جنس کی مقدار معلوم نہ ہو۔

اگر مختلف اجناس کی مقدار معلوم ہو اور مخلوط چیز میں ہر جنس کا فیصد معلوم ہو اور ان کو اوصاف کے ساتھ مکمل طور پر بیان کرنا ممکن ہو تو اس میں عقد سلم صحیح ہے، مثلاً اون اور روٹی سے بنے ہوئے کپڑے اور ان دونوں کا فیصد متعین اور معلوم ہو۔

اسی طرح اس چیز میں عقد سلم صحیح ہے جس میں دوسری چیز اسی کے مفاد اور حفاظت کے لیے ملائی جائے، مثلاً کھن، اس میں دودھ کے ساتھ نمک اور پیپر بنایا جانے والا دودھ ملا یا جاتا ہے، یا اس کے مفاد کے لیے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس میں عقد سلم جائز ہے۔

د- مسلم فیہ یعنی بیع قرض ہو یعنی وصف بیان کردہ چیز ذمے میں ہو، مثلاً ایک ہزار درہم وصف بیان کردہ ایک سو کپڑوں کے بدلے دے، اگر کوئی کہے: میں نے تم کو ان ایک سو کپڑوں کے بدلے ایک ہزار درہم سلم کے طور پر دے اور وہ متعین اور موجود ہو تو سلم صحیح نہیں ہے، سلم کو ذمے میں وصف بیان کردہ چیز کو بیچنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے اور اس کے لفظ سے اسی معنی پر دلالت ہوتی ہے۔ اس سے بیع بھی نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ لفظ سلم کا

تقاضا ہے کہ بیع قرض ہو اور ان چیزوں کے لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ بیع عین چیز ہو، اسی وجہ سے دونوں الفاظ کے درمیان تقاضا ہے، اس وجہ سے یہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔

۷۔ بائع مقرر کردہ مدت میں وصف بیان کردہ کو الٹی دینے کی قدرت رکھتا ہو، جو وقت متعین کیا گیا ہے اس وقت کے آنے پر اس طرح کی چیز کے پائے جانے کا غالب گمان ہو، چاہے دوسرے ملک سے لے آئے اگر عام طور پر ایسی چیز بیچنے کے لیے دوسرے ملک سے لائی جاتی ہو۔ اگر مقررہ وقت پر وہ چیز عام طور پر نہ پائی جاتی ہو مثلاً خشکدک میں انگور یا تر بھجور وغیرہ تو اس صورت میں عقد صحیح نہیں ہے۔ اگر نوعیت اور کو الٹی کے اعتبار سے وہ چیز نادر اور موجود ہو مثلاً متعین حجم کا تر بوزیا متعین جگہ کا تر بوزیہاں اس کی پیداوار بہت کم ہوتی ہو تو عام طور پر ایسی چیز لاکر دینے کی قدرت نہیں رہتی ہے اور کبھی اس ملک کی پیداوار پر آفت آ سکتی ہے جس سے وہ چیز ہی مفقود ہو جاتی ہے۔

۸۔ اگر ایسی چیز میں مسلم کر لے جو عام طور پر پائی جاتی ہے، لیکن وقت پر فراہم نہ ہو تو یہ عقد صحیح نہیں ہوگا بلکہ مسلم یعنی مشتری کو اکتفا دیا جائے کہ بیع کی فراہمی تک انتظار کرے یا عقد فسخ کر کے اس المال کسی کی اور زیادتی کے بغیر واپس لے۔

یہاں اس بات کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے کہ بیع کو دوسری چیز سے بدلانا جائز نہیں ہے، مثلاً گتہ ہوں کے بدلے کٹی لے یا کپڑے کے بدلے لوہے وغیرہ۔ اگر انتظار نہیں کر سکتا ہے تو پہلے عقد ملوک فسخ کرے اس کے بعد چاہے تو اس المال کو واپس لے اور بائع سے یا کسی دوسرے شخص سے جو چاہے خریدے یا بائع کے ذمے اس المال باقی رکھے۔ اور بائع کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کے بدلے مشتری کو اپنے پاس موجود سامان بیچے یا اس کو واپس کر دے۔

اس طرف بھی توجہ مبذول کرنا ضروری ہے کہ مشتری پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، جب کہ آج کل بہت سے تاجر اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ درآمدہ مال بیچنے سے پہلے ہی دوسرے کو بیچ دیتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی سابقہ شرطوں کے ساتھ عقد مسلم کریں، اس صورت میں بائع کے لیے شرطوں کے مطابق بیع حوالہ کرنا لازم ہو جائے گا چاہے وہ مال درآمدہ ہو یا نہ ہو، اس کو یہ بھی حق ہے کہ دوسری چیز اس کو دے جب بیع میں

بیان کردہ مختلفہ شرطیں پائی جائیں۔

۱۰۔ وقت متعین کرنا ضروری ہے، وقت متعین اور معلوم ہو مثلاً کہے: میں نے تم کو لیٹو سلم ایک ہزار روپے ہم اس طرح کے دس چیزوں کے بدلے اس شرط پر دیے کہ تم عقد کی تاریخ سے ایک ماہ بعد میرے حوالے کرو گے یا فلاں مہینے کے پہلے دن، اگر تاریخ متعین نہ کرے یا غیر متعین مدت کا تذکرہ کرے مثلاً کہے: فلاں کے سفر سے آنے تک۔ یا کہے: کھیت کٹنے تک تو ان صورتوں میں بیع صحیح نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ مدت مجہول ہے معلوم نہیں ہے، کیوں کہ اس بات کا حکم نہیں ہے کہ فلاں کب آئے گا اور کھیت کی کٹائی کتنے دنوں تک جاری رہتی ہے، اس وجہ سے مطلوبہ وقت میں جھگڑا اور اختلاف ہو سکتا ہے۔

اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ”متعین مدت تک“۔ یہاں اس جانب متنبہ کرنا ضروری ہے کہ اگر بائع بیع کو متعین مدت سے پہلے لاکر دے تو مشتری کو قبول کرنے پر اس وقت مجبور کیا جائے کہ جب باقی مدت کے دوران مشتری کو لفتقہ اور اخراجات نہ آتے ہوں اور متعین مدت یا اس کے قبول کی ممانعت سے مشتری کے لیے شرعی طور پر معتبر کوئی مطلوبہ مقصد نہ ہو۔ اگر اس پر کوئی خراج آئے ہو مثلاً جانور یا اس کی کوئی شے غرض ہو مثلاً خصوصاً پروگرام یا حق مناسبت کے لیے خریداری کی گئی ہو، یا ایسے وقت میں مال آئے جس میں لوٹ کھسوٹ عام ہو تو اس کو فسخ کرنے کا حق ہے اور اس کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اس کی مثال یہ بھی ہے کہ بیع کو خزانہ بنا کر رکھنے کی ضرورت ہو، یا اس کو دم میں بیچا جائے اور اس کے پاس کوئی کوادم نہ ہو۔

۱۱۔ فاس کی حواگی کی جگہ متعین ہو، اگر وہ جگہ جہاں عقد ہوا ہو اس کے لیے مناسب نہ ہو یا بیع کے حوالے کرنے کے لیے مناسب ہو لیکن اس بیع کو فسخ کرنے میں اخراجات ہوں، جو جگہ حواگی کے لیے مناسب ہو اور اس کو وہاں منتقل کرنے میں کوئی خراج نہ ہو تو وہی حواگی کی جگہ ہے یا اس وقت ہے جب عقد پیش دہری جگہ کی تعیین نہ کی جائے، اگر کوئی دوسری جگہ متعین ہو جو حواگی کے مناسب ہو تو وہی جگہ متعین رہے گی اور اختلافات کے وقت اس میں عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

عقد استصناع

(صانعوں کو کاریگر سے بنوانا)

کوئی شخص کسی کاریگر سے ایسی چیز تیار کرنے کی درخواست کرے جس میں وہ مہارت رکھتا ہو اور چیزوں کا خام مادہ صانع یعنی کاریگر کی طرف سے ہو۔

یہ عقد آج کے زمانہ میں بہت عام ہے جس کی وجہ سے اس عقد کے حکم کی وضاحت کرنا ضروری ہے، اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے ہم اس کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ کوئی شخص موچی سے اپنے لیے چپل تیار کرنے کا مطالبہ کرے، جب کہ چمڑا اور دوسری ضرورت کی چیزیں کاریگر کی طرف سے ہوں، بنوانے والے کی طرف سے نہیں۔

آج کل برقعہ کی کام بھی اس میں شامل ہے، گھر کا مالک یا دکان والا برقعہ سے اپنے لیے متعین فریجنیر تیار کرنے کی درخواست کرتا ہے، بکڑی کا فریجنیر یا المونیم کا، اور خام مال کاریگر کا ہوتا ہے، اس میں کبھی شیشہ، تالہ، کھپیاں اور دیگر ضروری سامان شامل رہتا ہے۔

اس میں گھر کا ضروری ساز و سامان مثلاً رنگ اور فریجنیر وغیرہ داخل ہے، یہ چیزیں تیار کرنے والا کاریگر کے ساتھ مثال کے طور پر بیڑہ یا سیٹ آؤٹ تیار کرنے کے لیے لے جاتا ہے، جو بھی چیزیں اس میں لگتی ہیں وہ سب کاریگر کی طرف سے ہوتا ہے، وہ متعین نمونہ اور موڈل کے مطابق تیار کرتا ہے جس سے تیار کرنے والا واقف رہتا ہے اور اس پر اتفاق ہو جاتا ہے۔

ان کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں۔

اس عقد کے بارے میں فقہاء کے نزدیک اختلاف ہے، البتہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں: اگر اس پر عقد مسلم کی مذکورہ تمام شرطیں منطبق ہوں مثلاً اس کا مکمل وصف بیان کیا

جائے، اس میں لگنے والے مواد کا تذکرہ کیا جائے اور حوالہ کرنے کی مدت متعین کی جائے اور اس کی قیمت عقد مجلس، میں ہی ادا کی جائے وغیرہ تو ہم اس بنیاد پر اس کے صحیح ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بیع مسلم ہے، اگرچہ یہ عقد بیع کے لفظ سے ہوا ہے، کیوں کہ عقد میں اعتبار مقاصد اور مطالب کا ہوتا ہے، الفاظ اور اصولوں کا نہیں ہوتا۔

اگر اس عقد پر مسلم کی شرطیں منطبق نہ ہوتی ہوں، عام طور پر اس طرح کے معاملات میں مکمل شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں، خصوصاً تیار کی جانے والی چیز کی قیمت مجلس عقد میں ادا نہیں کی جاتی ہے، کیوں کہ اکثر لوگ تیار کرنے والے کاریگر کو عقد کے وقت سے قیمت قسطوں میں ادا کرتے ہیں، کبھی کچھ بھی مبلغ ادا نہیں کرتے ہیں پھر قسطوں کی شکل میں قیمت ادا کرتے ہیں یا چیز تیار ہونے کے بعد مکمل قیمت دیتے ہیں، کبھی کاریگر کو کچھ دینا باقی رہتا ہے جو بعد میں بھی طلب کرتا رہتا ہے، عام طور پر یہی صورت رائج ہے، اس صورت میں اس کو بیع مسلم نہیں کہا جاسکتا ہے، اس وجہ سے یہ شائع کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

البتہ احناف اس عقد کو صحیح کہتے ہیں، کیوں کہ لوگوں کو اس طرح کے عقد کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ عام ہو گیا ہے اور لوگ اس طرح عام طور پر خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عقد میں تمام امور کی وضاحت ہو جس سے دو عقد کرنے والوں کے درمیان جھگڑے کا سبب بننے والی ناواقفیت کا ازالہ ہو، مثلاً تیار کی جانے والی چیز کے خام مواد اور میڈان (Made in)، صفت اور مقدار وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے۔

ہمیں اس زمانہ میں احناف حضرات کے مسلک کو اختیار کرنے اور اس معاملہ کو صحیح قرار دینے میں کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں ہے تا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کیوں کہ اس کی سخت ضرورت پڑتی ہے اور لوگ اپنی اکثر مصنوعات میں اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں، تمام ائمہ اور فقہاء حق کے لیے سرگراں رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے مفادات کو تلاش کرتے ہیں جس سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

نقشہ پر گھروں کی خرید و فروخت

اگر اوصاف مکمل منضبط ہوں اور پوری طرح وضاحت کی جائے اور تیار کی جانے والی چیز کی اندرونی مقدار عقد کرنے والوں کو معلوم ہو، مثلاً سمٹ اور لوہا وغیرہ، پوری قیمت مجلس عقد میں ادا کی جائے تو عقد صحیح ہوگا اور یہ بیع عقد مسلم ہوگا۔

اگر عقد میں سلم کی شرطیں منطبق نہ ہوں جو آج عام طور پر لوگوں کے معاملات میں ہوتا ہے، کیوں کہ کوئی بھی عقد کے وقت پوری قیمت ادا نہیں کرتا ہے، اس طرح کسی کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا ہے کہ عمارت میں کون سا مواد استعمال کیا جائے گا، اس کو عقد استحصان مانا جائے گا اور اس عقد کو صحیح مانا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ عقد کے وقت عمارت کے اوصاف کی ایسی وضاحت کی جائے کہ کسی طرح کی جہالت باقی نہ ہو جس سے جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اس میں باطل اور فاسد شرطیں نہ ہوں جو اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہیں، کبھی ان شرطوں سے عقد باطل ہو جاتا ہے۔

سود

سود کی تعریف

عربی زبان میں ”ربا“ کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَنَسَى الْاَرْضَ هَامِسَةً فَلَمَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْمَاءَ الْغَسْرَتُ وَ رَبَتْ“ (ج ۵) اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور بچھو لیتی ہے۔

یہ بھی فرمان الہی ہے: ”اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَا مِنْ اُمَّةٍ“ (نحل ۹۲) یعنی ایک قوم دوسری قوم سے تعداد و اقوت میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْزُقُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيْجُوْا عَنْهَا لِلّٰهِ“ (روم ۳۹) اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو یہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔

یعنی جو کچھ مال تم سود کھانے والوں کو زیادہ کر کے دیتے ہو تاکہ ان کا مال بڑھے اور اس میں اضافہ ہو تو اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس میں برکت نہیں دیتا۔

ربا کے اصطلاحی معنی مخصوص عوض کے بدلے عقد جس کی مماثلت شریعت کے مہیا رہیں عقد کے وقت معلوم نہ ہو، یا دونوں عوض یا دو میں سے ایک میں تاخیر کے ساتھ ہو۔ ”مخصوص عوض“ سے مراد سودی مال ہیں۔

”جس کی مماثلت معلوم نہ ہو“ سے مراد یہ ہے کہ دو عوض میں سے ایک دوسرے سے زیادہ سے یا برابر؛ اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔

شریعت کا معیار ناپی جانے والی چیزوں میں ناپ اور وزن کی جانے والی چیزوں میں وزن ہے۔

”عقد کے وقت“ کی قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ عقد کے بعد دونوں عوض کے درمیان یکسانیت معلوم ہو جائے تو اس سے احتراز کرتا ہے، مثلاً اگر کوئی گےہوں کے ایک ڈھیر کو گےہوں کے دوسرے ڈھیر سے بیچے اور دونوں کی مقدار معلوم نہ ہو تو یہ سودی عقد ہے، اس پر تمام سودی احکامات نافذ ہوتے ہیں چاہے عقد کے بعد دونوں ڈھیر کو وزن کیا جائے اور دونوں کا وزن یکساں نکل آئے کیوں کہ عقد کے وقت یکسانیت معلوم نہیں تھی۔

”دونوں یا ایک عوض میں تاخیر سے“ مراد یہ ہے کہ عقد کرنے والے مجلس میں قبضہ نہ کریں یا عقد میں تاخیر کی شرط لگائی جائے۔

وہ مال جن میں سود ہوتا ہے:

مندرجہ ذیل چھ مالوں میں سود ہوتا ہے:

سونا، چاندی، گےہوں، جو، کھجور اور نمک، کیوں کہ ان کے بارے میں حدیث میں صراحت آئی ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سونا سونے کے بدلے سود ہے، مگر یہ کہ ایک ہاتھ سے لیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے دیا جائے، گےہوں گےہوں کے بدلے سود ہے، مگر یہ کہ ایک ہاتھ سے لیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے دیا جائے، جو جو کے بدلے سود ہے، مگر یہ کہ ایک ہاتھ سے لیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے دیا جائے، کھجور کھجور کے بدلے سود ہے، مگر یہ کہ ایک ہاتھ سے لیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے دیا جائے۔“ (بخاری: ۱۵۸۲، مسلم: ۱۵۸۲)

”ایک ہاتھ سے لیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے دیا جائے“ کا مطلب یہ ہے کہ مجلس عقد میں سامان (صحیح) اور قیمت (ثمن) پر قبضہ ہو جائے۔

بہت سی حدیثوں میں ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، ان کے ساتھ نمک کا بھی تذکرہ آیا

ہے، یہ حدیثیں سود پر بحث کے دوران وقفہ وقفہ سے آئیں گی۔

جس طرح ان چھ چیزوں میں سودی کاروبار ہوتا ہے، اسی طرح ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے، کیوں کہ ان چھ چیزوں میں اس حکم کی علت پائی جاتی ہے جس پر ان تمام چیزوں کو قیاس کیا جائے گا جن میں سود کا وصف پائے جانے میں معتبر علت پائی جاتی ہو۔ سودی علت سے مراد وہ وصف ہے کہ جب وہ کسی مال میں پایا جائے تو وہ سودی مال ہے، اگر دونوں عوض میں پایا جائے تو یہ معاملہ سودی ہوگا۔

یہ وصف اس باب کی روایتوں میں منصوص نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اس وصف کا ان نصوص سے استنباط کیا ہے، چنانچہ فقہاء کہتے ہیں:

حدیثوں میں جن چیزوں کا تذکرہ آیا ہے وہ یا تو ثمن ہے مثلاً سونا اور چاندی، یا لوگوں کی غذا ہے مثلاً گےہوں، جو، کھجور اور نمک، اسی بنیاد پر مال کے سودی ہونے میں معتبر علت ثمن ہے یا کھانا۔ اس میں وزن یا ناپ کو نہیں دیکھا جائے گا، گویا شارح نے یہ بات کہی ہے: جو ثمن یا کھانے کی چیز ہو تو اس کی جس سے چند شرطوں کے ساتھ ہی پہچنا جائز ہے۔

جو بھی قیمت بننے میں سونے اور چاندی کے قائم مقام ہو مثلاً آج کے زمانہ کی کرنسیاں یا اس کو بھی ربوی مال میں شمار کیا جائے گا اور اس میں سودی کاروبار ہوتا ہے، کیوں کہ یہ سونے اور چاندی سے ملحق ہے، اور ہر وہ مال جو انسانوں کی غذا ہے وہ بھی سودی مال ہے، اس میں سودی کاروبار ہوتا ہے، چاہے اس کو غلہ بنا کر رکھا جاتا ہو مثلاً چاول، بھٹہ وغیرہ جو جو اور گےہوں کے حکم میں ہیں، یا اس کو رکھنا ممکن نہ ہو مثلاً انگور اور انجیر وغیرہ جو کھجور کے حکم میں ہے یا وہ غذا یا بدن کی دوائی اور درنگی کے لیے استعمال ہوتا ہو مثلاً سوختہ اور پھنکری وغیرہ، یہ نمک کے حکم میں ہے۔

جو چیز ثمن یعنی قیمت یا انسانوں کی غذا نہ ہو وہ سودی مال نہیں ہے ماس میں سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری تمام کانوں سے نکلنے والی چیزیں اور کپڑے وغیرہ داخل ہیں، اور عام طور پر جو چیزیں جانوروں کی غذائی ہیں تو ان تمام چیزوں میں کیشتی کو سودی کاروبار نہیں مانا جائے گا۔

اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ سائبہ تمام چیزوں کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے یا ناپ کر کے یا کسی دوسرے طریقے سے۔

سو دیکھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا حکم

فقہاء جب سودی کا روبا رکے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو عام طور پر سودی مالوں کی ایک دوسرے سے خرید و فروخت میں دو عوض میں سے ایک کا دوسرے سے زیادہ ہونے میں، معاملہ کرنے میں مدت کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کی حیثیت سے تحقیق کرتے ہیں، جیسا کہ سودی مذکورہ تالیف میں معلوم ہو چکا ہے، اس بنیاد پر وہ سودی مندرجہ ذیل قسمیں کرتے ہیں:

۱۔ ربا بفصل: یعنی زیادتی: سودی مال کو اسی کی جنس کے سات دو میں سے ایک عوض میں زیادتی کے ساتھ بیچنا، مثلاً ایک گلو گیبوں کو دو گلو گیبوں کے بدلے بیچنا، یا ایک سو گرام سوئے کو ایک سو گرام سوئے کے بدلے خریدنا وغیرہ۔ یعنی دونوں عوض میں کمی بیشی ہو۔ اس قسم میں ربا کے معنی زیادہ ہونے کے ہیں جیسا کہ واضح اور صاف ہے۔

اس طرح کی خرید و فروخت ممنوع اور حرام ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سوئے کو سوئے کے بدلے مت بیچو، مگر یہ کہ برابر برابر ہوں، اور ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو اور چاندی کو چاندی کے بدلے مت بیچو مگر یہ کہ برابر برابر ہوں اور ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو“ (یعنی ایک میں کمی اور دوسرے میں زیادتی مت کرو) (بخاری: الجلیع ۲۰۶۸۸، مسلم: المساقاۃ ۱۵۸۴/۲)

امام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سوئے کو سوئے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گیبوں کو گیبوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے برابر بیچو اور ایک ہاتھ سے

دو اور دوسرے ہاتھ سے لو، پس جو کوئی زیادتی کرے یا زیادتی کا مطالبہ کرے سزا سے سزا دیا گیا، اس میں دینے والا اور لینے والا برابر ہے“۔ اسی طرح کی روایت حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (صحیح مسلم: المساقاۃ، باب العرف و دفع الذہب، ابورق نقدا) اس میں نویمت اور کوایلی کی بہتری یا خرابی کا اعتبار نہیں ہے کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام ہے: ”ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو“۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بُرنی کھجور لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریا فٹ کیا: ”یہ کہاں سے آیا ہے؟“، بلال نے کہا: ہمارے پاس ردی (گھٹیا) کھجور تھی تو میں نے اس میں سے دو صاع کے بدلہ ایک صاع خرید لیا تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اچھی چھی، یہ عین سود ہے، یہ عین سود ہے، اس طرح مت کرو“۔ (بخاری: الکواکب ۲۱۸۸۸، مسلم: المساقاۃ ۱۵۹۳/۲)

بُرنی ایک بہترین قسم کی کھجور ہے۔ اسی طرح اس میں میڈر ان کا بھی اعتبار نہیں ہے، اگر کوئی ڈھلے ہوئے سوئے کو زیورات سے بیچے تو دونوں عوض کے درمیان وزن میں برابری رہنا ضروری ہے اور ایک کا دوسرے سے کم رہنا ممنوع ہے کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”چاندی کو چاندی کے بدلہ مت بیچو مگر یہ کہ برابر ہو“، اس حدیث میں چاندی کے لیے ”ورق“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ڈھلی ہوئی اور غیر ڈھلی چاندی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ڈھلنے کا مطلب میڈر ان ہے کہ کہاں ڈھلا گیا ہے۔

۲۔ ربا النساء: اس کے معنی تاخیر کے ہیں: سودی مال کو اسی قسم کے دوسرے سودی مال کے بدلے ایک مدت تک کی تاخیر کے ساتھ بیچنا اور خریدنا جس میں وہی علت پائی جاتی ہو، اس سود میں فرق نہیں ہے کہ دونوں عوض ایک ہی جنس سے ہو یا دو مختلف اجناس سے، چاہے وہ برابر برابر ہو یا کم و بیش۔

اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ایک مدیگیوں کو ایک مدیگیوں کے بدلے یا ایک مدیگیوں کو دو مدیگیوں کے بدلے ایک ماہ کی مہلت پر بیچے۔ یا دس گرام سونے کو دس گرام سونے یا کم و بیش چاندی کے بدلے ایک دن کی مہلت پر بیچے۔

اس طرح کی خرید و فروخت بھی حرام اور منوع ہے، کیوں کہ اس میں سود کے حقیقی معنی پائے جاتے ہیں اگر غلطابری طور پر نہیں ہے، کیوں کہ وقت کا آئندہ پر زیادتی ہے جس کی وجہ سے دو میں سے ایک عوض میں زیادتی ہو جاتی ہے جب کہ اس کو نقد ادا کرنا چاہئے۔

اس کی ممانعت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس میں سے غائب کو حاضر سے مت بیچو“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے: ”برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ“۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب یہ اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہو بیچو جب ہاتھوں ہاتھ ہو“۔

۳۔ رہا البید سودی مال کو دوسرے قسم کے سودی مال سے جس میں ایک ہی علت پائی جائے اسی عقد میں تاخیر کی شرط کے بغیر بیچنے کے لئے دونوں عوض یا ایک عوض کے قبضے میں عملی طور پر عقد کی مجلس سے تاخیر ہو جائے۔

اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سابقہ روایت ہے: ”مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو“ یعنی ایک ہاتھ سے لے اور دوسرے ہاتھ سے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر مجلس میں دونوں عوض پر قبضہ ہو۔

ایک ہی جنس ماننے اور نہ ماننے کا اعتبار

فقہاء نے ایک ہی جنس سے یا نہیں ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک اصول مقرر کیا ہے، وہ کہتے ہیں: جو چیزیں خلقت کی اصل کے اعتبار سے مخصوص نام میں متفق ہوں تو وہ ایک ہی جنس ہیں اور جو چیزیں اصل خلقت کے اعتبار سے نام میں متفق نہ ہوں تو وہ الگ الگ دو جنس ہیں۔ مخصوص نام سے مراد وہ نام ہے جو چیز کو دوسرے عمومی اور مشترک نام سے ممتاز اور

واضح کر دے، مثلاً کھجور ایک مخصوص نام ہے جو ایک قسم کے پھل کو اس کے عمومی نام ”پھل“ سے ممتاز اور واضح کرتا ہے، جس عمومی نام میں کھجور بھی شامل ہے یعنی پھل یا فروٹ۔

خلقت کی اصل سے مراد وہ حیثیت اور شکل ہے جو شکل اللہ نے اس کو عطا کی ہے، چنانچہ جو اگلی یا پیکلنگ وغیرہ کے بعد نام پر متفق ہونا کافی نہیں ہے۔

۔ اسی وجہ سے سونا اپنی تمام قسموں کے ساتھ ایک ہی جنس ہے، اسی طرح چاندی بھی۔

۔ کھجور اپنی تمام قسموں کے ساتھ ایک ہی جنس ہے، اسی طرح آگور بھی۔

۔ گیہوں اپنی تمام قسموں کے ساتھ ایک ہی جنس ہے، اسی طرح جو بھی۔

۔ جس پھل میں تازہ اور سوکھا ہوتا ہے مثلاً کھجور اور آگور تو تازہ اور سوکھا دونوں ایک ہی جنس ہیں۔

۔ جو کسی اصل سے نکلا ہو تو وہ اپنی اصل کے ساتھ ایک ہی جنس ہے، مثلاً گیہوں، آنا اور اس کو کوٹ کر بنائی ہوئی غذا مثلاً دلیا تو یہ سب ایک ہی جنس ہیں۔

حیوانات کا گوشت الگ الگ اجناس ہیں، چنانچہ بھینز کا گوشت ایک جنس ہے اور بکری کا گوشت دوسری جنس، گائے کا گوشت الگ جنس ہے البتہ بھینس اسی میں ہے، ہر قسم کی اوٹوں کا گوشت ایک ہی جنس ہے۔

اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ گوشت لال ہو یا سفید کیوں کہ وہ دونوں ایک ہی جنس ہیں، اسی طرح گوشت سے ملی ہوئی بھی گوشت میں شامل ہے مثلاً پیٹھ کی چربی، پہلوؤں اور سینے کی چربی۔

البتہ جو چربی پیٹ میں ہوتی ہے تو وہ گوشت کے علاوہ دوسری جنس ہے، اسی طرح سرین کی چربی ہے، کیوں کہ یہ گوشت اور چربی کے علاوہ دوسری جنس ہے، اسی طرح اونٹ کا کوبان الگ جنس ہے اور گوشت چربی وغیرہ سے مختلف ہے۔

مختلف اجناس سے بنائی ہوئی چیزیں اپنے اصل کی طرح مختلف ہی ہوتی ہیں: مثلاً گیہوں کا آنا الگ چیز ہے اور جو کا آنا دوسری جنس۔

ہذا گھور کا سر کا لگ جنس ہے اور کھجور کا سر کا لگ جنس۔

ہذا اسی طرح کھانے یا دوا کے لیے تیار کی جانے والی چیزیں اپنے اصل کی طرح

الگ الگ جنس ہیں۔

اسی طرح مختلف جانوروں کا دودھ ایک جنس ہے، گائے اور بھینس کا دودھ دوسری

جنس ہے اور اونٹ کا دودھ تیسری جنس ہے۔

پرندوں کے بڑے اپنے اصل کے اعتبار سے مختلف اجناس ہیں۔

سودی مالوں کی خرید و فروخت اور اس کے صحیح ہونے کی شرطیں

جن سودی مالوں کا ہم نے مذکور کیا ہے اور ان کی علتوں اور معیار کو بیان کیا ہے اور

اس کے اجناس کو مقرر کیا ہے، ان میں سے ایک دوسرے کے عوض میں تبادلہ کرنے کی

لوگوں کو کثرت سے ضرورت پڑتی ہے اور اللہ عزوجل نے آسانی پیدا کرنے اور مکلفین

سے دشواری کو دور کرنے کے لیے اس کو شروع کیا ہے، اللہ عزوجل کا فرمان ہے

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ ۱۸۵) اللہ تمھارے ساتھ

آسانی چاہتا ہے اور وہ تمھارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: وَمَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الضَّيِّقِ مِنْ خَرَجٍ (ج ۷۸)

اور اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔

اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مالوں کی خرید و فروخت کو شرطوں کے ساتھ شروع کیا

ہے، اگر یہ تمام شرطیں پائی جائیں تو یہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے اور یہ بیع جائز ہو جاتی ہے، کیوں

کہ ان شرطوں کی وجہ سے یہ معاملہ حرام سود کے معنی سے نکل جاتا ہے، جس سے عقد کرنے

والے گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔

ان شرطوں کو مذکورہ بالا علت اور سود کی قسموں سے اخذ کیا گیا ہے جس کا خلاصہ ذیل

میں پیش ہے:

۱۔ ایک ہی جنس کی آپس میں خرید و فروخت کی شرطیں:

اگر سودی مال کو کسی کی جنس سے بیچا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ اس صورت میں ان

دونوں میں علت ایک ہی ہوتی ہے، مثلاً گیہوں کو گیہوں سے، شکر کو شکر سے اور چاندی کو

چاندی سے۔ بیچتا تو اس خرید و فروخت میں تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ معاملہ

سودی عقد سے نکل جائے، یہ تین شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ دونوں عوض میں برابری اور مماثلت ہو: ناپی جانے والی چیزوں میں ناپ برابر

ہو مثلاً ایک مد کے بدلے ایک مد اور ایک لیٹر کے بدلے ایک لیٹر، اور وزن کی جانے والی

چیزوں میں وزن برابر ہو مثلاً ایک رطل کے بدلے ایک رطل، ایک کلو کے بدلے ایک کلو،

گنتی جانے والی چیزوں میں دونوں کی تعداد برابر ہو مثلاً پانچ کے بدلے پانچ وغیرہ۔

۲۔ عقد نقد ہو یعنی عقد میں دو عین سے کسی عوض کی ادائیگی کے لیے مدت کا تذکرہ

نہ کیا جائے چاہے یہ مدت کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔

۳۔ دونوں پر مجلس عقد میں ہی قبضہ ہو: بالغ اور شتری دونوں جدا ہونے سے پہلے

مجلس عقد میں ہی عوض پر قبضہ کر لیں۔

یہ تینوں شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل حدیثوں سے ماخوذ ہیں:

۱۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مما ہر برابر ہو“، اس حدیث میں اس بات کی

ذہیل ہے کہ سودی مال کی بیع اس کی جنس سے برابر کی صورت میں جائز ہے اور برابر ہی نہ

ہونے کی صورت میں جائز نہیں ہے۔

۲۔ الگ الگ جنسوں کی خرید و فروخت کی شرطیں جس کی علت ایک ہی ہو:

اگر کسی سودی مال کو دوسری جنس کے سودی مال سے بیچا جائے، البتہ دونوں میں علت

ایک ہی ہو، مثلاً دونوں قیمت ہوں یا کھانے کی چیزیں ہوں تو اس بیع کے صحیح ہونے اور سود

کے دواڑے سے اس کے نکلنے کے لیے مندرجہ ذیل دو شرطیں ہیں:

۱۔ عقد نقد ہوجس کی تفصیل اتنا جنس کی بیع میں گزر چکی ہے۔
ب۔ مجلس عقد میں دونوں عوض پر قبضہ ہو:

اس صورت میں دونوں عوض کے درمیان برابری ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ایک مد گدیوں کو دو مد جو کے بدلے خریدنا اور بیچنا جائز ہے، ایک گرام سونے کو پانچ گرام چاندی کے بدلے بیچنا صحیح ہے، یہ عقد صحیح بھی ہوگا اور اس پر عقد کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، البتہ اس میں بیع نقد ہوا اور مجلس عقد میں ہی قبضہ ہو جائے۔

اس کی دلیل حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث ہے: ”اگر یہ اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہو بیچو البتہ ہاتھ ہونا چاہئے۔“
اصناف سے مراد احادیث مبارکہ میں بیان کردہ ربوی مالوں کی اجناس ہیں، ان کے مختلف ہونے سے مراد بیع میں جنس کا بیع کی جنس سے الگ ہونا ہے۔

۳۔ علمت مختلف ہو

ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ قہار کے نزدیک مال کو سودی شمار کرنے میں علمت قیمت یا کھائی جانے والی چیز ہے، اس بنا پر سودی عقد میں دونوں عوض میں علمت کے اختلاف کا تصور اس وقت ہوتا ہے جب ان دونوں میں سے ایک جنس ہوا اور دوسرا مطعوم یعنی کھانے جانے والی چیز۔ اس صورت میں بیع کے صحیح اور عقد کے جائز ہونے کے لیے سابقہ کوئی بھی شرط نہیں ہے چنانچہ ہمیں مد گدیوں کو دس گرام سونے کے بدلے بیچنا جائز ہے چاہے مجلس عقد میں قبضہ ہو یا نہ ہو، مدت کی شرط لگائی جانی یا نہ لگائی جائے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیر کا کوزہ بنایا۔ وہ حبیب (کھجور کی ایک عمدہ قسم) کھجور لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: ”کیا خیر کی سبھی کھجوریں ایسی ہی ہیں؟“ انھوں نے جواب دیا: نہیں، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم! ہم اس ایک صاع کھجور کو دو صاع کھجور کے بدلے اور دو صاع کو تین صاع کے بدلے

خریدتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس طرح مت کرو، پہلے تمع کھجور (کھجور کی ایک گھٹیا قسم) کو درہموں میں بیچو پھر درہموں سے حبیب کھجور خریدو۔“ (بخاری: ۱۵۹۳۷)۔

اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب ایک عوض جنس ہوا اور دوسرا عوض مطعوم ہو یا دوسری کوئی چیز تو اس کی مطلق خرید و فروخت جائز ہے۔

۴۔ غیر سودی مال کا آپس میں تبادلہ

اگر سودی مال کو غیر سودی مال سے بیچا جائے تو یہ خرید و فروخت مطلقاً جائز ہے، اس میں سودی معاملہ کے جائز ہونے کی شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے، چنانچہ نہ دونوں عوض میں مماثلت شرط ہے، نہ نقد اور نہ مجلس عقد میں قبضہ شرط ہے، کیوں کہ یہ عقد سودی عقد میں داخل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عوض غیر سودی ہے۔

اگر کوئی بھی کھانا، کھانے کے علاوہ دوسری چیز مثلاً کپڑے سے بیچا جائے تو یہ بیع مطلقاً جائز ہے، جس طرح ایک عوض مطعوم اور دوسرا عوض جنس ہونے کی صورت میں مطلقاً جائز ہے، یہ بیع جائز بھی ہے اور صحیح بھی ہے چاہے دونوں عوض یکساں ہوں یا کم و بیش، چاہے بیع نقد ہو یا قرض، چاہے دو بدل ایک ہی جنس سے ہو یا دو مختلف جنسوں سے۔

یکسانیت اور مماثلت کا تحقق اور اس سے مانع چیزیں

یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اگر سودی مال کو کسی کی جنس کے سودی مال سے خرید یا بیچا جائے تو دونوں عوض میں مماثلت پایا جانا شرط ہے تا کہ بیع صحیح ہو اور وہ سود کے دائرے سے نکل جائے، اس کے علاوہ بھی دوسری شرطیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

یہاں ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ اس مماثلت کا تحقق کیسے ہوتا ہے اور اس کا اعتبار کب ہوتا ہے؟ اور اس کے تحقق میں کون سی چیزیں رکاوٹ اور مانع بنتی ہیں؟

دودھ کو اس چیز سے نہیں بیچا جائے گا جو دودھ سے بنائی ہوئی ہو مثلاً گھی وغیرہ۔

ج۔ مماثلت میں رکاوٹ بننے والے امور

ایک ہی جنس کی دو چیزوں کے درمیان مماثلت میں مندرجہ ذیل امور رکاوٹ بنتے ہیں:
۱۔ آگ کی تاثیر: اگر سودی مال پر آگ اثر انداز ہو چاہے اس کو بجھونا جائے یا سلا جائے یا پکایا جائے مثلاً ابلّا ہوا دودھ، سلا ہوا گوشت اور بھونا ہوا چنا، چناں چہ ان میں سے کوئی چیز اس کی جنس سے پیچھے نہیں جائے گی کیوں کہ اس میں مماثلت کا تحقق ممکن نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی حد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز بدل کر دوسری بن جاتی ہے تو مماثلت کا تحقق نہیں ہوتا ہے۔

الگ کرنے کی تاثیر نقصان دہ نہیں ہے: مثلاً شہد کو شح سے، گھی کو دودھ سے اور سونے چاندی کو ان سے ملے ہوئے پینچ سے الگ کیا جائے۔

۲۔ کوئی دوسری چیز مل جائے: اگر سودی مال میں اس کے علاوہ دوسری جنس کی کوئی چیز مل جائے، چاہے یہ ملی ہوئی چیز سودی ہو یا غیر سودی تو اس میں مماثلت کا تحقق نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ ملی ہوئی چیز کا قصہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے ایسی چیز کو اسی طرح کی دوسری چیز سے بیچا نہیں جائے گا، چاہے دو میں سے ایک عوض میں کوئی دوسری چیز ملی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے مکھن اور بئیر میں مماثلت کا اعتبار نہیں ہوگا۔

مماثلت کا تحقق ہو، انداز اُندہ ہو:

ہم اس بات سے واقف ہو گئے ہیں کہ بیچ صحیح ہونے کے لیے سودی مال کو اسی کی جنس کے دوسرے مال سے بیچا جائے تو یا وزن کے ذریعہ دونوں عوض میں مماثلت کا پایا جانا شرط ہے۔ عقد کے وقت اس مماثلت کی موجودگی یقینی طور پر ہونا ضروری ہے، مثلاً ہر عوض کو عقد سے پہلے ناپا یا تو لا جائے یا دونوں کی مقدار رابع اور شتر کی کو معلوم ہو۔

اندازہ لگا کر مماثلت کافی نہیں ہے، مثلاً ایک بوری گندہوں کو دوسری بوری گندہوں کے

بدلے ناپے یا وزن کیے بغیر یہ اندازہ لگا کر بیچا جائے کہ دونوں برابر ہیں۔ یا ایک سو صاع گندہوں کو ایک ڈھیر گندہوں کے بدلہ برابری کا اندازہ لگا کر بیچا جائے۔ دونوں سو تلوں میں بیچ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ کیوں کہ دونوں عوض میں کمی بیشی کا اندیشہ ہے، اور سودی مالوں میں ایک ہی جنس ہونے کی صورت میں بیچ صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کمی بیشی کا احتمال بھی نہ ہو۔ اس ممانعت کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انھوں نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ڈھیر کو جس کی مقدار معلوم نہ ہو کھجور کے متعین کردہ ناپ کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔“ (مسلم: ابواب ۱۵۳۷)

اس کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے: ”کسی چیز میں حلال اور حرام جمع ہو جائے تو اس میں حرام کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ یعنی کسی چیز میں دو معاملات ہوں، ایک کے تقاضے سے وہ حلال ہو جاتی ہو اور دوسرے کے تقاضے سے حرام تو اس میں احتیاط اور شبہات میں پڑنے سے دوری کے طور پر حرام کے تقاضے کو مقدم کیا جائے گا۔“

مزانبہ اور محافلہ

سودی مال کی بیچ میں کمی بیشی کا احتمال پائے جانے والی بیچ میں سے مزانبہ اور محافلہ بھی ہے۔

محافلہ یہ ہے کہ دانے کو اس کی بالی میں انداز اس کے برابر دانے سے بیچے یعنی بالی میں موجود دانوں کا ناپ تول میں اندازہ لگایا جائے۔

مزانبہ یہ ہے کہ رطب کو درخت پر ہی انداز اُسی کے برابر نکالے ہوئے کھجور سے بیچے، رطب اور کھجور کی طرح انگوڑا اور شش بھی ہے۔

محافلہ اور مزانبہ دونوں شریعت میں ممنوع ہیں کیوں کہ دونوں عوض کے برابر ہونے کا یقین نہیں ہے یا یقینی طور پر مماثلت کا تحقق نہیں ہے۔

اس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزانبہ سے منع

فرمایا ہے کہ اپنے باغ کا پھل، نخلستان سے تو کھجور کے بدلے ناپ کر بیچے، انگوڑے تو کشش کو ناپ کر بیچے، یا کھیتی ہو تو اس کو کھانے سے ناپ کر بیچے، آپ نے ان سبھوں سے منع فرمایا۔“ (بخاری: ابواب ع ۰۴۹۹، مسلم: ابواب ع ۱۵۳۶)

عرا یا

لغت میں عرا یا عربیہ کی جمع ہے، اس درخت کو کہتے ہیں جس کو اس کا مالک کھانے کے لیے لگ کرے اس کو عرا یا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پورے باغ کے حکم سے الگ کیا جاتا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ رطب کھجور کو درخت پر ہی سوکھے کھجور سے اندازہ لگا کر بیچا جائے یا انگوڑے کشش سے اندازہ لگا کر پانچ و ستم میں بیچے یعنی تقریباً سات ٹکڑے برابر۔ کھجور کو رطب کی حالت میں اس کے برابر سوکھے ہوئے کھجور سے بیچنے کو منع کیا گیا ہے، دوسری طرف لوگوں میں سے بہت سوں کو رطب یا انگوڑے کے درخت سے تازہ تازہ کھانے کی خواہش رہتی ہے، لیکن اس کے پاس نخلستان یا انگوڑے کا باغ نہیں رہتا ہے، اس لیے شریعت نے مذکورہ مسئلہ میں لوگوں کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ان پر آسانی اور تخفیف کرتے ہوئے رخصت دے دی ہے۔

اس کی شریعت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سہل بن ابو حمزہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رطب کو کھجور سے بیچنے سے منع فرمایا ہے اور عرا یا میں اس بات کی رخصت دی ہے کہ اس کو اندازہ لگا کر بیچا جائے جس کو خریدنے والے رطب (تازہ) کھالیں۔“

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرا یا کی بیچ میں پانچ و ستم میں رخصت دی ہے۔“

اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سہل بن ابو حمزہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزائدہ سے منع فرمایا

کہ رطب کو کھجور سے بیچا جائے مگر یہ کہ عرا یا کی بیچ کرنے والے ہوں تو ان کو آپ نے اجازت دی۔“ (بخاری: ابواب ع ۸۷۰، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲)

ان احادیث میں نخلستان کے رطب اور سوکھے کھجور کی رخصت دی گئی ہے، اور اس پر انگوڑے کشش کو قیاس کیا گیا ہے، کیوں کہ دونوں میں یہ علت پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں سودی مال ہے جس کا اندازہ لگانا ممکن ہے اور سوکھا کر اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

گوشت کو گوشت کے بدلے، گوشت کو جانور کے بدلے

اور جانور کو جانور کے بدلے بیچنا:

☆ گوشت کو گوشت کے بدلے خریدنا

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ گوشت اپنے اصول (جس جانور کا گوشت ہے) کے اعتبار سے مختلف اجناس ہے، اور یہ سودی مالوں میں سے ہے، اس لیے ایک ہی جنس کے گوشت کو اسی جنس کے گوشت سے مماثلت، نقد اور قبضہ کی شرطوں کے ساتھ بیچنا جائز ہے، اگر جنس مختلف ہو مثلاً بھڑکا گوشت گائے کے گوشت سے بیچا جائے تو کی بیشی جائز ہے لیکن نقد اور قبضہ شرط ہے۔

یہاں جانور کو جانور کے بدلے اور گوشت کو جانور کے بدلے بیچنے کا حکم بیان کیا جانا مقصود ہے۔

☆ جانور کو جانور کے بدلے بیچنا

سابقہ تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوگئی ہے کہ حیوان سودی مال نہیں ہے، کیوں کہ وہ اپنی اس حالت اور ہیئت میں غیر مطلق ہے اور یہ بات واضح ہے کہ یہ جنس کی جنس میں سے بھی نہیں ہے۔

اسی بنیاد پر کی بیشی کے ساتھ ایک جانور کو دوسرے جانور سے بیچنا جائز ہے۔ چاہے وہ

ایک ہی قسم کے ہوں یا مختلف قسم کے، اسی بنیاد پر ایک بکری کو دو بکری کے بدلے چیتا، بکری کو اونٹ کے بدلے ایک اونٹ کو تین بکریوں کے بدلے چیتا جائز ہے۔ اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جانور سواری کے لائق ہو یا نہ ہو، کھانے یا بچے جننے کے لائق ہو یا صرف کھانے کے لائق ہو۔

اسی طرح اس کی خرید و فروخت نقد اور ادھار جائز ہے مجلس عقد میں قبضہ ہو یا نہ ہو، چاہے دونوں عوض ایک ہی جنس سے ہوں یا دونوں الگ الگ جنس سے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا تو اونٹ ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کی اونٹنیوں سے لینے کا حکم دیا تو وہ صدقہ کی اونٹنیوں میں سے ایک کے بدلے دو لے رہے تھے۔ (ابوداؤد، ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، ۳۵۷)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المجموع“ (۴/۳۵۷) میں تحریر کیا ہے: ”ما بن عمرو بن عاص کی روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور اس پر خاموشی اختیار کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ حسن ہو، جیسا کہ اس کی تخریج گزر چکی ہے، اگرچہ اس کی سند میں نظر ہے۔ لیکن یہ بھی نے کہا ہے: اس کا ایک صحیح شہد موجود ہے اور اس کا اس کی صحیح سند کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔“

☆ گوشت کو جانوروں کے بدلے چیتا

گوشت کو جانور کے بدلے چیتا مطلقاً جائز نہیں ہے، چاہے نقد ہو یا بطور قرض، چاہے گوشت اسی جانور کی جنس کا ہو یا دوسری جنس کا، چاہے جانور ماکول اللحم (جس کا گوشت کھانا جائز ہو) ہو مثلاً بکری کو گائے کے گوشت کے بدلے چیتا یا ماکول اللحم نہ ہو مثلاً: گائے کے گوشت کو گدھے کے عوض چیتا۔ اس کی بیخ مطلقاً جائز ہے۔

گوشت کی طرح اس کے حکم میں چوہ، بکری، تلی، گردہ اور اوجھ وغیرہ ہے۔ اسی طرح جانور کے کھانے جانے والے تمام اجزاء ہیں۔

علماء نے چمڑے کو دبا غت کے بعد جانور کے بدلے بیچنے کو جائز قرار دیا ہے، کیوں

کہ وہ گوشت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، البتہ دبا غت سے پہلے جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس کو دبا غت سے پہلے گوشت ہی شمار کیا جاتا ہے۔

اس ممانعت کی سب سے بہترین اور عمدہ دلیل

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو گوشت کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا“۔ (حاکم نے یہ روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے تمام کے تمام راوی ائمہ حفاظ اور ثقہ ہیں۔ مستدرک حاکم، ابی داؤد، ۳۵۷)

امام مالک نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ روایت کیا ہے کہ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو گوشت کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا“۔ (مسند ابی داؤد، ۳۵۷)

اثرات مرتب ہونے کے اعتبار سے سودی کاروبار کا حکم

اگر ایک سودی مال کو دوسرے سودی مال سے بیچا جائے اور اس میں وہ تمام شرطیں نہ پائی جائیں، جن سے عقد سود کے دائرے سے نکل جاتا ہے مثلاً ایک ہی جنس ہو اور کسی بیشی پائی جائے تو وہ رہا الفضل ہے، اگر جنس مختلف ہو اور علت ایک ہی ہو، اور اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو تو یہ رہا النساء ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس عقد کا حکم کیا ہے؟

فقہاء نے کہا ہے: یہ عقد باطل ہے، اس لیے اس پر کوئی اثر مرتب ہی نہیں ہوتا ہے، کو یا کوئی عقد ہو ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوض اور بدل میں سود اس کو باطل کرتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں عقد کرنے والے اپنے اپنے عوض کو واپس لیں گے پھر نئے سرے سے دوبارہ عقد کریں گے جس میں سودی عقد کی مذکورہ سبھی شرطیں پائی جائیں، ورنہ وہ گناہ کے مستحق ہوں گے اور اللہ عز وجل کی طرف سے درودناک عذاب کا شکار ہوں گے، اور ان کی کمائی حرام ہوگی۔

رؤوس اموالکم“ سے قرض دار کے راس المال سے کچھ بھی زیادہ حصہ کو حلال نہیں کیا ہے چاہے یہ حصہ کتنا بھی چھوٹا اور کم ہو، کیوں کہ قرض خواہ کے لیے صرف اپنے راس المال کو لینے کے علاوہ کچھ بھی زیادہ نہیں دیا ہے، قرآنی نص نے بعد والے کلمات سے اس کی تاکید کی ہے، چنانچہ آیت کریمہ میں آگے ہے: ”لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ“۔ مفسرین نے کہا ہے: ہم راس المال سے زیادہ لے کر ظلم نہیں کرو گے اور راس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم کو زیادہ دینی اور کمی کے بغیر دیا جائے گا۔ سود کے چھوڑنے کے سلسلے میں آیت کریمہ میں پہلے بعض نعمتیں کی گئی ہیں جن سے سخت سے سخت آدمی بھی نرم پڑ جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے غلبہ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ سے کیا گیا ہے پھر تقویٰ کی تلقین کی گئی ہے: ”اتَّقُوا اللَّهَ“ پھر کہا گیا ہے: ”أَن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“۔ آخر میں سود پر اصرار کرنے والے کے لیے سخت ترین اور خطرناک سزا بیان کر کے سود کی سرزنش کر کے آیت کو ختم کیا گیا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جگمگ کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔

قرآن کے ان نصوص اور آیتوں کے ساتھ بہت سی حدیثوں میں سود کے حرام اور خبیث ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اس آیت کی تاکید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ سود سب سے بدترین اور سب سے بڑا کبیرو گناہ ہے جس کا شکار ہونے والا ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور جو معاشرہ اس لعنت سے دوچار ہوتا ہے اس پر پڑ مردگی چھا جاتی ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، اس کا وکیل بننے والے، اس کو لکھنے والے اور اس کے کواہوں پر لعنت کی ہے اور فرمایا ہے: ”وہ سب برابر ہیں۔“ (مسلم: المساقاۃ باب لعن اللہ اهل الربا وکله)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سات ہلاک کرنے والی چیزیں سے بچو“ صحابہ نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! وہ کیا

چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شرک، جاوہ اس جان کو مار ڈالنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کی بنیاد پر، سود کھانا، شہیم کا مال کھانا، جنگ کے میدان میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا، ہموں پاک و دامن غافل عورتوں پر زنا کا الزام لگانا۔“ (بخاری: الاوصیاء ۲۶۱۵، مسلم: الایمان ۸۹)

”مگر حق کی بنیاد پر“ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جائے جس کی سزا شریعت میں قتل ہے۔ غافل عورت سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام سے غافل ہوتی ہے اور جو زنا کے طریقوں اور اس کے راستوں کو جانتی ہی نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کسی گاؤں میں زنا اور سود عام ہو جائے تو وہاں کے لوگ خود پر اللہ عزوجل کے عذاب کو حلال کر دیتے ہیں۔“ دوسری روایت میں ہے ”جب کسی گاؤں میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ اس کی ہلاکت کی اجازت دیتا ہے۔“ یعنی ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ (پہلی روایت: مستدرک حاکم کی ہے، ابویہ ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳

ان ہی سب وجوہات کی بنا پر تمام مسلمان سو حرام ہونے اور اس کے کبیرہ گناہوں میں سے ہونے پر متفق ہیں جس میں مبتلا شخص فاسق ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا ہے جب تک سو دی لین دین کرنے والا سو دے سچی کچی تو بہ نہ کر لے۔

بلکہ تمام آسانی شریعتیں سو دار اس کی لین دین کے حرام ہونے پر متفق ہیں مگر ان جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جس کے پاس باطل نہ آگے سے آتا ہے اور نہ پیچھے سے، اس میں پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بنو اسرائیل جن گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لعنت ہنزاب اور تباہی و بربادی کے مستحق ہوئے، ان میں سر فہرست سو د ہے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کافرانہ ہے: ”وَبَصَّيْهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَيْدًا وَ أَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَلَكَلَّهِمْ اَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا“ (نساء ۱۶۰-۱۶۱) اور ان کے اللہ کی راہ سے کثرت سے روکنے کی وجہ سے اور ان کا سو د لینے کی وجہ سے جب کہ ان کو اس سے روکا گیا ہے اور ان کے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔

وضاحت اور تنبیہ

جمہور فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ سو دی لین دین اس میں سو دی علت پائے جانے کی صورت میں جاری ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ حرام ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے یا ذی کے ساتھ یا حربی کے ساتھ۔

ابو حنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے: سو د جاری ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ سو د کا تحقق پائے جانے والے معاوضہ کے دونوں بدل معصوم ہوں یعنی دونوں ایسی ملکیت ہو جس پر زیادتی کرنا اور اس کو مالک سے غیر شرعی طریقے پر لینا جائز نہ ہو۔ اسی بنیاد پر اگر وہ میں سے ایک بدل غیر معصوم مال ہو، مثلاً وہ کسی حربی کی ملکیت ہو، یعنی حربی وہ غیر مسلم ہے جس کے ملک میں مسلمانوں اور وہاں کے غیر مسلموں کے درمیان جنگ جاری ہو، اس

صورت میں سو د جاری نہیں ہوتا ہے اگر زیادہ لینے والا مسلمان ہو۔ اگر کوئی مسلمان تاجر دار الحرب میں وہاں سے امان حاصل کر کے داخل ہو جائے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ لین دین کرے اور سو د کے طریقہ سے مال کمائے تو یہ ابو حنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک جائز ہے۔

البتہ ذی مال بالاتفاق معصوم ہے، ذی وہ ہے جو اسلامی ملکوں میں رہنے والا باشندہ ہے، اسی طرح امان حاصل کئے ہوئے غیر مسلم کا مال بھی معصوم ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا تعلق دار الحرب سے ہے اور وہ حربی ہے جو مسلمان حاکم کی اجازت اور امان لے کر مسلمان کے ملک میں آتا ہے، ان دونوں کے ساتھ سو دی لین دین کرنا جائز نہیں ہے، اور یہاں دین کے مختلف اور الگ الگ ہونے کا اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ سو د جاری ہونے کی شرطوں میں سے دین کا ایک ہونا کوئی بھی شرط نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے۔

جمہور کی دلیل یہ ہے کہ سو د کی حرمت مسلمانوں اور غیر مسلموں سمیت حق میں ثابت ہے، کیوں کہ صحیح قول کے مطابق غیر مسلم بھی شریعت کے فروعات کے مخاطب ہیں۔ اسی طرح سو دی لین دین کے بارے میں واردہ نصوص عام ہیں، اور ان کی تخصیص کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اس وجہ سے یہ نصوص اپنی عمومیت پر باقی رہیں گے۔

ابو حنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہما کی دلیل یہ ہے کہ کربئی کا مال معصوم نہیں ہے بلکہ وہ فی النصفہ مباح ہے، البتہ دار الحرب میں امن سے رہنے والے مسلمان کی ملکیت اس کی رضامندی کے بغیر ممنوع ہے کیوں کہ اس میں خداری اور خیانت ہے، اگر حربی اپنے اختیار اور رضامندی سے اس کو خرچ کرے تو اس کے سبب کے زائل ہونے کی وجہ سے ممانعت بھی ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے غیر ملوک مباح مال پر قبضہ کرنا ہو جائے گا جو شریعت میں معتبر بھی ہے اور ملکیت کے لیے مفید بھی، مثلاً کسی کی طرف سے گھیر کر نہ رکھی ہوئی لکڑی اور گھاس کا حکم ہے۔ یہاں اس جانب متنبہ کرنا ضروری ہے کہ ان دونوں میں اس قول پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیوں کہ مقررہ قوانین اور عرف کے اعتبار سے مسلمان دار الحرب میں یا حربی

کے ساتھ کام اور لین دین و تجارت کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ فقہاء اور فقہی میں پڑے ہوئے لوگ اس قول کو نہ ہی چھیڑیں اور اس پر کوئی بحث ہی نہ کریں۔

بہت سے وہ لوگ جو انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے کثرت سے اس فتویٰ سے فائدہ اٹھانے کی بات سنتے ہیں آتی ہے تاکہ وہ ایک حرام کو حلال کر لیں، ان میں سے بہت سے لوگ غیر ملکی بینکوں کے ساتھ سودی لین دین کرتے ہیں اور سود کھاتے ہیں اور کبھی سود کھاتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انھوں نے فتویٰ دریافت کیا تو ان کو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا گیا، ہم نے یہ قول یہاں اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم اس بارے میں حق سے متنبہ رہیں کہ یہ قول حربی کے ساتھ مخصوص ہے جہر ہی وہ ہے جس کے ملک والوں اور ہمارے درمیان شرعی معنی اور عرف کے طور پر جنگ جاری ہو، اب یہ حکم صرف ہمارے اور یہود کے درمیان منطبق ہوتا ہے جنھوں نے فلسطین میں ہماری زمین اور مقدمات پر ناجائز قبضہ کیا ہے، جہاں تک مغرب اور غیر اسلامی مشرقی ملکوں کا تعلق ہے تو وہاں کے غیر مسلم شرعی نقطہ نظر سے حربی نہیں ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض لوگ صیہونیوں کے حقیقت میں مددگار اور معاون ہیں، البتہ ان پر ابوحنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہما کا قول منطبق نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں:

کسی بھی غیر ملکی بینک یا فرد کے ساتھ سودی لین دین کرنا حرام اور ممنوع ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مسلمانوں کے ملکوں میں حرام اور ممنوع ہے، یہ اس سے زیادہ سخت حرام اور ممنوع ہے کیوں کہ اس سے مسلمانوں کے ملکوں سے مسلمانوں کا مال لے جا کر دوسروں کے مفادات کے حوالے کرنا ہے جس سے کبھی اسلامی ملکوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچتا ہے اور ہمارے ممالک اقتصاد اور معاشی بحرانوں کے شکار ہوتے ہیں کیوں کہ کسی رکاوٹ کے بغیر وہ ہمارے ملکوں میں آتے ہیں اور ہم ان کے ملکوں میں جاتے ہیں جنھوں نے یہ بات کہی ہے انھوں نے یہ دلیل دی ہے کہ جزیوں میں سے ان کے لے کر مسلمانوں کے ملک میں داخل ہونے والے یہ قول منطبق نہیں ہوتا ہے تو ان پر کیسے منطبق ہوگا جو غیر حربی لوگ ہمارے ملکوں میں آتے ہیں۔

صرفہ (Exchange)

صرف کے معنی

ألغت میں صرف کے معنی آتے ہیں جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:
زیا دتی، اسی وجہ سے نقل کو صرف کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ فرض سے زائد ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے: ”مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جس کو ان میں سے ادائی کرنا ہے (تو یہ عہد صحیح اور معتبر ہے) جو کوئی کسی مسلمان کا عہد توڑتا ہے تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، نہ اللہ اس سے صرف (نقل) قبول کرتا ہے اور نہ عدل (فرض)۔“ (بخاری: الاختصاص ۷۰، مسلم: الحج ۱۳۷)

مسلمانوں کے ذمہ سے مراؤ مسلمانوں کی طرف سے دیا جانے والے امان ہے۔
رہ کرنا، دفع کرنا، منتقل کرنا اور پھرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَاسْتَخَاجِبْ لَهُ زَيْتَةً فَصَرَفَتْ عَنْهُ كَيْتَهُنَّ“ (یوسف ۳۳) یعنی اس کو دفع کر دیا اور درکار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے: ”صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَلَاءَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ“ (توبہ ۱۲۷) اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی دلوں کو حق سے پھیر دیا اور منتقل کر دیا۔

فرمان الہی ہے: ”وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِبِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ“ (احقاف ۲۹) اور اس وقت کیا ذکر وجہ ہم نے جن کے ایک گروہ کو تھاماری طرف پھیر دیا جو قرآن سنتے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو تھاماری طرف منتقل کر دیا اور تھاماری جانب پھیر دیا۔

ب: اصطلاح میں صرف کہتے ہیں کسی عوض کو شمن کی جنس ہی سے بیچنے کو یا نقدی کو نقدی سے بیچنا (Curancy Exchange)

شمن اور نقدی سے مراد درہم، دینار وغیرہ ہے وہ مطلقاً سونا اور چاندی ہے چاہے وہ ڈھلا ہوا ہو یا نہ ہو، اس میں ان دونوں میں متعارف تمام کرنسیاں داخل ہیں کیوں کہ یہ محفوظ سونے کی رسید ہے اور ان میں سے ہرگز آخر یہ یا فروخت کے درمیان دستاویز سے عبارت ہے جو اس محفوظ رسید کا مقابل ہے، یہ بات واضح ہے کہ ان دونوں ان کرنسیوں کے ذریعہ لین دین گزشتہ زمانوں میں درہم اور دینار کے ذریعہ لین دین کے قائم مقام ہے، اس لیے کرنسیوں کا شرعی حکم ان کے قائم مقام ہونا ضروری ہے۔

یہ عقد نقد کے لفظ سے بھی صحیح ہے اور صرف کے لفظ سے بھی۔

مشروعیت کے اعتبار سے عقد صرف کا حکم

عقد صرف کی بیان کردہ تعریف سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سودی عقد ہے کیوں کہ دونوں عوض میں سودی مال ہے جس میں سود کی علت پائی جاتی ہے یعنی شمن، کیوں کہ سونا اور چاندی شمن اور قیمت ہے، اس عقد پر الگ سے گفتگو اس لیے کی جارہی ہے کہ یہ عقد آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اس سے مخصوص شرطیں سودی عقد کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں، ان شرطوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، ہم ان شرطوں کو عقد صرف کے ساتھ ان کے تعلق کے اعتبار سے مختصر پیش کر رہے ہیں:

۱۔ جنس ایک ہونے کی صورت میں مماثلت

اگر سونے کو سونے سے یا چاندی کو چاندی سے بیچا جائے تو وزن میں دونوں عوض کا برابر رہنا ضروری ہے، چاہے وہ دونوں ڈھلے ہوئے ہوں یا زیورات کی شکل میں ہوں، یا ان دونوں میں سے ایک ڈھلا ہو یا زیورات کی شکل میں ہو اور دوسرا بغیر ڈھلا ہوا، چاہے ان دونوں میں سے ایک عمدہ قسم کا ہو اور دوسرا گھٹیا وغیرہ۔

اگر دونوں عوض کی جنس الگ الگ ہو مثلاً ایک عوض چاندی ہو اور دوسرا سونا تو ان

دونوں کے درمیان کی بیشی جائز ہے اور وزن کے بغیر بھی بیچنا صحیح ہے، مثلاً کہا جائے: میں نے اس سونے کو اس چاندی کے بدلہ بیچ دیا تو بیع جائز ہے۔

ان احکام کی تفصیلات دلائل کے ساتھ دوسرے باب میں گزر چکی ہیں، جو حکم درہم اور دینار کا ہے وہی حکم آج کل رائج کرنسیوں کا ہے۔

۲۔ عقد مکمل ہو اور نقد ہو

عقد صرف کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں عوض یا ایک عوض میں ادھار نہ ہو، اگر کوئی کہے: مجھے درہم کے بدلے ایک دینار اس شرط پر دو کہ میں تم کو ایک گھنٹے بعد درہم دوں گا، دوسرا شخص کہے: میں نے تم کو دے دیا اور پہلا کہے: میں نے قبول کیا تو یہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔

سود کے باب میں تاخیر کرنے کی شرط کے بیان کردہ دوسرے دلائل کے ساتھ یہ بھی دلیل ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم (الفاظ مسلم کے ہیں) نے ابوالمہال سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میرے ایک پارٹنر نے حج کے موسم کی مدت تک تاخیر سے چاندی بیچی، پھر وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا: یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، اس نے کہا: میں نے اس کو بازار میں بیچ دیا ہے، لیکن کسی نے میری تکلیف نہیں کی ہے۔ میں براء بن عازب کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے جب کہ ہم اس طرح کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا: ”جو ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور جو تاخیر سے ہو تو وہ دوسرے“۔ زید بن ارقم کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے بڑے تاجر ہیں، میں ان کے پاس گیا تو انھوں نے بھی اسی طرح کہا۔

بخاری اور مسلم کے الفاظ میں ہے: میں نے براء بن عازب سے صرف کے بارے میں دریافت کیا؟ تو انھوں نے کہا: زید بن ارقم سے دریافت کرو، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے زید سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا: براء سے پوچھو وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر دونوں نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کو سونے سے قرض بیچنے سے منع فرمایا ہے۔“ (بخاری: ابواب عہد، ۲۰۷، مسلم: ابواب عہد، ۱۵۸۹)

سے منع فرمایا ہے۔“ (بخاری: ابواب عہد، ۲۰۷، مسلم: ابواب عہد، ۱۵۸۹)

۳۔ مجلس عقد میں دونوں عوض پر قبضہ ہو

بائع اور مشتری دونوں اپنے ہاتھ میں موجود عوض عقد کی مجلس میں جدا ہونے سے پہلے دوسرے کے حوالے کرے، چاہے دونوں عوض ایک ہی جنس سے ہوں مثلاً سوئے کو سوئے سے یا چاندی کو چاندی سے بیچے یا دونوں کی جنس الگ الگ ہو مثلاً سوئے کو چاندی سے بیچے۔

یہاں قبضہ سے مراد عملی قبضہ ہے، اس لیے ہر عقد کرنے والے یعنی بائع اور مشتری کے لیے ضروری ہے کہ اپنی چیز کو اس طرح حوالہ کرے کہ دوسرا اس پر قبضہ کر لے، اگر کوئی دینے کے بعد چھوڑ دے اور اس پر قبضہ نہ کرے تو عقد صحیح نہیں ہے۔

یہاں مجلس سے مراد ادا دیاں ہے اور جدائی سے مراد ادا دیاں کی جدائی ہے، اگر دونوں ایک ہی سمت ساتھ ساتھ چلیں تو مجلس منقطع نہیں ہوگی، یہاں تک کہ دونوں الگ الگ سمت روانہ ہو جائیں، اگر دونوں اپنے ادا دیاں سے جدا ہو جائیں اور ان میں سے کوئی عوض کو دوسرے کے قبضہ میں نہ دے تو عقد صحیح نہیں ہوگا، یہ عقد باطل ہو جائے گا۔

قبضہ کی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ”اور تم اس میں سے غائب کو موجود سے مت بیچو“۔ یہ بھی فرمان ہے: ”مگر یہ کہ اس ہاتھ سے دو اور اس ہاتھ سے لو“۔ یہ حدیثیں دو کی قسموں کے بارے میں گفتگو کے دوران گزر چکی ہیں۔

امام مالک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے، اس میں اس بات کا اضافہ ہے: ”اگر وہ تم سے اپنے گھر جانے کی ہمت مانگے تو اس کو ہمت دو، میں تم پر سود کا اندیشہ کرتا ہوں“۔ (موطا: ابویہ ۶۳۲/۲)

مالک بن انس بن حدیثان سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک سود بیار کا صرف تلاش کیا۔ وہ کہتے ہیں: مجھے علم بن عبید اللہ نے بلایا تو ہم نے بھاؤنا ڈکایا، یہاں تک کہ انھوں نے میرے دینار کو صرف کیا اور سونا لے کر اپنے ہاتھ میں لائے پلٹے گئے پھر کہا: جنگل سے میرا خازن آنے دو۔ عمر بن خطاب سن رہے تھے، عمر نے کہا: اللہ کی قسم! تم اس سے اس وقت تک جدا نہ ہونا جب تک تم اس سے نہ لو، پھر کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”چاندی

کو سونے سے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ ایک ہاتھ سے لے اور ایک ہاتھ سے دے، کیوں کو گے بول کے بدلے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ ایک ہاتھ سے لے اور ایک ہاتھ سے دے، کھجور کو کھجور کے بدلے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ ایک ہاتھ سے لے اور ایک ہاتھ سے دے، جو کو جو کے بدلے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ ایک ہاتھ سے لے اور ایک ہاتھ سے دے“۔ (بخاری: ابویہ ۲۵۸/۲، مسلم: المساقاۃ ۵۸۹/۲، ابویہ ۶۳۲/۲، سیاقاظام ۱۵۸/۲، کذا اللہ علیہ کے ہیں)

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج بہت سے لوگوں کے درمیان کرنسی کی خرید و فروخت بغیر قبضے کے ہوتی ہے اور کبھی فون پر ہو جاتی ہے تو یہ باطل عقد ہے اور اس کی کمالی غیبت ہے۔

کرنسی کے معاوضہ کو دوسری چیز سے بدلنا

یا قبضہ سے پہلے اس میں تصرف کرنا:

کرنسی کے عوض کو قبضہ سے پہلے دوسری چیز سے تبدیل کرنا صحیح نہیں ہے، اگر کوئی ایک سو درہم چاندی کو سونے کے ٹکڑے سے بیچ دے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں معاوضہ کو قبضہ کرنے سے پہلے کسی دوسری چیز سے تبدیل کر دے تو صحیح نہیں ہے، کیوں کہ ان عوضوں پر ابھی قبضہ نہیں ہوا ہے جس کے بارے میں عقد ہوا ہے، اگر مجلس میں ہی جدا ہونے سے پہلے صرف کے عوض کو واپس کر لے اور اس پر قبضہ ہو جائے تو عقد صحیح ہو جائے گا۔

اسی طرح بائع اور مشتری میں سے کسی کو قبضہ سے پہلے اپنے حق میں آنے والے عوض میں تصرف کرنے کا بھی حق نہیں ہے، مثلاً اس کو بیچے یا خرید کرے، کیوں کہ اس میں ابھی قبضہ نہیں ہوا ہے جو عقد صرف کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج کل جو نقد کی خرید و فروخت کسی کے قبضہ کرنے سے پہلے کی جاتی ہے، مثلاً ایک مشتری دوسرے سے اور دوسرا تیسرے سے تو یہ عقد باطل ہے اور اس کے ذریعہ کمالی غیبت ہے۔

۴۔ عقد مکمل ہو

یعنی اس میں بائع یا مشتری میں سے کسی کو یا دونوں کو خیار شرط نہ ہو، اگر دونوں اس شرط پر بیع کرے کہ ان دونوں کو ایک یا ایک یا دو دن، یا اس سے کم یا زیادہ وقت کے لیے خیار شرط ہے تو یہ بیع اور صرف صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کے صحیح ہونے کے لیے دونوں کا مجلس عقد میں ہی قبضہ کرنا ضروری ہے، اور خیار سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے قبضہ نہ ہونے سے حقیقتاً ملکیت معدوم ہو جاتی ہے، صرف کی شرطوں میں سے ایک شرط کے پائے نہ جانے کی وجہ سے یہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔

دیکھنے کا اختیار اور خیار عیب

دو متعین چیزوں پر عقد صرف صحیح ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی کہے: میں نے تم کو یہ دیناراں درہموں کے بدلے بیچ دیا۔ ذمہ میں، اوصاف بیان کردہ چیزوں پر بھی یہ عقد صحیح ہے مثلاً کوئی کہے: میں نے تم کو ایک سونے کا ہار میرے ذمے میں بیچا جس کے اوصاف ایسے ایسے ہیں ایک سو گرام سونے کے بدلے تمہارے ذمے۔ یہ جائز ہے اگر دونوں معاوضوں کو جدائی سے پہلے نکالے اور دونوں قبضہ کر لیں۔

اسی بنیاد پر عوض کو نہ دیکھنے والے بائع اور مشتری کو اس عوض کو نکال کر دینے کے بعد دیکھنے اور بیان کردہ اوصاف کے مخالف ہونے کی صورت میں واپس کرنے کا حق ہے، اگر بیان کردہ اوصاف کے مطابق ہے تو قبول کرنا ضروری ہے۔

اگر بائع اور مشتری عوض پر قبضہ کر لیں چاہے وہ متعین ہو یا ذمے میں وصف بیان کردہ ہو، پھر اس میں عیب پایا جائے تو عیب کا بنیاد پر اس کو لوٹنا، عقد صرف فسخ کرنا اور اپنے دیئے ہوئے عوض کو واپس لینا جائز ہے، اس کو عقد باقی رکھنے اور فسخ نہ کرنے کا بھی حق ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنے کا اختیار اور خیار عیب عقد صرف میں ثابت ہے، کیوں کہ یہ دونوں ملکیت میں رکاوٹ نہیں ہیں، اسی وجہ سے قبضہ میں بھی رکاوٹ نہیں ہے جو اس عقد کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔

قرض کے مسائل

قرض کی تعریف

لغت میں اس کے معنی کاٹنے کے ہیں، ”المصباح المنیر“ کے مصنف نے تحریر کیا ہے: ”قرضت الشيء قرضاً“، یعنی میں نے چیز کو کاٹ دیا، اس کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جو تم دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دیتے ہو، اس کو قرض کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مال کے مالک کے قبضہ کو اس سے کاٹ دیا جاتا ہے۔“

فقہاء کی اصطلاح میں قرض کسی مال کا دوسرے کو اس شرط پر مالک ہانے کو کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ کسی زیادتی کے بغیر لوٹا دے۔

اس کو قرض کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرض دینے والا اپنے مال میں سے ایک حصہ کاٹتا ہے تاکہ قرض لینے والے کو دے، اس میں قرض کے لغوی معنی پائے جاتے ہیں۔

اہل حجاز اس کو ”سلف“ کہتے ہیں اس وجہ سے ”میں نے سلف دیا“ کے لفظ سے قرض دینا صحیح ہے۔

قرض کی مشروعیت

قرض جائز اور مشروع ہے، اور ضرورت مند کو قرض مانگنا جائز ہے، اس کی دلیل قرآن، حدیث اور اجماع امت ہے:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً“ (بقرہ ۲۴۵) جو کوئی اللہ کو بہترین قرض دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ بڑھا کر رکھ دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو دینے میں صدقات وغیرہ شامل ہیں جس طرح بندوں کو قرض دینا بھی شامل ہے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے آیا اور آپ سے سختی سے پیش آیا، یہاں تک کہ بعد ازاں کہ میں تم پر سختی کروں گا اور تم میرا قرض ادا کرو اس پر صحابہ نے اس کی سرزنش کی اور کہا تمہارا اس ہو تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو؟ اس نے کہا: میں اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟“ پھر آپ نے خملہ بنت قیس کو بلا بھیجا اور اس سے کہا: ”مگر تمہارے پاس کھجور ہے؟ ہمیں قرض دو، یہاں تک کہ ہمارے پاس کھجور آجائے تو ہم تمہارا قرض ادا کریں“ اس نے کہا: جی ہاں، اللہ کے رسول! میرے باپ آپ پر قربان ہوں۔ راوی کہتے ہیں خملہ نے آپ کو قرض دیا تو آپ نے اعرابی کا قرض ادا کیا اور اس کو کھلایا اس نے کہا: آپ نے مکمل ادا کیا ہے، اللہ آپ کو مکمل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بہترین لوگ ہیں، کوئی بھی تو مومن تقدس نہیں ہوتی ہے جب تک اس کا ضعف اپنا حق کسی تکلیف کا بغیر نہ لیتا ہو۔“ (ابن ماجہ: ۴۳۲۶)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے تو وہ ایک مرتبہ صدقہ دینے کی طرح ہے۔“ (ابن ماجہ: ۱۷۱۳، ابن حبان: ۱۸۷۸، ابی داؤد: ۱۱۱۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو لوگوں کا مال ادا ہو گیا کہ ارادے سے لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے اور جو کوئی اس کو ضائع کرنے کے ارادے سے لیتا ہے تو اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔“ (بخاری: ۲۲۵۷)

الاستقراض و اداء الدين (۲۲۵)

اجماع

امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج کے زمانے تک قرض دینے اور لیتے آرہے ہیں، علماء نے اس کا اقرار کیا ہے اور کسی نے اس پر کفر نہیں کیا ہے۔

قرض کو شروع کرنے کی حکمت

قرض کو شروع کرنے کی حکمت واضح اور اظہار من افشس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کی تکمیل ہے اور ان کے درمیان بھائی چارگی کے روابط اور تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، اسی وجہ سے اس شخص کے تعاون کی اپیل کی گئی ہے جس پر فاقہ آیا ہو یا کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو، قرض میں دوسرے کی مصیبت کو دور کرنے میں جلدی کرنا ہے، کبھی لوگ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر دینے میں تنگیا کرتے ہیں، اسی وجہ سے تعاون اور نیکی کے کاموں کی تکمیل کا یہ بہترین اور کامیاب ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا قُرْضُوكُمْ وَالْغَنِيُّ وَالْغَنِيُّ رَزَقَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“ (سجہ ۷۷) اے ایمان والو! رکوغ کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلا کام کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پورا کرتا ہے، جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا، اور جو کوئی کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا۔“ (بخاری: ۲۳۱۰، المطالع: ۲۳۱۰، مسلم: ۲۳۱۰، ابی داؤد: ۲۳۱۰، ابن ماجہ: ۲۳۱۰) یہ بھی فرمان رسول ہے: ”اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔“ (مسلم: ۲۳۱۰، ابی داؤد: ۲۳۱۰، ابن ماجہ: ۲۳۱۰، ابن حبان: ۲۳۱۰)

قرض کو شروع کرنے کی سب سے بڑی حکمت ضرورت مندوں کی ضرورت اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف سے غلط فائدہ اٹھانے کو ختم کرنا ہے، کیوں کہ عام طور پر انسان ضرورت کے وقت ہی قرض لیتا ہے، اگر قرض حسن نہ دیا جائے تو وہ سود پر قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے، یہی غلط فائدہ اٹھاتا ہے، یہ حال ان لوگوں کا ہے جو قرض حسن لیتے اور دینے نہیں ہیں، اس وجہ سے حدیث شریف میں قرض کا اجر و ثواب صدقہ کے اجر و ثواب سے زیادہ بیان

کیا گیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں نے اسراء کی رات جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا: 'صدقہ کا ثواب دس گنا زیادہ ملتا ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا زیادہ، میں نے دریافت کیا: خبر نیک! قرض صدقہ سے افضل کیوں؟' انہوں نے کہا: کیوں کہ ہاتھ لگنے والا اس حال میں مانگتا ہے کہ اس کے پاس مال رہتا ہے اور قرض لینے والا ضرورت کے وقت ہی قرض لیتا ہے"۔ (ابن ماجہ: الصدقات ۲۳۳۷)

شرعی اعتبار سے قرض کا حکم

اوپر بیان کردہ قرض کی شریعت کے دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض دینے والے کے حق میں مسنون ہے اور قرض لینے والے کے حق میں مباح ہے، یہ عام حالات میں قرض کا حکم ہے، کبھی ایسے حالات آتے ہیں جن سے قرض لینے کے مقصد کے اعتبار سے حکم تہید ہو جاتا ہے:

۱۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ قرض لینے والا اس کو حرام میں خرچ کرنے کے لیے لے رہا ہے مثلاً اس مال سے شراب بنے گا یا جو کھیلے گا وغیرہ تو قرض لینا اور دینا حرام ہے۔
۲۔ اگر قرض دینے والے کو معلوم ہو کہ لینے والا شخص غیر مفید کاموں میں اس کو صرف کرے گا یا اس کو تباہ کرے گا یا اس کو اسراف کرے گا یا قرض لینے والے کو معلوم ہو کہ وہ قرض واپس کر سکے گا تو مکروہ ہے۔

۳۔ واجب ہے، مثلاً قرض لینے والے کو اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہو اور اس نقد کو حاصل کرنے کا سوائے قرض لینے کے کوئی دوسرا طریقہ نہ ہو۔

قرض کے ارکان

قرض کے تین ارکان ہیں: صیغہ، عقد کرنے والے اور قرض دی جانے والی چیز۔

۱۔ صیغہ

ایجاب قبول کو صیغہ کہتے ہیں، مثلاً کوئی کہے: میں نے تم کو قرض دیا اور میں نے قرض

لیا۔ اس میں قرض کے لفظ کا استعمال شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی کوادا کرنے والے کبھی الفاظ صحیح ہیں۔ مثلاً: میں نے تم کو واپس کرنے کی شرط پر اس کا مالک بنایا۔ یہ کہے: اس کے نکل کے لوٹانے کی شرط پر لے لو۔ قرض لینے والا کہے: میں نے لیا، میں اس کا مالک بنا وغیرہ۔
ماضی اور امر کے الفاظ سے بھی صحیح ہے، مثلاً کہے: مجھے قرض دو۔ مجھ سے قرض لو۔ وغیرہ، کیوں کہ لوگ اس کے عادی ہیں۔

البتہ ایجاب و قبول کا پایا جانا ضروری ہے، کیوں کہ یہ آپسی رضامندی کا عنوان ہے، اسی اصول پر عقود کی بنیاد ہے، اسی لیے صرف لینا اور دینا کافی نہیں ہے مثلاً کہے: مجھے قرض دو۔ اور ایک مظلوم پہ ملنا یا مال دے اور دوسرے۔

۲۔ عقد کرنے والے یعنی قرض دینے والا اور لینے والا

ان میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:
۱۔ بالغ اور عاقل ہو: کیوں کہ قرض مالی معاوضہ کا عقد ہے، اور معاوضہ کے عقد کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے، اس لیے بچے، مجنون اور بیوقوف کی وجہ سے پابندی لگائے ہوئے شخص کی طرف سے نہ قرض دینا صحیح ہے اور نہ قرض لینا۔ کیوں کہ ان میں سے کسی کا مال میں تصرف جائز نہیں ہے۔

۲۔ جب با اختیار ہو: اس لیے مجبور کیے ہوئے شخص سے صحیح نہیں ہے کیوں کہ مجبور کرنے سے رضامندی ختم ہو جاتی ہے۔

۳۔ قرض دینے والے میں صدقہ کرنے کی اہلیت ہو، کیوں کہ قرض میں صدقہ کا گمان ہوتا ہے اس لیے قرض دینے والے میں اس کی اہلیت رہنا ضروری ہے، چنانچہ چولی یعنی سر پرست کسی ضرورت کے بغیر اپنی سر پرستی میں موجود لوگوں کا مال قرض میں دے سکتا صحیح نہیں ہے۔

۳۔ قرض دیا جانے والا مال

قرض دینے جانے والے مال میں یہ شرط نہیں ہے کہ ہو، وہی ہی دوسری چیز ملے، بلکہ ہر اس مال کو قرض دینا جائز ہے جس کی خرید و فروخت کی جاسکتی ہو اور اس کا ایسا

وصف بیان کیا جائے کہ واپس لوٹانے کا وقت زیادہ کی بیشی نہ ہو، بلکہ بہت کم کی بیشی ہو، اور اس چیز میں بیع مسلم کرنا جائز ہو۔

اسی غیا دیہ درہم، دینار، گیبوں، جو، ابراہم اور کوشت وغیرہ اس کے مثل پائے جانے والی چیزوں کو قرض میں دینا جائز اور صحیح ہے، اسی طرح جانوروں اور جائیدادوں وغیرہ بیچی جانے والی چیزوں کو بھی قرض میں دینا صحیح ہے جن کو وصف سے منضبط کیا جاسکتا ہو، البتہ ان بیچی جانے والی چیزوں میں جن کا مکمل وصف بیان نہ کیا جاسکتا ہو اور وہ ڈسے میں ثابت نہ ہوتی ہوں تو ایسی چیزوں میں قرض صحیح نہ ہونے کے سلسلہ میں دو قول ہیں، صحیح قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس طرح کی چیز کو لوٹنا دشوار ہوتا ہے۔

مذکورہ شرطوں کی دلیل

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نزاونٹ قرض لیا، پھر آپ کے پاس زکوٰۃ کے اونٹ آئے تو آپ نے ابورافع کو اس شخص کا اونٹ ادا کرنے کا حکم دیا۔ انھوں نے کہا: مجھے چھ سالہ اونٹ ہی مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”یہ اونٹ اس کو دے دو کیوں کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو ادا ہو جائے“ (مسلم: الساقیۃ ۶۶۰، بخاری نے یہ روایت ابوداؤد سے کی ہے: الاطالیق ۲۱۸۳، الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے)

یہ بات واضح ہے کہ اونٹ ہو بہو دوسرا نہیں ملتا ہے، اس لیے قرض دئے جانے والے مال میں مماثلت شرط نہیں ہے۔

ب: جس کو وصف سے منضبط کرنا ممکن ہو تو اس کو وہ ہو واپس کرنے کا حکم دیا جائے گا کیوں کہ دونوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو قرض میں دینا صحیح ہے۔

قرض میں دی جانے والی چیزوں کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ قرض کے وقت اس کی مقدار، وزن، ناپ، تعداد میں معلوم ہونا کہ اس کا بدل لوٹنا ممکن ہو۔

اگر کوئی چند درہم قرض میں دے جس کی تعداد معلوم نہ ہو یا کھانا جس کا وزن یا ناپ معلوم نہ ہو تو یہ قرض صحیح نہیں ہوگا اسی طرح اگر پکایا ہوا کھانا قرض میں دے تو صحیح نہیں ہوتا ہے کیوں کہ پکے سے کیت بدل جاتی ہے اور اس کے پکے کی مقدار بھی معلوم نہیں رہتی ہے۔

کسی چیز کا ناپ یا تولی جانے والی ہونے میں اعتبار شریعت کی تعین کا ہے، اگر شریعت میں اس بارے میں کوئی نص نہ ہو تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا جس کی تفصیلات بعد کے باب میں گزر چکی ہیں۔

ب: قرض دیا جانے والا مال ایسی جنس ہو جو دوسرے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، کیوں کہ اس صورت میں اس کا بدل لوٹنا دشوار ہوتا ہے۔ خصوصاً اگر مخلوط چیزوں کی مقدار کے بارے میں معلوم نہ ہو، اسی وجہ سے جو سے ملے ہوئے گیبوں کو اور پانی میں ملے ہوئے دودھ کو قرض میں دینا جائز نہیں ہے۔

روٹی کو قرض دینے کا حکم

روٹی کو وزن کر کے یا گن کر قرض دینے کی علماء نے اجازت دی ہے کیوں کہ کسی انکار کے بغیر تمام زمانوں میں اس کا عرف جاری ہے، اس لیے مخلوط چیز کو قرض دینے کی ممانعت سے اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔

اثاثات مرتب ہونے کے اعتبار سے قرض کا حکم

جب عقد قرض صحیح ہوتا ہے تو اس پر یہ حکم مرتب ہوتا ہے کہ قرض میں دئے ہوئے مال کی ملکیت قرض دینے والے سے لینے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، البتہ قرض دینے والے کی طرف سے مطالبہ کی صورت میں اس کا تباہل دینا ضروری ہو جاتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ ملکیت قرض دی ہوئی چیز پر قبضہ سے منتقل ہو جاتی ہے یا اس میں تصرف کرنے سے؟ صحیح قول یہ ہے کہ قبضہ سے ہی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد بالاتفاق اس میں تصرف کرنا جائز ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تصرف سے پہلے ہی قرض لینے والے کے حق میں اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کیوں کہ اگر قبضہ سے اس

کا قرض لینے والا مال کا نہیں ہوتا تو اس میں تعارف کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔

اسی بنیاد پر جب قرض کا عقد مکمل ہو جائے اور قرض لینے والے کی طرف سے قرض لی ہوئی چیز پر قبضہ ہو جائے تو ایک قول یہ ہے کہ قرض دینے والا مقروض کی رضامندی کے بغیر اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے، البتہ اس کے بدل کا مطالبہ کر سکتا ہے کیوں کہ عقد قرض کی جہ سے یہ ضروری اور لازمی ہے۔

صحیح قول یہ ہے کہ جب تک قرض دی ہوئی چیز اپنی اصلی حالت میں باقی ہے اور اس سے دوسرے کا کوئی ضروری اور لازمی حق متعلق نہ ہوا ہو تو قرض دینے والے کو اس چیز کو واپس لینے کا حق ہے، اس میں یہ چیز رکاوٹ نہیں ہے کہ قرض لینے والا چیز پر قبضہ کرنے سے اس کا مالک بن گیا ہے، کیوں کہ قرض دینے والے کو اس چیز کے کھونے اور ختم ہونے کی صورت میں اس کے بدل کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، اسی لیے موجود ہونے کی صورت میں عین چیز کے مطالبہ کا حق زیادہ ہے، اگر قرض دینے والا اسی چیز کو واپس دینے کا مطالبہ کرے تو قرض لینے والے کے لیے اسی کو لوٹانا ضروری ہے۔

اگر عین چیز موجود ہو لیکن وہ اپنی حالت میں باقی نہ ہو مثلاً بکری قرض میں دی جائے پھر اس کو ذبح کر دیا جائے، یا گتہ بوں قرض میں لیا جائے اور اس کو پیرا جائے، یا اس کے ساتھ کسی دوسرے کا لازمی حق متعلق ہو جائے مثلاً قرض لینے والا اس کو رہن میں رکھے تو پھر قرض دینے والے کو اسی کو واپس لینے اور اسی چیز کو لوٹانے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔

اگر قرض لینے والا قرض لی ہوئی چیز کو اجرت پر دے تو قرض دینے والے کو اسی چیز کو واپس لینے اور اسی کو واپس کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، برخلاف رہن کے، کیوں کہ رہن میں رکھی ہوئی چیز میں دوسرے کا لازمی حق متعلق ہو جاتا ہے، البتہ اجرت پر لینے والے کو اس طرح کا کوئی حق حاصل نہیں رہتا ہے۔

اسی طرح اگر قرض میں دی ہوئی چیز میں زیادتی ہو جائے، زیادتی اسی چیز سے متصل ہو یا الگ، قرض دینے والے کو اس کو واپس کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے، کیوں

کہ متصل زیادتی اصل کے تابع ہوتی ہے اور جہاں تک الگ سے ہوئی زیادتی ہے تو یہ اصل کو لوٹانے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے، البتہ اس کا مالک قرض لینے والا ہوگا، کیوں کہ یہ اضافہ اس کی ملکیت میں موجودگی کے دوران ہوا ہے۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرض لینے والا قرض لی ہوئی چیز قرض دینے والے کو لوٹا سکتا ہے، اور قرض دینے والے کو اس کے بدلے میں اسی طرح کی دوسری چیز یا قیمت کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔

ملکیت کے منتقل ہونے کے وقت کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ قرض لینے والا مقروض مال کا اسی وقت مالک ہوتا ہے جب وہ ملکیت ختم کرنے والا تعارف کرے مثلاً وہ چیز ہبہ کرے یا بیچے یا اس کو استعمال میں لے آئے کیوں کہ ملکیت اسی صورت میں واضح ہوتی ہے، اور قرض دینے والے کو ایسے تعارف سے پہلے قرض میں دی ہوئی چیز کو واپس لینے کا حق رہتا ہے، اسی طرح قرض لینے والا اس کو واپس لوٹا بھی سکتا ہے، اگر قرض لینے والا قبضہ کرنے پر اس کا مالک ہو جاتا تو ان میں سے کسی کو اس ملکیت کو فسخ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رہتا اور ان دونوں کو واپس لینے یا کرنے کا حق نہیں رہتا۔

اس قول کی بنیاد پر قرض دینے والے کو قرض میں دی ہوئی چیز اس وقت تک صرف قول کے ذریعہ واپس لینے کا حق رہتا ہے جب تک وہ قرض لینے والے کی ملکیت میں ہو، کیوں کہ وہ ابھی تک قرض دینے والے کی ملکیت میں ہے اور قرض لینے والے کی ملکیت میں نہیں آئی ہے۔

دونوں قولوں میں اختلاف کا فائدہ اس وقت سامنے آتا ہے جب قرض میں دیے ہوئے مال پر اخراجات آتے ہوں یا اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہو مثلاً قبضے کی جہ سے ملکیت ثابت ہونے کے قول کے مطابق اس چیز کے اخراجات قرض لینے والے پر ہوں گے اور اس کی منفعت بھی قبضہ کے وقت سے ہی اسی کو حاصل ہوگی، چاہے اس نے اس چیز میں تعارف نہ کیا ہو۔

تعارف کی صورت میں ملکیت ثابت ہونے کے قول کے مطابق اس چیز کے اخراجات اور فائدہ قبضہ کے وقت سے تعارف کرنے تک قرض دینے والے کے ذمے ہوں گے۔

قرض کے بدلے میں کیا لوٹانا واجب ہے:

ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ قرض میں دیا ہوا مال مثلی (مثلی وہ مال ہے جس کی طرح چیزیں پائی جاتی ہوں) ہو یا قیمت والا ہو جس کو اوصاف سے متعین کرنا ممکن ہو، اسی بنیاد پر مندرجہ ذیل احکام ثابت ہوتے ہیں:

اگر مال مثلی ہو تو قرض کے بدلے اسی طرح کا مال واپس کرنا ضروری ہے اگر ویریاہی مال موجود ہو، اگر موجود نہ ہو تو قیمت ادا کرنا واجب ہے۔

اگر قرض میں دیا ہوا مال قیمت والا ہو تو شکل میں اسی طرح کا مال لوٹانا واجب ہے، مثلاً کوئی بکری قرض میں لے لے تو اسی اوصاف والی بکری کو لوٹنا ضروری ہے، کیوں کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے جو پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بدلے اونٹ کو قرض میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ قیمت والی چیز میں قیمت واپس کرنا ضروری ہے، کیوں کہ جس چیز کا مثل پایا جاتا ہے اس میں اسی طرح کی چیز واپس کرنا قابل ضمانت ہوتا ہے، اگر اسی طرح کی چیز نہ پائی جاتی ہو تو قیمت دینا قابل ضمانت ہوتا ہے۔

قیمت واجب ہونے کے قول کے مطابق مندرجہ ذیل احکام ہوں گے:

۱۔ قبضہ کی بنیاد پر قرض دی ہوئی چیز کی ملکیت منتقل ہوتی ہے کے قول کے مطابق قبضہ کے دن کی قیمت دینا واجب ہے۔

۲۔ تصرف کی بنیاد پر ملکیت منتقل ہوتی ہے کے قول کے مطابق قبضہ کے دن سے تصرف کے دن تک جو قیمت سب سے زیادہ ہوگی اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔

اگر قرض دار اور قرض خواہ میں قیمت کا اندازہ لگانے یا اس طرح کی کسی چیز کے اوصاف میں اختلاف ہو جائے تو قہم لے کر قرض دار کی بات مانی جائے گی، کیوں کہ وہ مدعی علیہ ہے جو قیمت یا اس طرح کی چیز ادا کرنے والا ہے۔

قرض کا متبادل کب لوٹایا جائے گا؟

قرض دینے والوں کو یہ حق ہے کہ قرض لینے والے کی طرف سے قبضہ کیے جانے کے بعد وہ کسی بھی وقت قرض میں دیے ہوئے مال کا بدلہ دینے کا مطالبہ کرے، کیوں کہ قرض کا حکم یہ ہے کہ قرض لینے والے کو قرض خواہ کی طرف سے مطالبہ کرنے کی صورت میں مقررہ مال واپس کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہ ایسا عقد ہے جس میں کسی بدشی ممنوع ہے، اس لیے اس میں مدت کی تعیین بھی ممنوع ہے۔

چاہے عقد میں قرض ادا کرنے کی مدت متعین کی جائے یا نہ کی جائے، چاہے اس بارے میں کوئی عرف ہو یا نہ ہو۔

قرض میں شرائط کے احکام:

کبھی عقد قرض میں شرطیں لگائی جاتی ہیں، ان میں سے بعض شرطوں سے قرض فاسد ہو جاتا ہے اور بعض شرطیں لغو ہوتی ہیں جن کا قرض پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور بعض شرطوں کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ عقد قرض کو فاسد کرنے والی شرطیں

یہ ہر وہ شرط ہے جو عقد کے مناسب نہ ہو، اور اس میں قرض خواہ کے لیے فائدہ ہو مثلاً کوئی اس شرط پر قرض دے کہ اس کے بدلے زیادہ لوٹایا جائے گا، یا عیب دار کے بدلے صحیح چیز لوٹائی جائے گی، یا اس شرط کے ساتھ قرض دے کہ وہ اپنا گھرا سی کو بیچے گا، اس طرح کی شرطیں فاسد ہیں اور عقد کو فاسد کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”ہر وہ قرض جس میں منفعیت لی جائے تو وہ سود ہے“ (طبرانی: المعجم الکبیر) مصنفی

المحتاج میں ہے: ”اگرچہ یہ منفعیت بہت کم کیوں نہ ہو“۔ المہذب میں ہے کہ ابی بنی کعب، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا گیا ہے کہ انھوں نے ایسے قرض سے منع کیا ہے جس میں منفعیت لی جائے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض "قرض دار" پر زمی کرنے اور اس کا تعاون کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اگر اس میں قرض دینے والا اپنے حق سے زائد منفعیت کی شرط لگائے تو یہ عقد اپنے موضوع سے نکل جائے گا اور اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اس لیے ایسی شرط گناہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "قرض اور بیع حلال نہیں ہے، یعنی ایک ساتھ قرض اور بیع جائز نہیں ہے۔" (مسند رکابہ ج ۱، ص ۲۷۷، ابویہ ع ۱۷۲، زاد مکائن حیان: ابویہ ع ۱۷۲، ابی عینی من اللیخ و ط و غیرہا) یہ بات معلوم ہی ہے کہ عقد فاسد ہونے کا مطلب اس کا اصلاً باطل ہونا ہے، پھر اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے۔

غیر مشروط منفعیت یا زیادتی

اگر قرض لینے والا اپنی طرف سے قرض کے بدلے میں زیادہ واپس کر دے یا قرض دینے والے کو کوئی ہدیہ دے، اس طرح کی کوئی شرط عقد میں نہ لگائی گئی ہو اور اس کا عرف بھی نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے: دیکھا جائے گا:

اگر پیش کی جانے والی یہ منفعیت قرض کی ادائیگی سے پہلے ہو تو اس کو نہ لینا بہتر ہے، البتہ قرض دینے سے پہلے دونوں میں اس طرح کے معاملات عادی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا: ہم میں کوئی اپنے بھائی کو قرض دیتا ہے پھر اس کو یہ شخص ہدیہ دیتا ہے؟ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی قرض دے تو قرض دار ہدیہ دے یا اپنے چوپائے پر سوار کرے تو اس پر سوار نہ ہو اور اس کو قبول نہ کرے مگر یہ کہ قرض سے پہلے یہ اس کے اور قرض خواہ کے درمیان جاری ہو۔" (ابن ماجہ: العداۃ ۲۳۳۲)

اگر قرض خواہ اس کے بدلے میں کوئی ہدیہ بھیجتے ہو تو یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔

اگر قرض کی ادائیگی کے بعد قرض دار ہدیہ دے یا قرض سے زائد دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور قرض خواہ کے لیے اس کا لینا مکروہ بھی نہیں ہے، کیوں کہ قرض کی ادائیگی سے

قرض کا حکم ختم ہو چکا ہے، بلکہ قرض لینے والے کے لیے یہ مستحب ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے اور آپ نے بہتر ادائیگی کا حکم دیا ہے اور یہ بہتر ادائیگی کا طریقہ ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ میرا قرض تھا تو آپ نے میرا قرض ادا کیا اور اس سے زیادہ دیا۔ (بخاری: الاستقراض ۲۲۲۳، مسلم: المساقاۃ ۱۰۱۰، بیہقی: البیوع ۱۰۱۰)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ تین سالہ اونٹ کے بدلے چار سالہ اونٹ دیا جائے، آپ کا یہ بھی فرمان ہے: "لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے بہترین ادا کرنے والا ہو۔"

یہ حکم اس وقت ہے جب لوگوں میں قرض کے بدلے زیادہ دینے یا قرض خواہ کو منفعیت نہ دینے کا عرف نہ ہو، اسی طرح جب قرض لینے والا اس کا عادی نہ ہو اور وہ اس بارے میں مشہور نہ ہو، اگر یہ بات لوگوں میں عام ہو یا قرض لینے والا اس میں مشہور ہو تو صحیح قول یہ ہے کہ اس منفعیت کو قبول کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ جو عرف ہے وہ شرط کے ساتھ مشروط ہونے کے مانند ہے۔

۲۔ لغو شرطیں جو عقد کو باطل نہیں کرتیں:

یہ ہر وہ شرط ہے جو عقد کے مناسب نہ ہو، لیکن اس میں دونوں عقد کرنے والوں میں کسی کا مفاد نہ ہو، یا اس میں قرض لینے والے کا مفاد ہو، مثلاً صحیح چیز کے بدلے عیب دار چیز دی جائے یا اچھے کے بدلے ردی چیز، اسی طرح یہ شرط لگائی جائے کہ یہ چیز کسی دوسرے کو قرض دے۔

اس طرح کی شرطیں لغو نہیں ہیں۔

صحیح قول یہ ہے کہ اس سے عقد فاسد نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں قرض کے موضوع یعنی زمی کرنے کی تاکید ہے، جب کہ اس میں قرض دینے والے کے لیے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں قرض لینے والے کے لیے فائدہ ہے، کو یا اس طرح قرض دینے والا قرض دار کے ساتھ زمی اور تعاون میں اضافہ کر رہا ہے۔

قرض میں مدت کی شرط کے احکام:

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ قرض دینے والا جب چاہے اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے، چاہے عقد میں مدت کی شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے، اسی بنیاد پر اگر عقد میں مدت کی شرط لگائی جائے تو اس شرط کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس شرط کو کالعدم مانا جائے گا، اب سوال یہ ہے کہ کیا عقد پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے دیکھا جائے گا: اگر مدت کی شرط لگانے میں قرض دینے والے کا کوئی مقصد اور غرض ہو مثلاً وہ لوٹ کھسوٹ کا زمانہ ہو، اور قرض کی ادائیگی کے لیے ایسی مدت کی شرط لگائی جائے جس میں امن کا غالب گمان ہو تو اس صورت میں عقد فاسد ہو جائے گا، کیوں کہ اس میں قرض دینے والے کے لیے منفعت لینا ہے، اس صورت میں عقد میں زیادتی کی شرط کی طرح ہو جائے گا۔

اگر مدت کی شرط لگانے میں قرض دینے والے کے لیے کوئی غرض نہ ہو تو اس سے عقد فاسد نہیں ہوتا ہے اور صحیح قول کے مطابق وقت پر دینا لازم نہیں ہے، البتہ وقت کی پابندی کرنا مستحب ہے۔

۳۔ کن شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے؟

یہ ہر وہ شرط ہے جس میں عقد کی توثیق ہو، حق کا اثبات اور اس کی تاکید ہو، مثلاً کوئی قرض کے بدلے رہن یا فکیل یا عقد پر کواہ جانے یا حاکم کے پاس اس کا اقرار کرنے یا قرض کو لکھنے کی شرط لگانے تو یہ سب شرطیں جائز ہیں اور قرض دینے والے کو اس طرح کی شرطیں لگانے کا حق ہے کیوں کہ یہ توثیق ہے، اس میں اضافہ نہیں ہے۔

امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی زہرہ بیوہ کے پاس رہن رکھی اور اس کے بدلے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیا۔ (بخاری، الجیع ۱۹۶۳)

قرض لینے والے پر ان شرطوں کی پابندی کرنا ضروری ہے، اگر پابندی نہ کرے تو قرض دینے والے کو عقد ختم کرنے کا اختیار ہے۔

ہبہ / ہدیہ

ہبہ کی تعریف

لغت میں ہبہ اس عطیہ کو کہتے ہیں جس پر پہلے سے کسی کا حق نہ ہو اور اس میں اس شخص کے لیے نفع ہو جس کو دیا جائے، اسی معنی میں یہ لفظ عین چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر عین چیزوں میں بھی۔

عین چیزوں کے استعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اِنْسًا وَّ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الدُّكُوْرَ (شوریٰ ۴۹) وہ جس کو چاہتا ہے عورتیں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مرد دیتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد الہی ہے: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَهَبَ لَیْ عَلٰی الْکَثِیْرِ اِسْمَاعِیْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَیْسَی لَتَسْمِیْعُ الدُّعَا (ابراہیم/۲۹) اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے بڑھا ہے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا ہے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔

غیر عین چیزوں میں استعمال کی مثال اللہ کا یہ فرمان ہے: وَهَبْنَا لَنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً (آل عمران) اور اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا فرما۔

دوسری جگہ فرمان خداوندی ہے: وَاَوْفَاةٌ مُّؤْمِنَةً اِنْ وَهَبْتَ نَفْسَکَ لِلنَّبِیِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِیُّ اَنْ یَّسْتَنْکِحَکَ (احزاب ۵۰) لیکن اے محمد! تمہارے لیے حال ہے کہ تم اس مومن عورت سے شادی کرلو جس نے اپنا معاملہ تمہارے حوالے کیا ہو اور وہ بغیر مہر کے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے اصل معنی ہواؤں کا چلنا ہے کیوں کہ اس میں عطیہ ہوتا ہے

یہ بھی قول ہے کہ ”هَبْ مِنْ ذَوْبِهِ“ (وہ اپنی نیند سے بیدار ہو گیا) سے ماخوذ ہے، کو یا ہبہ کرنے والا جاگتا ہے اور عطیہ کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔

شرعی اصطلاح میں ہبہ کہتے ہیں ایسے عقد کو جس میں عین چیز کو کسی عوض کے بغیر نفلی طور پر زندگی کی حالت میں دوسرے کو مالک بنایا جائے۔

یعنی عقد ہبہ میں ہبہ کی ہوئی چیز کی ملکیت اس شخص کی ہو جاتی ہے جس کو ہبہ کیا گیا ہو، البتہ اس میں اس چیز کے بدلے کوئی چیز لوٹنا وا جب نہیں ہوتا ہے، اس طرح یہ عقد بیع سے مختلف ہے جس میں عوض اور بدل دے کر مالک بنایا جاتا ہے۔

یہ تملیک زندگی میں ہی ہو، اسی وجہ سے ہبہ وصیت سے مختلف ہے، جس میں عوض کے بغیر ہی مالک بنایا جاتا ہے۔

اس معنی میں ہبہ بدیہ اور صدقہ دونوں کو شامل ہے، ان دونوں میں کسی عوض کے بغیر نفلی طور پر زندگی میں ہی عین چیز کا دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے، البتہ ان تینوں میں معنی اور حکم کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔

چنانچہ ہبہ اوپر بیان کردہ معنی کے مطابق عام ہے، چاہے مالدار کی طرف سے فقیر کو دیا جائے یا ایسا نہ ہو، آخرت میں ثواب کی امید میں دیا جائے یا ثواب کی امید نہ رکھی جائے، ہبہ کی ہوئی چیز ہبہ کئے ہوئے شخص کے پاس منتقل کی جائے یا منتقل نہ کی جائے۔

صدقہ کا مطلب ظاہر ہے کہ جس شخص سے قربت حاصل کرنا اور اس کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو مالک بنایا جاتا ہے، عام طور پر اس میں موبہ بہ چیز اس شخص کی جگہ منتقل کی جاتی ہے۔

صدقہ اور ہبہ کے درمیان یہ فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں واضح نظر آتا ہے جب آپ نے کھانے کو پکے ہوئے دیکھا تو کوشٹ کھلانے کی درخواست کی تو آپ سے کہا گیا: کی کوشٹ بریرہ کو صدقہ میں دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہبہ ہے۔“ (بخاری: الزکاة ۴۴۴، مسلم: الزکاة ۱۰۷۷) یعنی

دینے میں راہ مختلف ہو گیا تو اس کا نام اور حکم بھی مختلف ہو گیا۔

اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدیہ قبول کرتے تھے اور اس میں سے کھاتے تھے جب کہ صدقہ نہیں کھاتے تھے، امام بخاری اور امام مسلم (الفاظ سلم کے ہیں) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ اس کے بارے میں دریافت کرتے، اگر کہا جاتا کہ بدیہ ہے تو اس میں سے کھاتے۔ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اس میں سے نہیں کھاتے۔ (بخاری: کتاب البیہ ۴۳۷، مسلم: الزکاة ۱۰۷۷)

اسی طرح ہبہ میں ایجاب و قبول ضروری ہے، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، جب کہ صدقہ اور ہبہ میں یہ شرط نہیں ہے۔

جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عشرت سے صدقہ کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات نقل نہیں کی گئی ہے کہ صدقہ کرنے والے اور لینے والے کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا تھا۔

ہد یہ کہے بارے میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس دن اپنا بدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی خواہش رکھتے تھے جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود ہوتے، یہ بات نقل نہیں کی گئی ہے کہ صحابہ اور حضرت عائشہ کے درمیان ایجاب و قبول ہوتا تھا یا صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔

(بخاری: کتاب البیہ ۴۳۵، مسلم: فضائل الصحابہ ۴۴۳)

ہبہ کی مشروعییت

عمومی اور شامل معنی و مطلب جس کا تذکرہ گزر چکا ہے کے اعتبار سے ہبہ مستحب اور مندوب ہے، اس کے دلائل قرآن اور احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتُوا النَّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ بَخْلَةٍ فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيْعًا (نساء ۴) اور عورتوں کو ان کا ہر خوش دلی سے دو، پس اگر وہ اس میں سے کوئی چیز رضامندی کے ساتھ دے تو اس کو خوش خوش کھاؤ۔

یعنی جب تم ہماری بیویاں اپنے ہمراہ میں سے کچھ بھی ہمہ کردیں جو تم نے ان کو عطا کیا ہے، اور ان کے دل اس پر راضی ہوں، جو یہ عورتیں تم کو ہمہ کریں وہ حلال اور پاکیزہ کمائی ہے، اس لیے اس کو خوش خوش کھاؤ، اس کے کھانے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

دوسری جگہ مان الہی ہے: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَتُؤْهِكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبٍّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (بقرہ ۱۷۷) یہ بھلائی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، بلکہ بھلائی یہ ہے جو ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت کے دن پر بھشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، اور اپنی خواہش سے مال رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور غلاموں (کو آزاد کرنے) میں دے۔

اس آیت میں ضرورت مندوں کو دوسروں کو دینے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

ضرورت مندوں کو صدقہ دینے اور دوسروں کو ہمہ کرنے کا بیان

ہمہ کی شرح میں ہے، بہت سی حدیثیں ہیں جن میں سے چند حدیثوں کا تذکرہ اسی فصل کے پیچھے میں آئے گا، چند حدیثیں یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصاروں میں سے تھے، ان کے پاس مٹیہ ہوتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دودھ دیتے تو آپ وہ دودھ ہم کو پلاتے۔ (بخاری: ابوابہ ۲۳۲۸، الزہد والرقائق ۲۹۷)

مٹیہ اس بکری یا اونٹ کو کہتے ہیں جس میں دودھ ہوتا ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے مسلم عورت! کوئی پڑوسی عورت کو حقیر نہ

جانے چاہے بکری کا یا بیدہ دے۔“ (بخاری: کتاب البیہ ۲۳۷۷، الزکاة ۱۰۳۷) یعنی اگر کوئی اپنے پڑوسی کو کچھ بھی دے تو وہ اس بیدہ کو حقیر نہ جانے اور اس کی حقیر سے قبول کرنے سے انکار نہ کرے، چاہے پیش کی جانے والی چیز بکری کا یا بیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑوسن چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی حقیر جان کر اس کو ہد یہ کرنے سے باز نہ آئے بلکہ یہ چیز ہد یہ میں دے، اس سے محبت و الفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر مجھے دست (بکری کا اگلا بھیر) یا پاپے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کروں گا، اگر مجھے دست یا پاپے دیا جائے تو میں اس کو قبول کروں گا۔“ (بخاری: ابوابہ ۲۳۲۹) عام زمانوں میں مسلم فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمہ کی تمام قسمیں مستحب ہیں کیوں کہ اس کا تعلق تعاون کے باب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ“ (مائدہ ۲)

رشتے داروں کو ہمہ کرنے کا حکام

ہمہ کرنا مطلقاً مشروع اور مستحب ہے، البتہ رشتے داروں کو ہد یہ دینا زیادہ مستحب ہے اور اس میں زیادہ اہمیت ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں نیک سلوک اور تعاون کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صلہ رحمی کی ترغیب دی ہے، چنانچہ اس کا فرمان ہے: ”وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ“ (نساء ۷۱) اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعہ تم سوال کرتے ہو اور رشتے داروں سے۔

یعنی رشتہ داروں کو توڑنے سے اللہ سے ڈرو۔

یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے: ”جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق کو کشادہ کیا جائے اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔“ (بخاری: ابوابہ ۱۹۶۱، البر والصلاۃ والادب ۲۵۵)

ہد یہ کا بدلہ دینا

جس کو کوئی چیز حد یہ میں دی جائے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ہد یہ کرنے والے کو اس ہد یہ کے بدلے کچھ دے اگر اپنے پاس کچھ میسر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہد یہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ دیتے تھے۔ (بخاری: کتاب البیہ ۲۳۵)

ہبہ کو شروع کرنے کی حکمت

اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ایک مکمل مثالی معاشرہ قائم کیا جائے جس کی بنیاد محبت و مودت، صلہ رحمی، رابطہ اور قربت پر ہو، اسی وجہ سے اسلام ہر اس چیز کو شروع کرتا ہے جس سے افراد کے درمیان قربت کے تعلقات اور روابط مضبوط ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان محبت و مودت کی تکمیل و تحقیق ہوتی ہو، ہبہ اور ہد یہ ان کامیاب وسائل میں سے ہیں جو اس معنی کی تکمیل کرتے ہیں، کیوں کہ ہد یہ میں محبت، اکرام اور احترام کی تعبیر ہے، اور انسان فطری طور پر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کا احترام و اکرام کرتا ہے، اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی محبت اور قدردانی کا اظہار کرتا ہے۔

اس معنی و مطلب کی واضح حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”میں ہد یہ دو اور محبت پیدا کروں گا“ (امام لکھنے اس حدیث کو روایت کیا ہے: کتاب حسن الخلق ۹۸/۲) اس معنی و مطلب کی مکمل طور پر تکمیل کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس شخص کو ہد یہ قبول کرنے اور اس کو نہ لوٹانے کی ترغیب دے رہے ہیں جس کو ہد یہ دیا جاتا ہے، کیوں کہ وہ اس کے بدلے کو نہ لوٹنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے چھوٹے ہونے اور اپنے ساتھ لا پر واہی رہنے کا احساس کرنے لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گزر چکا ہے: ”کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو اختیار نہ جانے چاہے وہ بکری کا کھر

لا کر دے“ امام احمد نے اپنی مسند میں خالد بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس کسی کے پاس اپنے بھائی کی طرف سے بھلائی مانگے اور لا لچ کے بغیر پہنچے تو وہ اس کو قبول کرے اور اس کو واپس نہ کرے، کیوں کہ یہ رزق ہے جس کو اللہ عز و جل نے اس کے پاس بھیجا ہے“۔ (مسند امام احمد ۲۴۱/۳) اگر قبول نہ کرنے کا کوئی معتبر شرعی عذر ہو تو اس کو بیان کرنا چاہیے، ہتا کہ ہد یہ کرنے والے کے دل میں کدورت نہ رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب آپ کو حالت احرام میں ہد یہ دیا گیا۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت صعب بن جثامہ لیشی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی کدھا پیش کیا گیا جب کہ آپ مقام ابواء یا ودان میں تھے، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا، جب دینے والے کے چہرے پر آپ نے ناگواری دیکھی تو فرمایا: ”ہم نے یہ چیز آپ کو واپس صرف اس لیے کی کہ ہم حالت احرام میں ہیں“۔ (بخاری: الاحصاء و جزا ماہد ۲۹۷، مسلم: الحج ۱۱۹۳)

ہبہ کے ارکان و شرائط

ہبہ کے تین ارکان ہیں: دو عقد کرنے والے یعنی ہبہ کرنے والا اور ہبہ لینے والا۔ صبیحہ یعنی ایجاب و قبول، اور ہبہ کی جانے والی چیز، ان میں سے ہر رکن کے لیے چند شرطیں ہیں، جن کو ہم ذیل میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔

۱۔ عقد کرنے والے یعنی ہبہ کرنے والا اور ہبہ لینے والا:

ہبہ کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ موہو ہو چیز کا مالک ہو، ہبہ کرنے کی اس میں اہلیت ہو اور وہ اپنے مال میں مطلق تصرف کر سکتا ہو، چنانچہ جس چیز کا مالک نہیں ہے اس چیز کا ہبہ صحیح نہیں ہے، اسی طرح بچے اور پاگل کا ہبہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ وہ دونوں ہبہ کرنے کے اہل نہیں ہیں اور ان کو اس کا اختیار نہیں ہے کیوں کہ اس صورت میں

صرف نقصان ہی ہوگا، اس وجہ سے ان دونوں کے ولی یا سرپرست کو ان کے مال میں سے کسی چیز کے ہبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیوں کہ یہ ایسا تبرع ہے جس میں کوئی دنیوی فائدہ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ محض نقصان ہے جس کا اختیار ولی یا سرپرست کو نہیں ہے، کیوں کہ اس کی سرپرستی صرف فائدہ کے طریقوں تک محدود ہے۔

اسی طرح اس شخص کا ہبہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے جس پر اس کے مال میں بیوقوفی یا مفلسی کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہو۔

موہوب لہ (جس کو ہبہ دیا جائے) کے لیے شرط ہے کہ وہ ہبہ کردہ چیز کا مالک بننے کا اہل ہو، اسی بنیاد پر ہر پیدا شدہ انسان کو ہبہ کرنا صحیح ہے اور غیر مکلف کے لیے ہبہ کرنا بھی صحیح ہے، مثلاً بچہ اور پاگل، البتہ اس کا ولی اس کی طرف سے قبول کرے گا، لیکن حمل کو ہبہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وہ اختیاری ملکیت کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔

۲۔ صیغہ یعنی ایجاب و قبول

ایجاب یہ ہے کہ ہبہ دینے والا کہے: میں نے تم کو یہ چیز ہبہ کی، میں نے تم کو کسی قیمت کے بغیر مالک بنایا، میں نے تم کو دیا، اسی طرح کوئی کہے: میں نے تم کو یہ کھانا کھلایا، میں نے یہ کپڑا تمہیں دیا۔

ان میں سے چند الفاظ ہبہ کے لیے صریح ہیں کیوں کہ ان کا استعمال اسی کے لیے ہوتا ہے، اور بعض الفاظ صریح کے قائم مقام ہیں کیوں کہ ان سے کسی عوض کے بغیر فوراً ملکیت پر دلالت ہوتی ہے، جو ہبہ کے معنی ہیں، ان الفاظ میں نیت کا رہنا ضروری نہیں ہے، اگر ان الفاظ کو کہنے والا یہ دعوئی کرے کہ میرا ہبہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو اس کے دعوے کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہبہ میں نہ صریح ہیں اور نہ اس کے قائم مقام ہیں، ایسے الفاظ کے لیے نیت کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً کوئی کہے: میں نے تم کو یہ کپڑا پہنایا، میں نے تم کو اس چوہے پر سوار کیا تو اس طرح کے الفاظ ہبہ کے لیے کتنا ہی ہیں، اگر ہد یہ کرنے

کی نیت کرے گا تو ہد یہ ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے: میں نے اس سے مراد ہبہ نہیں لیا تھا تو اس کی بات سچ مانی جائے گی اور یہ عاریت ہوگا، کیوں کہ ان الفاظ میں عاریت کا احتمال بھی ہے اور یہ الفاظ اسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں ہبہ کا بھی احتمال ہے۔

اگر کوئی کہے: میں نے تم کو یہ چیز دی، یا یہ چیز تمہارے لیے ہد یہ ہے تو یہ ہبہ ہوگا، کیوں کہ یہ لفظ ہبہ میں صریح ہے۔

قبول کرنا یہ ہے کہ وہ کہے: میں نے قبول کیا، میں راضی ہو گیا۔ میں نے ہبہ لے لیا۔

صیغہ کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ قبول اور ایجاب متصل ہو، ان کے درمیان عرف کے اعتبار سے کوئی چیز فصل کرنے والی نہ ہو۔

۲۔ ایجاب و قبول میں کوئی شرط نہ ہو مثلاً کہے: اگر زید آئے تو میں نے تم کو یہ کپڑا ہد یہ کیا۔ کیوں کہ ہبہ مالک بنانا ہے اور مالک بنانے والے کو کسی ایسی چیز سے متعلق بنانا صحیح نہیں ہے جس میں وجود اور عدم وجود کا خطرہ ہو، اسی وجہ سے اس طرح کا ایجاب صحیح نہیں ہوتا ہے۔

۳۔ وقت کے ساتھ متعین نہ ہو۔ مثلاً کوئی کہے: میں نے یہ کتاب ایک مہینے یا ایک سال کے لیے ہبہ کی، کیوں کہ یہ شرط عقد کے تقاضے کے منافی ہے، عقد کا تقاضہ یہ ہے کہ فوراً اور مطلقاً مالک بنایا جائے۔

عمری اور رقبی

۱- عمری

یہ لفظ ”عمری“ سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا مہوب ہبہ لے یعنی جس کو ہبہ کیا گیا ہو، اس سے کہے: میں نے یہ گھر تم کو بطور ”عمری“ دیا۔ یا میں نے اپنی عمر یا تمہاری عمر، میری زندگی یا تمہاری زندگی بھرتم کو دیا، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے وارثین کے لیے ہے۔

یہ ہبہ کے صیغوں میں سے ہے لیکن یہ وقت کے ساتھ متقید ہے یعنی ہبہ کرنے والے یا مہوب ہبہ لے کر عمر اور زندگی کے ساتھ متقید ہے، اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ ہبہ کے صیغہ کی شرط یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ متقید نہ ہو، اس کے باوجود اس طرح کا ہبہ صحیح ہے اور یہ شرط باطل اور لغو ہوگی، اس کو گواہی دینے سے متنبی کیا گیا ہے، کیوں کہ اس کے بارے میں بہت سی صحیح حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عمری“ جائز ہے۔

ان دونوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمری کے سلسلہ میں فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کی ملکیت ہے جس کو ہبہ کیا گیا ہو۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے: ”عمری اس شخص کے لیے ہے جس کو ہبہ کیا جائے۔“ (بخاری: الحدیث باب اقلین فی العمری والرقبی، مسلم: الحدیث باب العمری)

امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ”تم اپنے مالوں کو رو کے رکھو اور تم اس کو نہ بگاڑو، چنانچہ جو کوئی بطور ”عمری“ دے تو وہ اس کے لیے ہے جس کو دیا جائے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اس کے وارثین کے لیے ہے۔“ (مسلم: الحدیث باب العمری)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں فرمایا ہے: اس سے مراد لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ”عمری“ صحیح ہبہ ہے اور یہ جاری ہوتا ہے مہوب ہبہ لے اس کا مکمل مالک بن جاتا ہے، جو کچھ بھی ہبہ کرنے والے کے پاس نہیں لوٹتا ہے، جب وہ اس سے واقف ہو گئے تو جو چاہے ”عمری“ کرے اور جو چاہے چھوڑ دے، کیوں کہ لوگ اس کو عاریت کی طرح تصور کرتے تھے اور اس میں رجوع کیا جاتا تھا۔

۲- الرقبی

”رقبی“ یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا کہے: میرا گھر تمہارے لیے بطور ”رقبی“ ہے، یا کہے: میں نے تم کو یہ گھر بطور ”رقبی“ دے دیا، یا کہے: میں نے یہ گھر تمہارے لیے ”رقبی“ بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے تو یہ گھر میرے پاس واپس آئے گا، اگر میں تم سے پہلے مر جاؤں تو یہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ یہ لفظ ”رقب“ اور ”قب“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی انتظار کرنے کے ہیں، کیوں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ یہ صیغہ بھی شرعی طور پر معتبر ہے، حالانکہ اس میں شرط کی قید ہے، اس کے باوجود یہ ہبہ صحیح ہے، اور شرط و لغو مانا جائے گا کیوں کہ اس کے صحیح ہونے کے بارے میں احادیث مروی ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عمری اس کے کرنے والے کے لیے جائز ہے اور رقبی اس کے کرنے والے کے لیے جائز ہے،“ یعنی یہ نافذ ہوتا ہے اور اس کا اعتبار ہوگا۔ (ترمذی: الحدیث باب ما یؤتی من الیوم ع ۳۵۵۸، ابن ماجہ: الحدیث ۲۳۸۳)

یہ بھی متقید ہبہ کے باطل ہونے سے متنبی ہے۔

”مغنی المحتاج“ میں آیا ہے کہ امام سبکی نے کہا: ”عمری“ اور ”تقی“ کا صحیح ہونا قیاس سے بعید ہے، لیکن حدیث ہر اصول اور ہر قیاس پر مقدم ہے۔

۳۔ موہو بہ چیز

بہیہ کا تیسرا رکن موہو بہ چیز ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ جس کو بیچنا جائز ہے اس کو بہیہ کرنا بھی جائز ہے، اسی بنیاد پر موہو بہ چیز کی شلٹیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ بہیہ کے وقت وہ چیز موجود ہو، چنانچہ عقد کے وقت تا بیعہ چیز کا بہیہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ بہیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ فوراً اس چیز کا لک بٹایا جائے، اور اس بنیاد پر معدوم کو مالک بنانا ناممکن ہے، اس وجہ سے اس طرح کا بہیہ باطل ہوتا ہے۔

اس کی مثال: اگر کوئی اس سال ہونے والی پیداوار یا اس سال ہونے والے بکری کے بچوں کو بہیہ کرے۔

حقیقتاً مفقود کی طرح حکماً مفقود کا بھی حکم یہی ہے، مثلاً کوئی کہے کہ میں نے اس بکری کے پیٹ میں موجود جل یا اس کے تھن میں موجود دودھ کو بہیہ کیا تو یہ صحیح نہیں ہے، چاہے بچے ہونے کے بعد یا دودھ دھو ہونے کے بعد اس کے حوالے کر دے، کیوں کہ یہاں فوراً مالک بنانا نہیں ہوتا ہے کیوں کہ عقد کے وقت دودھ اور محل مفقود کے حکم میں ہے، کیوں کہ اس کے وجود اور عدم وجود دونوں کا احتمال ہے، کیوں کہ پیٹ چھلونا حمل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی دوسری وجہ سے بھی، اسی طرح تھن کا پھولنا دودھ کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور کسی دوسری وجہ سے بھی۔

ب۔ مال شرعی طور پر قیمتی ہو، چنانچہ چم و دار کا بہیہ کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ خون کا، نہ خنزیر کا، نہ شراب کا، نہ حالت احرام میں یا حرم کے شکار کا، کیوں کہ یہ سب چیزیں شرعی طور پر قیمتی نہیں ہیں۔

ج۔ وہ چیز بہیہ کرنے والے کی ملکیت ہو، چنانچہ چاس چیز کا بہیہ صحیح نہیں ہے جو اس کی ملکیت نہ ہو مثلاً مباحات (یعنی وہ چیزیں جو ہر ایک انسان کے لیے حلال ہوتی ہیں، ان

پر قبضہ گھیرنے سے ہوتا ہے مثلاً غیر مملوکہ صحرائی اور سمندری جانور، گھاس وغیرہ اس کو اپنے قبضہ میں لینے سے پہلے بہیہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس سے پہلے وہ چیز اس کی ملکیت ہی نہیں ہوتی ہے (اسی طرح دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر بہیہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔

اسی چیز کا بہیہ جو دوسرے میں مشغول ہو یا دوسرے سے متصل ہو:

سابقہ اصول کے مطابق جس چیز کی خرید و فروخت جائز ہے اس کو بہیہ کرنا بھی جائز ہے، اسی اصول کے مطابق دیکھا جائے گا:

۱۔ اگر دوسرے سے متصل موہو بہ چیز کو کسی نقصان کے بغیر الگ کرنا ممکن ہو اور اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو تو اس کو بہیہ کرنا صحیح ہے، کیوں کہ اس کو بیچنا جائز ہے۔

مثلاً زمین کا ایک حصہ یا کپڑے کا ایک گڑ بہیہ کرے جس کو الگ کرنے سے اس کی قیمت نہ گھٹتی ہو۔

۲۔ اگر دوسرے سے ملی ہوئی موہو بہ چیز کو نقصان کے بغیر الگ کرنا ممکن نہ ہو، مثلاً کوئی اپنی آدھی تلوار بہیہ کر دے، یا اس کو الگ کرنے میں دشواری ہو یا اس میں دھوکہ ہو، مثلاً بکری کی پیٹھ پر اون کو بہیہ کر دے تو موہو بہ ہو، دوسرے سے ممتاز کرنا دشوار ہے، کیوں کہ اس کو اصل سے کاٹنا ضروری ہے، اور یہ غیر ممکن ہے، اسی طرح نئے بال بھی اگتے رہتے ہیں، چنانچہ چہ بہیہ کرتے وقت موہو بہ بالوں کے ساتھ یہ بال مل جاتے ہیں، اور اس کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے اور اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بہیہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کو بیچنا بھی صحیح نہیں ہے۔

اگر کوئی درخت پر پھل کو بہیہ کر دے تو دیکھا جائے گا: اگر غالب گمان یہ ہو کہ نئے پھل پرانے مل جائیں گے تو صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس کو الگ کرنا دشوار ہے، اگر اس طرح نہ ہو تو صحیح ہے۔

یہ مسائل اس صورت میں ہیں جب موہو بہ چیز دوسرے کے ساتھ متصل ہو۔

اگر وہ ہو بہ چیز دوسرے کے ساتھ مشغول ہو مثلاً گھر میں بہہ کرنے والے کا ساز و سامان ہو، یا چوپائے پر اس کا سامان لدا ہو، یا درخت پر پھل ہو تو یہ سب بہہ جائز اور صحیح ہے، کیوں کہ بہہ کی ہوتی چیز کو دوسرے سے ممتاز اور الگ کرنا ممکن ہے، اس میں کوئی دشواری بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے، اور اس کی خرید و فروخت جائز اور صحیح بھی ہے۔

”مشاع“ کا بہہ

”مشاع“ یہ ہے کہ کسی چیز میں انسان کا غیر متعین حصہ ہو، اور یہ حصہ دوسرے کو بہہ کر دے، یا کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو، اور وہ چیز دو یا تین کو بہہ میں دے، تو یہ بہہ جائز اور صحیح ہے، کیوں کہ ”مشاع“ کی صحیح ہے، ہو ہو بہ چیز پر قبضہ ہو، ب (جس کو بہہ کیا گیا ہو) کا مکمل چیز پر قبضے سے ہوگا، چنانچہ وہ اپنے حصے کے بقدر اپنا حصہ لے گا اور باقی حصہ اس کے ہاتھوں میں امانت رہے گا، اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں ایک دن مکہ کے راستے پر کسی گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے پڑاؤ کیے ہوئے تھے، لوگ احرام میں تھے جب کہ میں احرام میں نہیں تھا، ان لوگوں نے نیل گانے کو دیکھا، میں اپنی چیل سی رہا تھا، انھوں نے مجھے اس کی خبر نہیں دی، انھوں نے چاہا کہ کاش میں اس کو دیکھتا، میں نے مڑ کر اس کو دیکھا تو گھوڑے پر کود کر اس پر زین کسی پھر میں سوار ہوا، میں کوڑا اور نیزہ بھول گیا، میں نے ان سے کہا: نہیں اللہ کی قسم! ہم اس سلسلے میں تمھاری کچھ بھی مدد نہیں کریں گے۔ مجھے خضہ آیا، میں اتر اور میں نے کوڑا اور نیزہ دیا پھر میں سوار ہوا اور نیل گانے پر حملہ کیا اور اس کو ڈنکی کر دیا، پھر میں اس کو لے کر آیا تو وہ مر چکا تھا، وہ اس میں سے کھانے لگے، پھر ان کو حالت احرام میں اس کے کھانے پر ٹٹک ہو گیا، پھر ہم چلے، میں نے اپنے پاس ایک دست چھپا کر رکھا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو ہم نے آپ سے اس بارے

میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”کیا تمھارے پاس اس میں سے کچھ ہے؟“ میں نے کہا: جی ہاں۔ پھر میں نے آپ کو یہ دست دیا تو آپ نے اس کو پورا کھالیا، جب کہ آپ حالت احرام میں تھے۔ (بخاری الحدیث ۲۳۳۳، مسلم: ۱۱۹۶)

یہ حدیث ”مشاع“ کے بہہ کرنے کے جائز ہونے کی دلیل ہے، کیوں کہ ابو قتادہ شکار کے مالک تھے، انھوں نے اس میں سے غیر منقسم حصوں کو صحابہ میں تقسیم کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر کوئی تنقید نہیں کی۔

امام مالک، امام نسائی اور امام احمد نے عمیر بن مسلم ضری سے، انھوں نے بہری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے کے ارادے سے نکلے، آپ حالت احرام میں تھے، یہاں تک کہ جب مقام روعاء پہنچے تو وہاں ایک شکار کی ہوتی نیل گانے پڑی تھی، اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ”اس کو چھوڑ دو، اس کا مالک جلد ہی آسکتا ہے۔“ بہری آئے، وہی اس کے مالک تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: اللہ کے رسول! یہ نیل گانے آپ لوگوں کے لیے ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ اس کو ساتھیوں میں تقسیم کیا جائے۔ (موطا: کتاب الحج، باب ما یجوز لہرم اکل من الصید، سنن ابی داؤد، کتاب ما یجوز لہرم اکل من الصید)

علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث ”مشاع“ کو بہہ کرنے کے صحیح ہونے میں صریح ہے، کیوں کہ ایک نے بتھوں کے لیے بہہ کیا ہے۔

علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بہہ کرنے کا مقصد مالک بنانا ہے، جس طرح تقسیم کردہ متعین حصے میں ملکیت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح غیر منقسم یعنی ”مشاع“ میں بھی ملکیت ثابت ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ غیر منقسم میں سے اپنے حصہ کو بیٹھا جائز ہے۔

قبضہ کرنے سے بہہ مکمل ہوتا ہے

عقد بہہ صرف ایجاب و قبول سے مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہہ کرنے والے کی طرف سے غیر مکمل عقد ہی باقی رہتا ہے، چنانچہ اس کو اپنے قبضہ میں موجود رہنے تک رجوع

کرنے اور اس میں تصرف کرنے کا حق رہتا ہے، اسی وجہ سے موبہوب لہ (جس کو بہہ کیا جائے) موبہوب چیز کا مالک اسی وقت ہوتا ہے جب اس پر قبضہ کر لے۔

اگر موبہوب چیز پر اس کی شرطوں (جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے) کے ساتھ قبضہ ہو جائے تو عقد مکمل ہو جاتا ہے اور لازم عقد بن جاتا ہے، اور اس صورت میں موبہوب چیز کا موبہوب لہ مالک بن جاتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بہہ پر مکمل ملکیت قبضہ کے بعد ہی ہوتی ہے۔

امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو اس سے کہا: ”میں نے نجاشی کو چند اوقیہ مسک اور ایک جوڑے کپڑے ہدیے میں بھیجے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، میرا خیال ہے کہ جو ہدیہ میں نے اس کی خدمت میں بھیجا ہے اس کو لوٹا دیا جائے گا، اگر مجھے لوٹا دیا گیا تو وہ تمہارا رہے لیے ہے۔“ یا آپ نے فرمایا: ”تم سبھوں کے لیے ہے۔“ آپ نے جیسے فرمایا تھا اسی طرح ہوا، نجاشی کا انتقال ہو گیا، جب ہدیہ واپس پہنچ گیا تو آپ نے اپنی بریوی کو ایک اوقیہ مسک دیا، اور اپنی بیجا ہوا سب ام سلمہ کو دیا اور ان کو جوڑا بھی دیا (مسند رک حاکم: کتاب النکاح، باب حق الزوجه علی الزوج، ۱۸۸۲)

اگر قبضہ کے بغیر بہہ مکمل ہو جاتا (ہدیہ بھی بہہ ہی میں ہے) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہہ کردہ چیز کے اپنے پاس واپس آنے پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ اس کو نجاشی کے واپس لے کے پاس لوٹا دیتے، کیوں کہ اس صورت میں اس کو نجاشی کی وراثت میں شمار کیا جاتا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لوٹا ہونے سے ہدیہ کو قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبضہ سے پہلے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔

امام مالک نے اپنی کتاب ”موطا“ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: ابوبکر صدیق نے اس کو ”غائبہ“ کی اپنی زمین میں سے تیس ووق (ایک ووق تقریباً ۱۴۰ ایکلو گرام ہوتا ہے) دیا جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! میری دختر! لوگوں میں کوئی بھی تم سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ

میرے بعد مال دار بنے، اور میرے بعد تم فقیر بنو اس سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہے، میں نے تم کو تیس ووق کے برابر دئے تھے، اگر تم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ تمہارا ہے، آج وہ وارث کا مال ہے، وہ تمہارے دو بھائی اور بہنیں ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق تم اس کو تقسیم کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: ابا جان! اللہ کی قسم! اگر اس طرح ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، یہ ایک اسماء ہے تو دوسری کون ہے؟ ابوبکر نے کہا: ”ذو یطن“ بنت خایہ، میں اس کو بیٹی خیال کرتا ہوں۔ یعنی خایہ کے پیٹ میں جو حمل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹی ہوگی۔ (موطا امام مالک: کتاب الاقربۃ، باب الايجوز من اهل)

یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ بہہ پر قبضہ کے بعد ہی ملکیت ہوتی ہے۔

امام مالک نے ہی روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہدیہ دیتے ہیں پھر اس کو روکتے ہیں، اگر ان کے کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتا ہے: میرا مال میرے پاس ہے، میں نے یہ مال کسی کو نہیں دیا ہے، اگر وہ مر جائے تو کہتا ہے: یہ میرے بیٹے کا ہے، میں نے اس کو دے دیا ہے؟ جو کوئی ہدیہ دے اور اس پر موبہوب لہ (جس کو دیا گیا ہو) قبضہ نہ کرے، وہ اگر مر جائے تو اس کے وارثین کے لیے ہے تو یہ باطل ہے۔ (ایضاً حاشیہ)

قبضہ کرنے کی شرطیں

قبضہ صحیح ہونے اور بہہ مکمل ہونے کے لیے چند شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، یہ شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ بہہ کرنے والے کی اجازت ہو: قبضہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ قبضہ بہہ کرنے والے کی اجازت سے ہو، اگر موبہوب لہ بہہ کرنے والے کی اجازت سے پہلے اس پر قبضہ کر لے تو یہ قبضہ صحیح نہیں ہے اور عقد بہہ مکمل نہیں ہوتا ہے یعنی بہہ کرنے والے کی موبہوب چیز پر ملکیت باقی رہتی ہے اور اجازت کے بغیر موبہوب لہ کے اس پر قبضہ کرنے سے وہ ضامن بن جاتا ہے۔

قبضہ کی اجازت صراحۃً دینا یا خود ہبہ کرنے والے کا موہو بہ چیز کو اپنے ہاتھوں سے موہو بہ لہ کو دینا شرط ہے، چاہے یہ ہبہ کی مجلس میں ہو یا اس کے بعد، چاہے موہو بہ چیز موہو بہ لہ کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، اگر صریح اجازت یا قبضہ دلانے بغیر موہو بہ لہ اس پر قبضہ کر لے تو یہ قبضہ صحیح نہیں ہے، چاہے ہبہ کرنے والا اس کو دیکھ رہا ہو اور اس پر خاموش رہے۔

۲۔ موہو بہ چیز کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو، کیوں کہ اس کا الگ اور فارغ رہنا حوالہ کرنے اور قبضہ کرنے کے لیے شرط ہے اور یہ شرط یہاں نہیں پائی جاتی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ قبضہ کے معنی مقبوضہ چیز میں تصرف کی صلاحیت اور امکان کا نام ہے، جب یہ چیز دوسری چیز میں مشغول رہے گی تو اس معنی کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، جب موہو بہ چیز دوسرے میں مشغول رہنے سے فارغ ہو جائے اور اس کو حوالے کیا جائے تو قبضہ صحیح ہو جاتا ہے۔

اگر موہو بہ چیز تخلیقی طور پر دوسرے سے متصل ہو، مثلاً زمین پر کھیتی ہو یا درخت پر بچل ہو، جب موہو بہ چیز کو دوسرے سے الگ کیا جائے گا تو قبضہ صحیح ہو جائے گا، اس طرح کی بحث موہو بہ چیز کی شرطوں کی تفصیلات میں گزر چکی ہے، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے سے الگ ہو، متصل نہ ہو اور کسی دوسرے میں مشغول نہ ہو۔

۳۔ قبضہ کی اہلیت ہو: جو ہبہ پر قبضہ کر رہا ہو، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ قبضہ کرنے کا اہل ہو، یعنی بالغ اور عاقل ہو، چنانچہ بچہ اور پاگل اس کا قبضہ کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قبضہ کا تعلق ولا یت سے ہے، اور بالغ اور پاگل کو جان یا مال پر ولا یت حاصل نہیں ہے، اس لیے ان کا قبضہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

نائب کی طرف سے قبضہ

یہ اس شخص کی خاطر قبضہ کرنا ہے جس کا قبضہ کرنا صحیح نہیں ہے مثلاً بچہ اور پاگل، اس قبضہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ قبضہ کرنے والے کو قبضہ لہ (جس کی طرف سے قبضہ کیا جائے) پر ولا یت حاصل ہو، یا اس کی سرپرستی میں ہو، مثلاً بچہ یا پاگل قبضہ کرنے والے کے ساتھ رہ رہا ہو اور اس کی تربیت میں ہو۔

شوہر اپنی نابالغ بیوی کی طرف سے شب زفاف کے بعد قبضہ کر سکتا ہے، کیوں کہ اب وہ اس کے عیال میں شامل ہوگئی ہے اور صحیح قول کے مطابق بچہ کو بی کے مقابلہ میں وہی اس حق کا مالک ہے، چاہے یہ ولی اس لڑکی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ ولی نے ہی اس بچی کے تمام امور کو اس کے ساتھ رات گزارنے کی وجہ سے اس کے حوالے کیا ہے، برخلاف زفاف سے پہلے، کیوں کہ یہ بات ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے اور وہ ابھی اس کے عیال میں داخل نہیں ہوئی ہے۔

اگر کوئی ولی اپنے ماتحت میں سے کسی کو کوئی چیز ہبہ میں دے تو یہ ہبہ صحیح ہے اور اس کی ملکیت صرف عقد ہبہ سے ہی موہو بہ لہ کی ہوگی، کیوں کہ موہو بہ چیز ولی کے قبضہ میں ہے تو وہی ہبہ پر قبضہ کرنے کا نائب ہے، صرف اس کا ہبہ کی ہوئی چیز سے واقف ہونا کافی ہے، اگر کسی کو اس پر گواہ بنایا جائے تو بہتر ہے تاکہ بعد میں اس کے انکار یا اس کی موت کے بعد وارثوں کے انکار سے بچا جائے۔

ولی کی طرح وہ شخص بھی ہے جس کی سرپرستی میں بچہ اور پاگل رہ رہا ہو، چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی چیز اپنی سرپرستی میں موجود بچہ پر ہبہ کر دے تو وہ عقد سے ہی اس چیز کا مالک ہو جائے گا اور موہو بہ چیز اس کے قبضہ میں ہونا ہی ہبہ پر قبضہ مانا جائے گا۔

ہبہ کا حکم

جب عقد اس کی تمام شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے مکمل ہو جائے اور موہو بہ چیز پر قبضہ صحیح ہو جائے تو اس پر ہبہ کا حکم مرتب ہوتا ہے، یعنی کسی عوض کے بغیر موہو بہ چیز پر موہو بہ لہ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کیوں کہ ہبہ کا مطلب ہی عوض کے بغیر چیز کا مالک بنانا ہے، اسی لیے اس کا حکم کسی عوض کے بغیر موہو بہ چیز کی ملکیت ہے۔

ہبہ کا حکم کیا ہے اور اس میں رجوع کرنے کا کیا حکم ہے؟

ہبہ کا حکم یہ ہے کہ یہ لازمی طور پر ثابت ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا

طریقہ کے مطابق بہہ کا حکم ثابت ہونے کے بعد پھر بہہ کرنے والے کو اس میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔

اس حکم سے یہ مسئلہ مستثنیٰ ہے کہ کوئی اصل یعنی باپ یا دادا اپنی فرغ یعنی بچوں کو بہہ کرے تو بہہ کا حکم ثابت ہونے کے بعد بھی اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، اس کی دلیل حدیث شریف سے ملتی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے بہہ میں رجوع کرنے والا اپنی تے میں رجوع کرنے والے کی طرح ہے“۔ دوسری روایت میں ہے: ”ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے جو اپنے بہہ میں رجوع کرتا ہے تو وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی تے میں رجوع کرتا ہے“۔ (بخاری: الحدید ۷/۲۳۷، ۲۳۸، مسلم: النہایہ ۱۶۲۷)

حدیث سے استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ تے میں رجوع کرنا یعنی اس کو کھانا حرام ہے، اسی طرح جس چیز کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی بہہ میں رجوع کرنا بھی حرام ہے، دوسری روایت میں کتے کا تذکرہ زجر و تنبیہ اور ممانعت میں مبالغہ اور زیادتی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرمان ”ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے“ سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے، یعنی یہ تصرف ہماری شان نہیں ہے اور یہ ہمارے اخلاق میں سے نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے لیے حرام ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے: ”کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز ہدیہ میں دے یا کوئی بہہ کرے پھر اس میں رجوع کرے سوائے ولی کے اپنے بچے کو دی ہوئی چیز میں“ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (ترمذی: الاواء ۲۱۳۳، ابوالداعیہ: الاموال ج ۱ ص ۳۵۹)

والدین پر تمام اصول کو قیاس کیا گیا ہے اور بچے پر تمام فروع کو۔

والد اپنے بچے کو دی ہوئی چیز میں اس وقت رجوع نہیں کر سکتا ہے جب اس کو دی ہوئی چیز بچے کے قبضے سے نکل جائے، مثلاً اس کو بیچ دے یا وقف کر دے یا کسی کو بہہ کر دے

اور موہوب اس پر قبضہ کر لے۔

اگر اس کو اجرت پر دے یا رہن میں رکھے یا کسی کو بہہ کر دے، لیکن ابھی موہوب لہ اس پر قبضہ نہ کرے تو اس صورت میں والد رجوع کر سکتا ہے، کیوں کہ یہ چیز ابھی تک بچے کی ملکیت میں موجود ہے۔

اگر موہوب بچہ میں متصل یا مفصل اضافہ ہو جائے تو وہ رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے بلکہ بہہ کرنے والا موہوب بچہ میں اس سے متصل زیادتی کے ساتھ رجوع کرے گا مثلاً چو پایہ موہوب ہو جائے، زمین میں کھیتی کی جائے کیوں کہ متصل زیادتی اصل کے تابع ہے۔

جہاں تک مفصل زیادتی کا تعلق ہے مثلاً چو پائے کو بچہ ہو جائے اور درخت پر پھل لگ جائے تو دیکھا جائے گا: اگر بہہ کے وقت وہ موجود ہو تو اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اگر بہہ کرنے کے بعد زیادتی ہوئی ہو تو صرف دی ہوئی چیز میں رجوع کرے گا، زائد چیز موہوب لہ یعنی بچہ کی ملکیت میں باقی رہے گی، کیوں کہ زیادتی اس کی ملکیت میں ہوئی ہے۔

اگر کوئی والد غیر حاملہ چو پائے کو بہہ کر دے یا درخت کو بہہ کرتے وقت پھل نہ لگے ہوں، پھر رجوع کرنے سے پہلے چو پایہ حاملہ ہو جائے یا درخت میں پھل لگ جائے تو وہ چل یا پھل کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا، حالاں کہ یہ رجوع کے وقت الگ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ صرف اصل چیز میں رجوع کرے گا، چل اور پھل موہوب لہ کی ملکیت میں باقی رہیں گے، کیوں کہ اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ زیادتی اس کی ملکیت میں ہوئی ہے۔

اگر موہوب بچہ کی ملکیت بچے سے ختم ہو جائے پھر کسی دوسری چیز سے یہی چیز اس کے پاس پہنچ جائے مثلاً اس کو خریدے یا بہہ ملے یا وراثت میں ملے تو والد کو اس میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ ملکیت کے سبب کا تبدیل ہونا تین چیز کے تبدیل ہونے کے قائم مقام ہے، کو یا جو چیز لوٹ کر آئی ہے وہ پہلی چیز کے علاوہ ہے، اس لیے والد کو اس میں رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے۔

مطلق ہبہ اور عوض کے ساتھ ہبہ کے احکام

جب کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دے اور اس میں اپنے ہبہ پر عوض یا بدل کی شرط نہ لگائے تو وہ عوض کا حق دار نہیں بنتا ہے، اور وہ ہبہ لے (جس کو ہبہ دینا گیا ہو) پر اس کا بدل دینا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ مطلق ہبہ کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کا بدل یا عوض نہ ملے، چاہے ہبہ کرنے والا وہ ہبہ لے سے اعلیٰ ہو یا اس کے برابر والا یا اس سے کم درجے والا۔ ہر صورت میں یہی حکم ہے۔

اگر عوض کے ساتھ ہبہ کر لے یعنی ہبہ کا بدل دینے کی شرط لگائے، مثلاً کہے: میں نے یہ چیز تم کو ہبہ میں اس شرط پر دی کہ تم مجھے اس کا بدل دو۔ کیا کہے: میں نے تم کو یہ کتاب ہبہ میں اس شرط پر دی کہ تم مجھے اس کے بدلے یہ کتاب دو تو اس صورت میں دیکھا جائے گا: اگر شرط لگایا ہو بدل معلوم ہو تو عقد صحیح ہو جائے گا اور صحیح قول کے مطابق یہ بیع ہو جائے گی، کیوں کہ معنی و مطلب کے اعتبار سے یہ بیع ہی ہے، چنانچہ یہ معلوم مال کے بدلے معاوضہ کا عقد ہے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے، اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے کوئی کہے: میں نے یہ چیز فلاں چیز کے بدلہ تم کو بیچ دی، کیوں کہ عقد میں اعتبار مقاصد اور معانی کا ہوتا ہے۔ الفاظ کا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرح کے ہبہ میں بیع کے احکام ثابت ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس میں خیال رکھیں، خیال شرط اور خیال رعیب حاصل رہتا ہے اور اس کے علاوہ بیع کے دوسرے احکام و مسائل نافذ ہوں گے۔

اگر شرط لگایا ہو عوض معلوم نہ ہو، مثلاً کہے: میں نے تم کو یہ کتاب اس شرط پر دی کہ تم مجھے اس کے بدلہ میں کپڑا دو، اس کپڑے کی وضاحت یا تعیین نہ کرے۔ کیا کہے: اس شرط پر کہ تم مجھے اس کے بدلہ میں کوئی چیز دو تو اس صورت میں شرط لگایا ہوا عوض اور بدل معلوم نہیں ہے، اسی طرح اس عقد کو عوض کا تذکرہ رہنے کی وجہ سے ہبہ بھی نہیں مان سکتے ہیں، کیوں کہ ہبہ کا تقاضا یہ ہے کہ عوض کا تذکرہ نہ کیا جائے۔

اپنی اولاد کو ہبہ اور بدیہ و عطایا دینے میں برابری کرنے کا حکم

ہبہ اور بدیہ واجب اور ضروری اخراجات و نفقات کے علاوہ ہے، اگر والد اپنے بچوں کو ہبہ کرنا اور ان کو بدیہ دینا چاہے تو اپنے سبھی بچوں کے درمیان برابری کرے، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آپسی محبت کو مضبوط بنایا جائے، ان کے درمیان امتیاز برتنا اور ایک کو دوسرے سے زیادہ دینا یا کوئی مخصوص چیز دینا مکروہ ہے، کیوں کہ اس سے آپس میں حسد اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اور خاندانی روابط اور تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔

امام بخاری اور امام مسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میرے والد نے مجھے بدیہ دیا تو عمرہ بنت رواحہ نے کہا: ”میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کواد نہ بناؤ“ چنانچہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: میں نے عمرہ بنت رواحہ سے میرے بیٹے کو ایک بدیہ دیا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کواد بناؤں، اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: ”کیا تم نے اپنی سبھی اولاد کو اسی طرح دیا ہے؟“ انھوں نے کہا: نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو“۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے اور انھوں نے دیکھے ہوئے بدیہ کو واپس لے لیا۔ (بخاری الصحیح ۲۴۳۷، مسلم: الاحیاء ۱۶۲۳)

اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے، برابری کرنا مستحب ہونے پر اجماع ہے، اگرچہ علماء کا اس کی مراد اور کیفیت میں اختلاف ہے۔

جمہور شوافع اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کو بھی اتنا دیا جائے جتنا مرد کو دیا جاتا ہے، اس پر حدیث کے ظاہری مفہوم سے دلالت ہوتی ہے۔ احناف میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ برابری وراثت کی تقسیم کی طرح ہے، ”البدائع“ کے مصنف نے امام محمد سے جمہور کے مطابق قول نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہی صحیح قول ہے۔

کنتای اچھا ہوتا کہ لوگ امام محمد کی ہی بات کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں اگرچہ یہ مرجوح قول ہے، اگر وہ اس پر عمل کرتے تو اپنی بچیوں کے ساتھ تھوڑا سا انصاف کرتے اور اپنی اہلیوں کے بل دین سے نہ پھرتے اور جاہلیت کی طرف عود کر کے نہیں جاتے، جاہلیت میں غورت کو ہر چیز سے محروم کر دیا جاتا تھا، اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ مرد کمائی اور رزق کی تلاش میں تھکتا ہے، جب کہ عورت کو جو دنیا جاتا ہے تو خاندان سے اجنبی شخص یعنی اس کے شوہر اور اولاد کو ملتا ہے۔

برامری کا حکم اس وقت ہے جب سبھوں کی ضرورت یکساں ہو یا وہ کسی بیشی پر راضی نہ ہوں، البتہ اگر ان میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ ضرورت مند ہو یا دوسرے ایک کو زیادہ دینے پر راضی ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ دے کر دوسروں کو کم دیا جائے۔

اگر والد اپنے کسی بچے کو زچ دے یا ایک کو دے اور دوسروں کو نہ دے تو اس کا بہہ صحیح ہو جاتا ہے اور جس بچے کو دیا ہے وہ موہو بہہ بچہ کا مالک بن جاتا ہے، اگرچہ باپ شریعت کی مخالفت کا مرتکب ہو جاتا ہے اور غیر مستحب عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔

ہدیہ دینے میں ماں باپ کے درمیان برامری کا حکم

بچہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“ (نساء ۳۶) اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔

دوسری جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“ (اسراء ۲۳) اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔

اس بارے میں بہت سی آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں۔

بھلائی اور حسن سلوک میں ان پر خرچ کرنا، ان کو مختلف مناسبتوں پر ہدایا اور تحفے تحائف دینا بھی شامل ہے، خصوصاً عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقعوں پر۔

جس طرح اپنے بچوں کو تحفے تحائف دینے میں برامری کرنا مستحب ہے، اسی طرح والدین کے درمیان بھی برامری کرنا مستحب ہے، البتہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کبھی ماں کو ترجیح دے اور اس کو مخصوص عطیہ دے اور اس کا خصوصی اکرام کرے، کیوں کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! میرے بہترین سلوک کا کوکوں میں سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہاری ماں“۔ اس نے پھر دریافت کیا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: ”تمہاری ماں“ اس نے کہا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: ”تمہاری ماں“ اس نے پھر دریافت کیا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: ”تمہارا باپ“۔ (بخاری: ۵۶۲۶، مسلم: البر والصلا والآداب ۲۵۲۸)

ہدایا میں بھائی بہنوں کے درمیان برامری

اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بہتر سلوک اور بھلائی کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَوَدَى الْقُرْبَىٰ“ (نساء ۳۶) دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ عَلَىٰ حَبِيبَتَيْ ذَوَى الْقُرْبَىٰ“ (بقرہ ۱۷۷)

اپنے بچوں اور والدین کے بعد انسان کے سب سے قریبی رشتہ دار اس کے بھائی اور بہن ہیں، اس لیے ان کو تحفے تحائف دیتے رہنا چاہئے خصوصاً مناسبتوں اور خوشی کے موقعوں پر، اگر کوئی اپنے بھائی بہنوں کو تحفے تحائف دے تو ان کے درمیان برامری کرنا مستحب ہے، اگر وہ سب ضرورت کے اعتبار سے ایک ہی درجے کے ہوں، اگر ان میں سے کسی ایک کو خصوصی طور پر دینا چاہے تو ان میں سے بڑے کو دینا چاہئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بھائیوں میں سے بڑے کا حق اپنے چھوٹے پر والد کا اپنے بچے پر حق کی طرح ہے“۔ دوسری روایت میں ہے: ”بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے۔“ (بخاری: شعب الایمان)

اجرت اور کرایہ کے احکام

لفظ اجارہ کی تعریف

عربی زبان میں "اجارۃ" اس اجرت کو کہتے ہیں جو کوئی کام کرنے پر بدلے کے طور پر دیا جاتا ہے، اس کا استعمال نفع میں ہی ہوتا ہے، نقصان میں نہیں ہوتا۔
اجرا کا استعمال اخروی ثواب کے لیے ہوتا ہے اور اجرت کا استعمال دنیوی بدلے کے لیے ہوتا ہے۔

”معنی الحاج“ کے مصنف نے اس کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہے: معلوم اور با مقصد منفعت پر معلوم عوض کے بدلہ عقد۔ جو خرچ کرنے اور فائدہ اٹھانے کے قابل ہو۔
منفعت پر عقد سے مراد منفعت کا مالک بنانا ہے، جیسا کہ بعض فقہاء کی تعریف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، عوض کے بدلہ منفعتوں کا مالک بنانا۔
تعریف میں منفعت کی شرط لگائی گئی ہے، اس کی تفصیل کرایہ کے ایک رکن کے طور پر منفعت اور اس کی شرطوں کے تذکرے کے وقت آئے گی۔

کرایہ کی مشروعیت

علمائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ کرایہ جائز اور مشروع ہے، اس کے دلائل قرآن وحدیث میں کثرت سے ملتے ہیں:

اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے: **تَقَالِ اَوْضَعْنَ لَكُمْ فَاَنْتُمْ هُنَّ اُجُورُھُنَّ** (طلاق ۶) پس اگر وہ تمھارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو۔
اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دودھ پلانے پر کرایہ دینے کا باپوں کو حکم

دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجرت دودھ پلانے والی کا حق ہے، وہ اس اجرت کی مستحق عقد کرنے کی صورت میں ہی ہوتی ہے، اگر عورت کسی عقد کے بغیر دودھ پلاتی ہے تو یہ تبرعاً ہوگا اور تبرع کرنے والا کسی چیز کا مستحق نہیں بنتا، اسی وجہ سے یہ عقد اجارہ کے مشروع ہونے کی دلیل ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی دختر کی زبانی اللہ تبارک وتعالیٰ کے اس فرمان میں اجرت اور کرایہ کی دلیل موجود ہے: **مَّا اَبَتْ اَسْتَأْجِرْہُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِينُ، قَالَ اِنِّي اُرِيْدُ اَنْ اُنْكَحَكَ اِلْحٰی اِنْتَنِیْ هَاتَيْنِ عَلٰی اَنْ تَاْجِرْنِیْ فَمَاۤیْ جَجَجَ** (قصص ۲۶) میرے باپ! اس کو مزدوری پر رکھئے، سب سے بہترین جس کو تم مزدوری پر رکھو گے۔ جو طاقت ور اور امانت دار ہو، انھوں نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میں تمھارا نکاح میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ کروں، اس شرط پر کہ تم میری آٹھ سال مزدوری کرو۔
یعنی تم آٹھ سالوں تک میرے مزدور اور اجیر بن جاؤ۔

۲۔ حدیث نبوی میں بہت سی روایتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، امام بخاری وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہجرت کی طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ نے نودیل پھر بنو عبد بن حدی میں سے ایک آدمی کو اجرت پر لیا، وہ قریش کے کافروں کے دین پر تھا چنانچہ انھوں نے اس پر بھروسہ کیا اور اپنی سواریاں اس کے حوالہ کی، اور تین دنوں کے بعد اس کو غار ثور کے پاس پہنچنے کو کہا، وہ ان دونوں کے پاس ان کی سواریاں لے کر چوتھے دن صبح پہنچ گیا تو ان دونوں نے سفر کیا۔ (بخاری الا جازۃ ۱۴۱۳)

امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مزارعت“ سے منع کیا اور اجرت لینے دینے کا حکم دیا و فرمایا: ”اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

امام مسلم نے ہی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: ہم انصار میں سے اکثر لوگوں کے پاس کھیت تھے، ہم زمین کو اس شرط پر کرایہ پر دیتے

تھے کہ اس حصہ کی تکفیتی ہمارے لیے ہے اور اس حصہ کی ان کے لیے، کبھی اس حصہ میں تکفیتی ہوتی اور دوسرے حصہ میں نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے ہمیں منع فرمایا، البتہ چاندی سے ہم کو منع نہیں فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے: جہاں تک سونا اور چاندی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مسلم: ابواب ۱۵۳۹/۱۵۴۰)

امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں قیامت کے دن تین لوگوں کا فریق مخالف بنوں گا، ایک وہ شخص جس نے میرے نام کی قسم کھائی پھر عہد شکنہ کر دیا، ایک وہ شخص جس نے آزادی کو بیچ کر اس کی قیمت کھالی، وہ شخص جو مزدور کو اجرت پر رکھے اور اس سے پورا کام لے لیکن اس کی اجرت اس کو نہ دے۔“ (بخاری: الا اجارہ ۱۲۵)

اجارہ کے ارکان و شرائط

اجارہ کے ارکان چار ہیں: دو عقد کرنے والے، صیغہ، منفعت اور اجرت۔
۱۔ پہلا رکن: عقد کرنے والے یعنی اجرت پر دینے والا اور اجرت پر لینے والا، دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عقد کرنے کے اہل ہوں یعنی وہ عاقل اور بالغ ہوں، اسی وجہ سے پاگل اور بچے کی طرف سے کیا جانے والا یہ عقد صحیح نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ ان کو خود اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے اور نہ اپنے مال پر ولایت حاصل ہے، اسی طرح عقد کرنے والے پر مال میں تصرف کی پابندی نہ لگائی گئی ہو، کیوں کہ اس عقد کا مقصد مال ہے، اس وجہ سے اس کی طرف سے عقد صحیح ہے جس کا مال میں تصرف کرنا جائز ہو۔

۲۔ دوسرا رکن: ایجاب و قبول: ایجاب ہر وہ لفظ ہے جو اجرت پر دینے والے کے منہ سے ادا ہوتا ہے اور اس میں عوض کے بدلہ منفعت کا مالک بنانے پر صریح اور واضح دلالت ہوتی ہے، چاہے یہ لفظ صریح ہو یا کنایہ۔

صریح لفظ یہ ہے کہ مثلاً کہے: میں نے تم کو یہ چیز اجرت پر دی، کرایہ پر دی۔ یا کہے: میں نے فلاں عوض کے بدلہ ایک سال کے لیے تم کو اس چیز کی منفعت کا مالک بنایا۔

کنایہ یہ ہے کہ کہے: میرے گھر میں ایک مہینہ فلاں عوض کے بدلہ رہو، یا کہے: میں نے فلاں عوض کے بدلہ اس چیز کی منفعت تمہارے حوالہ کی۔

قبول ہر وہ لفظ ہے جو کرایہ پر لینے والے کے منہ سے ادا ہوتا ہے اور اس میں منفعت کی ملکیت پر راضی ہونے پر واضح دلالت ہوتی ہے، مثلاً کہے: میں نے قبول کیا، میں نے اجرت چر لیا، میں نے کرایہ پر لیا وغیرہ۔

اگر عرف صرف لینے اور دینے کا ہو تو یہ ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوگا، مثلاً کوئی ٹرانسپورٹ کی بس پر عقد کرنے سے پہلے سو روپے چاہے، پھر بیچنے سے پہلے یا بیچنے پر کرایہ ادا کرے تو یہ صحیح ہے، کیوں کہ لین دین کا عرف ہو تو عقد پر رضامندی پر دلالت کرنے میں یہ ایجاب و قبول کے حکم میں ہے۔

ایجاب و قبول کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:
۱۔ ایجاب اور قبول میں موافقت ہو، مثلاً اگر کوئی کہے: میں نے تم کو میرا گھر ایک سو روپیوں میں ماہانہ کے بدلہ کرایہ پر دیا اس پر کرایہ پر لینے والا کہے: میں نے نوے میں قبول کیا تو یہ عقد صحیح نہیں ہے، کیوں کہ ایجاب اور قبول کے درمیان مخالفت پائی جاتی ہے، یہ راضی نہ ہونے کی دلیل ہے، جب کہ رضامندی عقد کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔

۲۔ ایجاب اور قبول میں زیادہ فاصل نہ ہو، نہ زیادہ وقت خاموش رہا جائے اور نہ اس عقد سے غیر متعلق گفتگو کی جائے، کیوں کہ اس سے اعراض کا پتہ چلتا ہے۔
۳۔ ایجاب و قبول کسی شرط کے ساتھ معلق نہ ہو، مثلاً کہے: اگر زیادہ آئے تو میں نے تم کو گھر کرایہ پر دیا۔

۳۔ تیسرا رکن: منفعت، اس کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:
۱۔ کرایہ پر دی جانے والی چیز حقیقی ہو یعنی شریعت یا عرف میں وہ معتبر ہو اور مقصود ہو، تاکہ اس کے مقابلہ میں مال خرچ کرنا بہتر ہو، مثلاً رہنے کے لیے گھر کرایہ پر لیا جائے یا سواری کرنے کے لیے گاڑی، کیوں کہ اگر وہ چیز شرعی طور پر حقیقی نہ ہوگی تو اس کے مقابلہ میں

مال خرچ کرنا یا قوتی اور سب مال ہوگا اور شریعت نے مال ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔
اسی بنیاد پر کہ وہ عیب کے آلات کو کرایہ پر دینا اور لینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ ان سے فائدہ
اشخاص حرام ہے، اسی طرح روح والی تصویر کا جرت پر لینا صحیح نہیں ہے کیوں کہ یہ حرام ہے۔
شکار یا گمراہی کے لیے کئے کو کرایہ پر لینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ کئے کی شرعی طور پر
کوئی قیمت نہیں ہے۔

کسی شخص کو صرف کوئی ایسی بات کہنے کے لیے اجرت پر لینا صحیح نہیں جس سے
تھکاوت نہ ہوتی ہو، چاہے اس کے بولنے سے تجارتی سامان بکنا ہو یا کوئی فائدہ حاصل ہوتا
ہو، اسی طرح زیب و زینت کے لیے درہم و دینار اور بیویوں کو کرایہ پر لینا صحیح نہیں ہے۔
کیوں کہ اس طرح کے فائدے عرف میں مقصود نہیں ہے اور لوگ عقیدہ اجرت
کر کے اس طرح کے کام لینے کے عادی نہیں ہیں۔

۲۔ اجرت پر دینے والا اس چیز کو خوالے کر سکتا ہو، تاکہ اجرت پر لینے والا اس سے
فائدہ اشخاص کے، اگر اجرت پر دینے والا منفعیت کو خوالہ کرنے سے جیسا ہی شرعی طور پر عاجز ہو تو
یہ عقد صحیح نہیں ہوتا ہے۔

چنانچہ اس چیز کو اجرت پر دینا صحیح نہیں ہے جس کو دوسرے نے غصب کیا ہو اور
وہ عقد کے بعد اس کے ہاتھ سے چھین نہ سکتا ہو۔

۳۔ کوئی ہوئی گاڑی یا ناقابل استعمال سواری کو کرایہ پر دینا صحیح نہیں ہے۔

۱۔ ایسی زمین کو بھیجی کی خاطر کرایہ پر دینا صحیح نہیں ہے جہاں پر ہمیشہ پانی نہ رہتا ہو اور
بارش کا پانی اس کو کافی نہ ہوتا ہو۔ کیوں کہ جسی طور پر ان چیزوں میں منفعیت کو خوالہ کرنے کی
قدرت نہیں رہتی ہے۔

شرعی طور پر کسی چیز کی منفعیت کو خوالہ کرنے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے عقد صحیح نہ
ہونے کی مثالیں:

۱۔ حائضہ یا نفاس والی عورت کو مسجد کی خدمت کے لیے مزدور رکھنا، کیوں کہ مسجد کی

خدمت کے لیے اس کو وہاں ٹھہرانا آنا ضروری ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، چاہے حیض یا
نفاس کے خون سے مسجد کے سطوح ہونے کا اندیشہ نہ ہو، کیوں کہ عورت کو صرف مسجد سے
گزرنے کی اجازت ہے، وہاں ٹھہرنے اور آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ
شرعی طور پر منفعیت خوالہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتی ہے۔

اگر غیر حائضہ عورت کو مسجد کی خدمت کے لیے اجرت پر رکھا جائے پھر اس کو حیض یا
نفاس آنے تو اجارہ فتح ہو جائے گا، اگر وہ حالت حیض میں مسجد میں داخل ہو کر خدمت کرے
تو وہ گناہ گار ہو جائے گی، اور مزدوری کی بھی مستحق نہیں ہوگی، مسجد کی خدمت کی طرح قرآن
کی تعلیم کے بھی مسائل ہیں۔

۱۔ اسی طرح شوہر کی اجازت کے بغیر شادی شدہ عورت کو دودھ پلانے یا خدمت کے
لیے اجرت پر رکھنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کے اوقات پر شوہر کا حق ہے اور وہ اپنے شوہر
کے ساتھ مشغول ہے، اسی وجہ سے شرعی طور پر عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس
کے علاوہ دوسرے کے کام میں مشغول رہنا جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شرعی
طور پر منفعیت کی حوالگی سے عاجز ہے۔

اسی طرح ایسے کسی کام کے لیے عورت کو اجرت پر رکھنا صحیح نہیں ہے جس میں سفر
کرنے کی ضرورت پڑتی ہو اور اس کے ساتھ کوئی حرم اور شوہر نہ ہو، یا غیر حرم کے ساتھ خلوت
ہوتی ہو، کیوں کہ اس سے صریح ممانعت ہے اور صحیح حدیثوں میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس طرح کی منفعیت کی حوالگی پر شرعی طور پر قادر نہیں ہے۔

۳۔ منفعیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا حصول اجرت پر لینے والے کے لیے ہو،
اجرت پر دینے والے کو نہیں، چنانچہ ایسے ثواب کے کاموں کے لیے اجرت پر لینا صحیح نہیں
ہے جن میں نہایت ضرورت پڑتی ہو اور ان میں نہایت صحیح نہ ہو مثلاً نماز اور روزہ، کیوں کہ
اس کا فائدہ یعنی ثواب اجرت پر دینے والے کو ہی ملتا ہے، اجرت پر لینے والے کو نہیں، دوسری
وجہ یہ ہے کہ عبادات کا مقصد مغلطہ کی آزمائش کرنا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرے اور
اپنے دل کی خواہشات کو ڈرے، اس میں کوئی شخص دوسرے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے۔

ہر اس ثواب کے کام اور عبادت کے لیے اجرت پر لینا صحیح ہے جس میں نیابت صحیح ہے، چاہے اس میں نیت کی ضرورت پڑتی ہو، اسی وجہ سے حج کرنے سے عاجز اور مرے ہوئے شخص کی طرف سے حج کرنے کے لیے اجرت پر لینا صحیح ہے، اسی طرح میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے، ہدی کے جانور کی قربانی کرنے اور زکوٰۃ کی تقسیم کرنے کے لیے مزدوری پر رکھنا صحیح ہے، کیوں کہ اس طرح کی عبادتوں میں اصلاً غیر مکلف کی طرف سے شریعت میں نیابت ثابت ہے۔

جن عبادتوں میں نیت کی ضرورت نہیں رہتی مثلاً فرض کفایہ:

۱۔ اگر فرض کفایہ اصل میں عام ہو یعنی ہر مسلمان اس کا مخاطب ہو، لیکن جب اس کو بعض مسلمان انجام دیں تو دوسروں سے وہ فرض ساقط ہو جائے مثلاً جہاد ہو اس کے لیے اجرت پر رکھنا صحیح نہیں ہے کیوں کہ جس مسلمان نے خود کو اجرت پر پیش کیا ہو، جب وہ معرکہ میں شریک ہو جاتا ہے تو اس پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی ذات کی طرف سے جہاد کرتا ہے، نہ کہ اجرت پر رکھنے والے کی طرف سے، اس صورت میں اجرت پر رکھنے والے کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اجرت پر دینے والے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ اجرت صحیح نہیں ہے۔

۲۔ اگر اصل میں عام نہ ہو تو اس کے لیے اجرت پر رکھنا صحیح ہے، مثلاً تہنیز و تنہین اور غسل و تدفین کے لیے اجرت پر رکھنا جائز ہے، یہ اصل میں میت کے ترکہ کے ساتھ مخصوص ہے، اگر ترکہ نہ ہو تو اس پر ہے جس پر اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے، اگر اس کے پاس بھی نہ ہو تو مالدار مسلمانوں پر یہ کام ضروری ہے۔

اسی طرح قرآن کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کیوں کہ تعلیم میں اصل یہ ہے کہ سیکھنے والے کے مال سے ہی اس کو سکھایا جائے، اگر اس کے پاس نہ ہو تو جس پر اس کا نفقہ لازم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس پر تم اجرت لیتے ہو، ان میں سب سے زیادہ حق دارا جنت اللہ کی کتاب ہے“۔ (بخاری، الطب ۵۳۰۵، بیروایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے)

قرآن کی طرح علمی مسائل کی تعلیم اور تقاضات وغیرہ فرض کفایہ امور ہیں، جن میں اصلاً مقصود ہر مکلف نہیں ہوتا ہے۔

اسی طرح فرض کے علاوہ دوسرے شعائر اسلام ہیں مثلاً اذان، تو اس کے لیے اجرت پر رکھنا صحیح ہے۔

۳۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ منفعت میں قصد اُعیین چیز کو ختم کرنا نہ ہو چنانچہ باغ کو اس کا پھل استعمال کرنے کے لیے کرایہ پر دینا اور لینا صحیح نہیں ہے، اسی طرح بکری کو اس کا اون، دودھ یا پیدا ہونے والے بچوں کو لینے کے لیے کرایہ پر دینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ عقد اجارہ کا مقصد منفعت اور فائدہ کا ملک بنانا ہے، اس عقد سے عین چیزوں کا مالک نہیں بنایا جاتا ہے، کیوں کہ درحقیقت یہ فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس کو استعمال میں لاکر ختم کرنا ہے، جب کرایہ اجارہ میں دراصل فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ ختم کرنا۔

اگر عقد اجارہ میں کسی چیز کی مکمل منفعت اٹھانا قصد نہ ہو بلکہ یہ تابع ہو، مثلاً پرورش اور دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کو اجرت پر رکھا جائے یا صرف دودھ پلانے کے لیے تو دودھ پلانے والی عورت کا دودھ بی کر ختم کرنا اس عقد میں تابع ہے جب کہ یہ عین چیز ہے، چنانچہ اس پر ضرورت کی بنیاد پر صحیح ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ“ (الطلاق ۶) پس اگر وہ دودھ پلائیں تو ان کو ان کی مزدوری دو۔

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی رہنے کے لیے گھر کرایہ پر لے اور وہاں پھل دار درخت لگے ہوئے ہوں تو جائز ہے، کیوں کہ پھل کو کھانے میں استعمال میں لانا گھر سے فائدہ اٹھانے کے تابع ہے، پھل کھانے کے لیے کرایہ پر لینا اصل نہیں ہے۔

۵۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کرایہ پر دی ہوئی چیز اس کے اوصاف اور مقدار عقد کرنے والوں کو معلوم ہوں، چنانچہ اجارہ صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ فائدہ اٹھانے والی عین چیز کا علم ہو: اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کی جگہ کو بیان

کیا جائے، چنانچہ کسی تعین کے بغیر دو میں سے ایک گھر کرایہ پر دینا یا لینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ جگہ سے ناواقفیت کی بنا پر منفعت کی عین چیز نامعلوم ہے، اسی طرح اگر کوئی کہے: میں نے تم کو گھر کرایہ پر دیا، اس گھر کے اوصاف بیان نہ کرے تو یہ عقد صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اجارہ میں عقد کی جگہ ہی منفعت ہے، چنانچہ اس کے صحیح ہونے کے لیے جگہ کا متعین کرنا ضروری ہے، چونکہ منفعت کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے جس کو مجموعہ اور متعین کیا جانا ممکن ہو، اس لیے اس کے بدلہ ضرورت کی بنیاد پر منفعت کی جگہ کو متعین کیا گیا ہے، چنانچہ یہ منفعت کے قائم مقام عین چیز کو بنایا گیا ہے جس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہوتا ہے۔

☆ فائدہ اٹھانے کی نوعیت اور صفت کا علم ہو: اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اجرت پر دی ہوئی چیز سے لوگ فائدہ اٹھانے میں ظاہری اختلاف کرتے ہیں تو عام طور پر اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔

چنانچہ زراعت کے لیے زمین کو اجرت پر دینا اسی وقت صحیح ہے جب مزروعات یعنی بوئی جانے والی چیزوں کی تعین کی جائے، کیوں کہ مزروعات کا زمین پر اثر مختلف رہتا ہے، اگر اجرت پر لینے والا اس کا تذکرہ کرے کہ وہ اس زمین کو اس لیے اجرت پر لے رہا ہے کہ اس میں جو جابجے ہوئے تو یہ عقد صحیح ہوگا کیوں کہ اس کو سخت کھیتی پر محمول کیا جائے گا مگر وہ اس میں ہلکی کھیتی کرے تو وہ اس کا بدلہ اولیٰ حق رکھتا ہے۔

اگر مطلوبہ منفعت میں لوگوں کا ظاہری اختلاف نہ ہو جس سے جھگڑے ہونے کا اندیشہ نہ رہتا ہے تو اس کی نوعیت کو بیان کئے بغیر کرایہ پر دینا صحیح ہے، مثلاً رہنے کے لیے گھر کو کرایہ پر دینا، چنانچہ اس میں اس کی وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ خاندان والوں میں سے کون کون رہے گا، اس میں کیا کیا ساز و سامان رکھا جائے گا، کیوں کہ عام طور پر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔

اگر عادت کے خلاف اور غالب استعمال کو چھوڑ کر دوسرے انداز سے فائدہ اٹھائے تو کرایہ پر لینے والے کو اس کا حق نہیں ہے مثلاً گھر کو فیکٹری کے طور پر استعمال کرے۔

اسی بنیاد پر اگر گھر ایسی جگہ پر ہو جہاں لوگ رہتے بھی ہوں اور تجارت بھی کرتے ہوں تو اس کو کرایہ پر دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ رہنے، تجارت، کرنے یا فیکٹری لگانے میں سے فائدہ اٹھانے کی نوعیت کی بھی وضاحت کی جائے، اسی طرح تجارت کی قسم یا فیکٹری کی نوعیت کا بھی تذکرہ کیا جائے۔

اگر کسی کو مزہ دوری پر رکھے تو اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ مزہ دور جو کام کرے گا اس کی نوعیت کی بھی وضاحت کی جائے۔

☆ منفعت کی مقدار کا علم ہو: منفعت کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی مقدار بھی مختلف رہتی ہے، بعض چیزوں کی مقدار زمانہ اور مدت پر ہوتی ہے اور بعض کی کام پر اور بعض میں دونوں صحیح ہوتا ہے۔

۱۔ جس کی منفعت کی مقدار زمانے پر منحصر ہو وہ ہر منفعت ہے جس کو مدت کے علاوہ کسی دوسری چیز سے متعین کرنا ممکن نہ ہو اور اس میں کسی و زیادتی ہو، یا اس میں مدت لمبی یا مختصر ہوتی ہو، مثلاً رہنے کے لیے گھر کرایہ پر دینا، گھر میں رہنے کی مدت طویل بھی ہوتی ہے اور مختصر بھی، مثلاً دودھ پلانے کے لیے اجرت پر رکھنا، بچہ دودھ کم بھی پیتا ہے اور زیادہ بھی، مثلاً دیوار کو لپیٹنے کے لیے مزہ دوری پر رکھنا، لپیٹنے کو پتلے اور مونا پائے سے متعین نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اس طرح کی منقطع کو مدت کے علاوہ دوسری چیز سے متعین کرنا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ اس کے تغیر ان چیزوں کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے شعیب علیہ السلام کا اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے: "عَلَىٰ أَنْ تَأْخُذَ بِفَسَادِهَا" صحیح "انہوں نے مویٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھنے کی منفعت کو زمانے اور وقت کے ساتھ متعین کیا ہے، آپ نے ان کو بکریاں چرانے اور دوسرے کاموں کے لیے اجرت پر رکھا تھا اور چانا انہی کاموں کی طرح ہے۔

وقت متعین کر کے اجرت پر لینے اور دینے والی چیزوں

میں اجارہ صحیح ہونے کی شرطیں:

منفعت کو زمانے کے ساتھ متعین کیا جائے تو اس مدت کا معلوم ہونا واجب ہے،

جس مدت میں وہ اجرت پر دی ہوئی چیز عام طور پر باقی رہتی ہو تا کہ اجرت پر لینے والا اس سے فائدہ اٹھا سکے۔

یعنی چیز کے باقی رہنے کی مدت کو جانے میں مرجع عرف اور تجربہ کار لوگ ہیں، یہ ہر چیز میں مختلف رہتی ہے، مثلاً:

۱۔ زمین کو سو سال یا اس سے زیادہ مدت کے لیے کرایہ پر دینا صحیح ہے۔

۲۔ گھر کو تیس سال کے لیے کرایہ پر دینا صحیح ہے۔

۳۔ چوپائے کو دس سال کرایہ پر دینا صحیح ہے۔

اسی طرح ہر چیز کو اس کے لائق مدت تک کے لیے کرایہ پر دینا صحیح ہے، تجربہ کار لوگ اس مدت کی تعیین کریں گے اور اس کا اندازہ لگائیں گے۔

اجرت پر لیے ہوئے شخص کے اوقات سے وہ وقت مستثنیٰ کیا جائے گا جس میں ضروری عبادتیں ادا کی جاتی ہیں جن کو ڈیوٹی کے اوقات میں ہی ادا کرنا ضروری ہو، اسی طرح مزدوروں کے کھانے پینے کے متعین اوقات مستثنیٰ ہیں، اگر طویل مدت کے لیے اجرت پر رکھا جائے تو شرعی طور پر ثابت عید کے دن اور عرف سے ثابت چھٹی کے متعین دن مستثنیٰ ہوں گے، مزدوران دنوں اور اوقات کی اجرت کا مستحق ہوگا، اگرچہ عقد میں اس کی صراحت نہ کی جائے، چنانچہ مزدور کی منتفعا اجرت میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ جس میں منتفعت کی مقدار کام پر منحصر ہو: یہ اس وقت ہوتا ہے جب منتفعت بذات خود معلوم ہو، لیکن اس میں مختصر یا طویل مدت لگتی ہو، چنانچہ اس کو کام کی مقدار کے بغیر متعین کرنا ممکن نہیں ہے۔

مثلاً کپڑا بننے کے لیے، دیوار پر پتائی کے لیے، کھانا پکانے کے لیے وغیرہ۔

اس طرح کی منتفعیوں کا اندازہ کام سے لگایا جاتا ہے، مدت سے نہیں، کیوں کہ اس میں طویل مدت بھی لگ سکتی ہے اور جوڑی مدت بھی، جب کہ ان میں کام متعین رہتا ہے۔

۳۔ جس میں منتفعت کی مقدار مدت یا کام پر منحصر ہو، مثلاً سلائی کے لیے کسی شخص کو

اجرت پر لیا جائے یا سواری کے لیے گاڑی کرایہ پر دیا جائے اس میں مدت سے منتفعت کو متعین کرنا صحیح ہے، مثلاً کسی کو ایک دن کے لیے سینے کی خاطر اجرت پر رکھے، اسی طرح کام سے بھی متعین کرنا صحیح ہے مثلاً متعین کپڑے کو سینے کے لیے کسی شخص کو اجرت پر رکھے، گاڑی کو دمشق سے مکہ پہنچانے کے لیے کرایہ پر دینا صحیح ہے، اس صورت میں کام پر منتفعت کو متعین کیا گیا ہے، اس صورت میں وقت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ پہنچانے میں کتنا وقت لگے گا، اسی طرح ایک دن کرایہ پر لینا بھی صحیح ہے، اس صورت میں منتفعت مدت سے متعین ہوگی چاہے اس مدت کے دوران پوری مسافت طے ہو جائے یا نہ ہو جائے، وہ شخص اس پر سواری کرے یا نہ کرے۔

مدت اور کام دونوں سے ایک ساتھ منتفعت کو متعین کرنا صحیح نہیں ہے، مثلاً کسی کو ایک دن میں فلاں کپڑے کو سینے کے لیے اجرت پر لے، یا اس دیوار کو دونوں میں تعمیر کرنے کے لیے یا دمشق سے مکہ تین دنوں میں پہنچانے کے لیے، کیوں کہ کبھی کام متعین وقت پر پورا نہیں ہوتا ہے، کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے، چنانچہ اس میں دھوکے کا خطرہ ہے، اس لیے یہ عقد صحیح نہیں ہے۔

۴۔ چوتھا کرکن: اجرت

اجرت کے لیے وہی تمام شرطیں ہیں جو عقد بیع میں ثمن یعنی قیمت کے لیے ہو، کیوں کہ حقیقت میں اجرت عقد اجارہ کے ذریعہ مالک بنائی ہوئی منتفعت کی قیمت اور ثمن ہے، چنانچہ اس میں مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:-

۱۔ اجرت پاک ہو: چنانچہ عقد اجارہ اس صورت میں صحیح نہیں ہے جب اجرت کتا، بخیر یا مردار کی دباغت نہ دی ہوئی کھال یا شراب ہو، کیوں کہ یہ سب چیزیں نجس العین ہیں، چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے، ان ہی دو کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، بخیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کیا ہے

“ (بخاری: ابویہ ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، مسلم: المساقات ۱۵۶۷/۱۵۸۱)

اسی طرح ایسی نجس چیز بھی اجرت نہیں بن سکتی جس کو پاک کرنا ممکن نہ ہو، مثلاً نجس

سرکہ، دودھ، پتلے، مانگ چیز، میل اور گھی، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلے گھی کو بھینکنے کا حکم دیا ہے جب وہ نجس ہو جائے۔ ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ چوہا گھی میں گر کر مر جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اگر وہ گھی جلد سے تو اس کے آس پاس کے حصہ کو بھینک دیا جائے اور باقی کو کھلایا جائے، اگر وہ پتلا ہے تو اس کے قریب نہ جائے۔“ دوسری روایت میں ہے: ”اس کو بھینک دو۔“ (موار الثقلان ابی زکاء بن حبان: لا طبعہ ۳۳۷)

اس کو بھینکنے کا حکم اور اس سے قریب ہونے کی ممانعت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو بچنا بھی جائز نہیں ہے، ان چیزوں کے نجس ہونے کی وجہ سے بچنا صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو اجرت بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔

مذکورہ چیزوں پر دوسری تین چیزوں کو قیاس کیا گیا ہے جن کا تذکرہ حدیث شریف میں نہیں آیا ہے۔

ب۔ اجرت قابل انتفاع ہو: چنانچہ کسی ایسی چیز کو اجرت بنانا صحیح نہیں ہے جس سے فائدہ اٹھایا نہ جاسکتا ہے، یا تو اس کی حقارت کی وجہ سے مثلاً کپڑے، لکڑے، اور گیہوں کے دانے، یا اس کی ایذا رسانی کی وجہ سے مثلاً دکھاری جانور، یا شریعت میں اس کا استعمال حرام ہونے کی وجہ سے مثلاً لبو و لعب کے آلات، بت اور تصویریں، کیوں کہ یہ چیزیں اور اس طرح کی چیزوں میں جس میں کوئی نفع نہیں ہے مال شمار نہیں ہوتا ہے، چنانچہ اس کے مقابلہ میں مال لینا صحیح نہیں ہے، منفعت قیاتی مال ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، چنانچہ اس منفعت کو خرچ کرنا ایسی چیز کے مقابلہ میں صحیح نہیں ہے جس کو مال شمار نہیں کیا جاتا۔

۳۔ اجرت کی حواگی ممکن ہو: چنانچہ چوہا میں اڑتے ہوئے پرندے کو اجرت بنانا صحیح نہیں ہے اور نہ ہی میں تیرنی پھل کو، اسی طرح غصب کیے ہوئے مال کا بھی اجرت دینا صحیح نہیں ہے، البتہ اگر اجرت دینے والا اس کو چھین کر لے سکتا ہو یا غصب کئے ہوئے شخص کو ہی وہ مختص و پہنچر بطور اجرت دے تو صحیح ہے۔

۴۔ عقد کرنے والے کو اجرت کی حواگی پر دلالت حاصل ہو: یا تو وہ اس چیز کا مالک ہو یا وہ وہ مال ہو، اگر اجرت پر عقد دینے والے کو دلالت نہ ہو تو کرایہ صحیح نہیں ہے۔

۵۔ اجرت عقد کرنے والوں کو معلوم ہو: چنانچہ اگر اس کی تعمیری ضرورت کے بدلے اجرت پر دینا صحیح نہیں ہے، گاڑی کو اس کے ایندھن کے بدلے اجرت پر دینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ ان صورتوں میں اجرت معلوم نہیں ہوتی ہے۔

اجرت معلوم نہ ہونے میں سے یہ ہے کہ مزدوروں کو کام سے حاصل ہونے والے ماحول (جس کام کے لیے اجرت پر رکھا گیا ہو) کے ایک حصے کو اجرت بنایا جائے، مثلاً کسی کو بکری ذبح کرنے اور اس کا چمڑہ نکالنے کے لیے مزدوری پر لے آئے اور اس کی اجرت چمڑے یا اس کے ایک حصے کو بنانا تو یہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ چمڑے کی مونائی یا اس حصے کی مقدار معلوم نہیں ہے۔

اگر کسی کو متعین مقدار میں گیہوں پینے کے لیے اجرت پر لے آئے اور اس سے بننے والے آٹے کے ایک حصے مثلاً ایک چوتھائی یا پانچویں حصے کو اجرت بنایا جائے تو بھی صحیح نہیں ہے کیوں کہ آٹے کی مقدار معلوم نہیں ہے، دوسری وجہ صحیح نہ ہونے کی یہ ہے کہ مزدور اس جگہ اپنے کام سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ ایک طرح سے خود کے لیے کام کرنے والا بن جائے گا، اسی وجہ سے وہ اپنے کام پر اجرت کا مستحق نہیں ہوتا ہے، امام دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والے کو قنیز (مشہور پینانے کا نام ہے) دینے سے منع فرمایا۔ اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ پینے کی اجرت پیسے ہونے آئے ہیں سے بطور اجرت قنیز دیا جائے۔

اگر گیہوں کا ایک حصہ دیا جائے تاکہ باقی گیہوں کو پیسا جائے تو صحیح ہے کیوں کہ جس وجہ سے منع کیا گیا ہے وہ معنی یہاں نہیں پائے جاتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اجرت کے بارے میں معلوم نہ ہو اور مزدور خود اپنے لیے کام کرے۔

اس ممانعت میں مندرجہ ذیل مسائل بدرجہ اولیٰ داخل ہیں:

کھیتی کانٹے والے کو (چاہے وہ خود سے کانٹے یا آلات کے ذریعہ) کٹائی کی اجرت کے طور پر کٹے ہوئے غلہ کا ایک حصہ مثلاً دواں دیا جائے۔

جمعیات، اداروں اور مدارس واسکولوں کے لیے چندہ جمع کرنے والوں کو ان کے جمع کردہ چندوں میں سے ایک حصہ دیا جائے مثلاً ۲۰ فیصد وغیرہ

گھروں اور جائیدادوں وغیرہ کے دلالوں کو بیچنے ہوئی قیمت کا ایک حصہ دیا جائے مثلاً تین فیصد چار فیصد وغیرہ۔

یہ تینوں اجرت کی قسمیں صحیح نہیں ہیں، کیوں کہ ان میں اجرت معلوم نہیں ہے، اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ ان طریقوں سے مال کمانا خبیث اور غیر شرعی ہے، اس میں لینے اور دینے والوں کو چوکنا ہونا چاہیے خصوصاً اداروں کے لیے چندہ کرنے والے جو فقراء اور مساکین کے لیے مال کا حق جمع کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہوئے اس کا ایک حصہ کھاتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، چنانچہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عقاب و سزا سے چوکنا ہو جائیں۔

اجارہ کی دو قسمیں ہیں: اجارہ عین اور اجارہ ذمہ

۱۔ اجارہ عین یہ ہے کہ متعین عین چیز سے متعلق منفعت پر حاصل ہونے والا کرایہ، مثلاً کوئی کہے: میں نے یہ گھر یا فلاں گاڑی تم کو کرایہ پر دی یا کسی شخص کو متعین کام کے لیے یا متعین کپڑے کو سینے کے لیے مزدوری پر لے آئے۔

۲۔ اجارہ ذمہ یہ ہے کہ ذمے سے متعلق منفعت پر حاصل ہونے والا کرایہ، مثلاً کسی شخص کو اجرت پر لے تاکہ وہ متعین گاڑی کو متعین مدت کے لیے اجرت پر لے، اجرت پر لینے والا مزدور کے ذمے کوئی کام کرے مثلاً تعمیراتی، سلائی وغیرہ اور وہ مزدور اس کو قبول کرے۔

اس میں ان دونوں مختلف وسائل حمل و نقل کو اجرت پر لینا شامل ہے، کیوں کہ کرایہ ذمہ پر متعین منفعت پر دیا جاتا ہے، نہ کہ عین چیز سے متعلق منفعت پر۔

اجارہ عین کی شرطیں

۱۔ کرایہ پر لی ہوئی چیز متعین ہو، چنانچہ یہ صحیح نہیں ہے کہ دو گاڑیوں میں ایک کو کرایہ پر لیا یا دیا جائے جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

۲۔ اجرت پر دی جانے والی چیز عقد کے وقت موجود ہو اور دونوں عقد کرنے والوں کے مشاہدے میں ہو، اگر کوئی کہے: میں تم کو میرا گھر میری گاڑی میرا کپڑا کرایہ پر دیا، اور دونوں کے سامنے گھر، کپڑا یا گاڑی مجلس عقد میں نہ ہو تو یہ اجارہ صحیح نہیں ہے، البتہ اگر دونوں نے عقد سے اتنی مدت قبل اس اجرت پر دی جانے والی چیز کو دیکھا ہو کہ وہ اس مدت کے دوران عام طور پر تبدیلی نہ ہوتی ہو تو اس صورت میں اجارہ صحیح ہے۔

۳۔ منفعت کے استعمال کو عقد سے مؤخر نہ کیا جائے، مثلاً اپنے گھر کو آئندہ سال کے لیے کرایہ پر دے یا مہینے کے پہلے دن کام کرنے کے لیے خود کو مزدوری پر رکھے یا اپنی گاڑی کل کرایہ پر دے یا اپنے گھر کو ایک سال یا ایک مہینے کے لیے آئندہ ماہ کی ابتداء سے کرایہ پر دے تو یہ اجارہ صحیح نہیں ہے، البتہ اگر کوئی ایسا شخص آئندہ کے لیے اجرت پر لے جو عقد کے وقت اسی چیز کو کرایہ پر لے لے ہو اور آئندہ کی مدت موجود مدت کے فوراً بعد شروع ہوتی ہو تو یہ اجارہ صحیح ہے، کیوں کہ دونوں مدت ایک دوسرے سے متصل ہے اور کرایہ لینے والا بھی ایک ہے، اس صورت میں عین چیز کو دو مدتوں کے لیے ایک ہی عقد میں لینے والے کی طرح ہو جائے گا۔

اجارہ ذمہ کی شرطیں

۱۔ اجرت فوراً دی جائے اور مجلس عقد میں ہی حوالہ کی جائے، کیوں کہ یہ اجارہ منافع میں سلم ہے، چنانچہ سلم کے اس المال یعنی اجرت کو مجلس عقد میں حوالہ کرنا ضروری ہے اور بعد میں دینے کی شرط حوالہ نہ کرنے کی طرح ہے۔

اگر دونوں اجرت بعد میں دینے پر متفق ہو جائیں تو یہ اجارہ صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ اس وقت بھی صحیح نہیں ہے اگر مجلس میں اجرت کو حوالہ کیا جائے، اسی طرح اگر دونوں بعد میں دینے پر

متفق نہ ہوں اور علی طور پر مجلس عقد میں حوالہ بھی نہ کیا جائے تو بھی یہ اجارہ صحیح نہیں ہوگا۔

۲۔ عین چیز کی جس کو بیان کیا جائے جس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو، اسی طرح اس کی نوعیت اور اوصاف بھی بیان کیے جائیں مثلاً کسی ٹراول ایجنسی سے متعین جگہ لے جانے کے لیے عقد اجارہ کیا جائے تو وہاں منتقل کرنے کے وسیلہ کو بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ فضائی ہوگا یا بحری یا بری؟ یہ گاڑی بڑی ہوگی یا چھوٹی؟ یہ نئی ہوگی یا پرانی؟ ان کے علاوہ ان دوسرے امور کی وضاحت بھی ضروری ہے جن سے مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔

اجارہ کا حکم

جب عام ارکان اور شرطوں کے ساتھ عقد اجارہ منعقد ہو جائے تو یہ عقد صحیح ہوتا ہے اور عقد ہوتے ہی اس پر شرعی حکم مرتب ہو جاتا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ اجرت پر دی ہوئی چیز کی منفعت میں کرایہ پر لینے والے کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور اس کو اس چیز میں تصرف کرنا اور اس کو استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔

اجرت پر دینے والے کی اجرت پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے جو اس منفعت کی قیمت ہے جس کا وہ عقد کے وقت سے اجرت پر لینے والے کو مالک بناتا ہے، اس ملکیت میں اس بات کی رعایت کی جائے گی کہ جب بھی ایک مدت گزر جائے گی اور اجرت پر دی ہوئی چیز اجرت پر لینے والے کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گی تو یہ بات واضح ہے کہ اجرت پر لینے والے کی ملکیت اس کے مقابلہ میں اجرت کے ایک حصے میں مقصور ہو جائے گی جو اجرت پر لینے والے نے اس گزرے ہوئے زمانے میں فائدہ اٹھایا ہے یا اس نے فائدہ اٹھانے کا موقع گنوا دیا ہے، اگر مکمل طور پر فائدہ اٹھانے یا اجارہ کی مدت ختم ہو جائے تو مکمل اجرت میں اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، چاہے اجرت پر لینے والے نے اس عین چیز سے فائدہ اٹھایا ہی نہ ہو اور یہ چیز اس کے ہاتھوں میں محفوظ ہو، کیوں کہ اس کی منفعت اس کے ہاتھوں یعنی قبضہ میں ضائع ہو گئی ہے، اس لیے اس کا بدلہ دینا اس پر ضروری ہے، جس طرح یہ مسئلہ ہے کہ اگر مبیع (بیچی جانے والی چیز) خریدنے والے کے ہاتھوں میں ضائع ہو جائے تو اس کو قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔

اگر اجرت پر دی ہوئی چیز چھوڑا سا فائدہ اٹھانے یا اس پر قابو حاصل ہونے کے بعد ضائع ہو جائے تو دیکھا جائے گا: اگر منفعت کے اس حصہ سے عام طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے بقدر اجرت کی ملکیت اجرت پر دینے والے کو حاصل ہو جائے گی مثلاً اگر کوئی شخص گاڑی اس غرض سے کرایہ پر لے کہ وہ اس کو متعین جگہ پر پہنچا دے، لیکن وہاں بیچنے سے پہلے خراب ہو جائے تو ذرا نیو راتنی مسافت کی اجرت کا مستحق ہوگا جتنی گاڑی نے مسافت طے کی ہے، اگر جہاں گاڑی خراب ہوئی ہو وہاں سے کسی کیفیت کے بغیر سفر جاری رکھنا ممکن ہو یا اجرت پر لینے والے کی اس جگہ کوئی غرض ہو۔

اگر منفعت کا اتنا حصہ استعمال میں لایا جائے جس سے عام طور پر کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، مثلاً گاڑی ایسی جگہ خراب ہو جائے جہاں کا قصد عام طور پر نہ کیا جاتا ہو وہاں سے سفر جاری رکھنا دشوار ہو تو اجرت پر دینے والے کو کچھ بھی اجرت نہیں ملے گی، اسی طرح اجرت پر دی ہوئی چیز حواگی سے پہلے ضائع ہو جائے یا اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھانے یا اس پر قابو حاصل ہونے سے پہلے ہلاک ہو جائے۔

اجرت پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے چاہے اجرت فی الفور دینا ہو یا بعد میں، یہ بات معلوم ہو ہی چکی ہے کہ اجارہ ذمہ میں بعد میں اجرت دینا جائز نہیں ہے بلکہ مجلس عقد میں ہی اجرت حوالے کرنا شرط ہے۔

البتہ اگر اجارہ عین ہو تو کچھ تفصیل ہے: اگر اجرت متعین چیز ہو مثلاً کوئی اپنے گھر کو متعین روپیوں یا متعین جائے نماز کے بدلے کرایہ پر دے تو اس کو پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اس کو موخر کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ عین چیزوں میں تاخیر قابل قبول نہیں ہے۔

اگر اجرت ذمے میں ہو مثلاً اپنے گھر کو ایک سال کے لیے ایک ہزار روپیوں کے بدلے کرایہ پر دے تو اس کو فوراً ادا کرنا بھی جائز ہے اور اس کو بعد میں دینا بھی صحیح ہے، اسی طرح بعض حصے کو فی الفور اور بعض کو بعد میں ادا کرنا بھی جائز ہے اور عقد کرنے والوں کے اتفاق کے مطابق مہینوں پر تقسیم کرنا بھی صحیح ہے۔

اگر عقد میں فرادینے یا بعد میں دینے کی کوئی صراحت نہ ہو تو فوراً دینا چاہئے۔

منفعت سے فائدہ اٹھانے کا حق

ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جب عقد اجارہ صحیح طور پر مکمل ہو جاتا ہے تو اجرت پر دینے والا اجرت پر دی ہوئی چیز کی منفعت کا مالک بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔

اجرت پر لینے والا خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ فائدہ دوسروں کے ذریعہ بھی اٹھا سکتا ہے، اگر کوئی شخص گھر کرایہ پر لے تو وہ خود بھی رہ سکتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی رکھ سکتا ہے، اسی طرح دوسرے کو بطور کرایہ یا عاریت اس میں رکھ سکتا ہے۔ اگر اجرت پر دینے والا اجرت پر لینے والے کے حق میں یہ شرط رکھے کہ صرف وہی فائدہ اٹھائے گا تو یہ اجارہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو بیچ دے اور یہ شرط لگائے کہ وہ یہ چیز نہیں بیچے گا تو یہ عقد بیع صحیح نہیں ہوتا ہے۔

اجرت پر لینے والے کے علاوہ دوسرے شخص کی طرف سے فائدہ اٹھانے کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ اجرت پر لی ہوئی چیز جس کے حوالے فائدہ اٹھانے کے لیے دی جائے وہ امانت دار ہو۔

۲۔ فائدہ اٹھانے میں وہ اجرت پر لینے والے کے برابر ہو یا اجرت پر لی ہوئی چیز کو اس سے کم نقصان پہنچانے والا ہو۔

اگر کوئی شخص گھر رہنے کے لیے کرایہ پر لے تو کسی دوسرے کو سناعت یا تجارت کے لیے استعمال میں لانے کے لیے نہیں دے سکتا ہے۔

اگر گاڑی سواری کے لیے کرایہ پر لے تو مال برداری وغیرہ کے لیے کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے، جب سواری سے زیادہ مال برداری سے نقصان ہوتا ہو۔

اگر پہننے کے لیے کپڑا کرایہ پر لے تو اپنے سے زیادہ موٹے شخص کو یہ کپڑا پہنانا صحیح نہیں ہے۔

فاسد عقد کرایہ اور اجرت مشل کے مسائل

اگر کرایہ کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو وہ عقد کرایہ فاسد ہو جاتا ہے اور اجرت پر لینے والے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اجرت پر لی ہوئی چیز واپس کر دے اگر اس کو اس کو لے چکا ہو۔

اگر اس چیز سے فائدہ اٹھائے یا اتنا وقت گزر جائے جس میں فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہو تو اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مکمل اجرت مشل ادا کرے، چاہے یہ اجرت مشل طے شدہ اجرت کے برابر ہو یا کم زیادہ۔

جمہور حنفیہ کا کہنا ہے: اجرت مشل کو طے شدہ اجرت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ دونوں عقد کرنے والے اس سے زیادہ نہ لینے پر متفق ہو گئے ہیں۔

اگر تھوڑی منفعت اٹھائے پھر کرایہ کے فاسد ہونے کی وجہ سے عقد فسخ کر دیا جائے تو جتنا فائدہ اٹھایا ہے اتنے حصے کے بقدر اجرت مشل دینا واجب ہے اور باقی اجرت ساقط ہو جائے گی۔

عین چیز کی منفعت کی طرح کسی کام پر اجرت بھی ہے، مزدور اپنی مکمل مزدوری کرے یا طے شدہ مزدوری کا تھوڑا حصہ تو وہ اپنے کام کے بقدر اجرت مشل کا مستحق بنتے گا، پوری اجرت کا یا بعض حصے کا۔

اجرت مشل وہ اجرت ہے جس کا اندازہ تجربہ کار لوگ اجرت پر دی ہوئی چیز کو دیکھ کر کریں گے اور اس میں عمومی مزدوری کو ملحوظ رکھیں گے۔

طے شدہ اجرت وہ ہے جس پر دونوں عقد کرنے والے متفق ہوں، کبھی یہ اجرت اجرت مشل سے زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم۔

فاسد اجارہ میں اجرت مشل واجب ہوتا ہے کیوں کہ اجارہ منافع کی بیج ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، اگر عقد فاسد ہو جائے تو طے شدہ اجرت اور کرایہ لازم نہیں رہتا، کیوں کہ یہ اجرت عقد کی وجہ سے لازم ہوتی ہے اور یہاں عقد ہوا ہی نہیں ہے، اور منفعت صحیح کی

طرح ہے، اگر اجرت پر دی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس کا معاوضہ واجب ہو جاتا ہے اور یہ معاوضہ جرت شل ہے۔

اجرت پر دی ہوئی چیز کی ضمانت

اجرت پر دی ہوئی چیز کرایہ پر لینے والے کے ہاتھ میں بطور امانت رہتی ہے، اگر وہ تلف یا ضائع ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ضمان نہیں ہوتا ہے، چاہے فائدہ اٹھانے کے دوران ضائع ہو جائے یا عیب دار بن جائے یا استعمال سے پہلے یا استعمال کے بعد، کیوں کہ اس نے کرایہ پر لی ہوئی چیز پر قبضہ کی بنیاد پر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کی منفعت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اجرت پر لینے والے کے ہاتھ میں اجرت پر لی ہوئی چیز اس وقت تک امانت رہتی ہے جب تک وہ اس کا استعمال میں زیادتی نہ کرے یا اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے۔

اگر گھر رہنے کے لیے کرایہ پر لے اور اس میں رہے، پھر وہ گھر مثلاً گھر میں استعمال کیے جانے والے عمومی ایندھن کے استعمال کی وجہ سے جل جائے اور اس میں گھر والوں کی کوٹاہی یا لاپرواہی نہ ہو تو وہ اس آگ کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا ضمان اجرت پر لینے والا نہیں ہوتا ہے۔

اگر کسی ایسے سبب کی وجہ سے گھر میں آگ لگ جائے جس کا استعمال عام طور پر گھروں میں نہیں ہوتا ہے مثلاً لوہے کے کام کے لیے گھر میں آگ جلانے تو وہ ضمان ہو جائے گا، کیوں کہ اس نے استعمال میں زیادتی کی ہے، جس غرض سے اس نے گھر کرایہ پر لیا ہے، اس کے علاوہ مقصد کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔

اگر لاپرواہی یا کوتاہی کی وجہ سے آگ لگ جائے، مثلاً سوتے وقت بھی ہیر جلا کر چھوڑ دے جس کے نتیجے میں آگ لگ جائے تو اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا وہ ضمان ہوگا، کیوں کہ سوتے وقت ہیر کھولانے رکھنا کوتاہی یا لاپرواہی ہے اور لوگوں کی عمومی عادت کے خلاف بھی ہے، اور شرعی طور پر بھی اس سے منع کیا گیا ہے، نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

”جب تم سورہ ہوں تو اپنے گھروں میں آگ مت چھوڑو“۔ یہ بات معلوم ہی ہے کہ مدینہ میں ایک گھرات کے وقت گھر والوں سمیت جل گیا تو آپ نے فرمایا: ”یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سو جاؤ تو اس کو بجھاؤ“۔ (بخاری الاستذکار ۶۹۳۵-۵۹۳۶، مسلم ۴/۲۰۵-۲۰۶) جب ایندھن کے وسائل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے اور ان کی وجہ سے آگ لگ جائے تو اس وقت بھی یہی حکم ہے۔

اسی طرح اجرت پر لی ہوئی چیز کو علحدہ استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے تو اجرت پر لینے والا ضمان ہوگا، مثلاً سواری کے لیے کوئی گاڑی کرایہ پر لے اور بھیڑ والی جگہوں یا خستہ راستوں پر تیز چلائے تو اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا ضمان کرایہ پر لینے والا ہوگا۔ اگر اجرت پر لینے والا مدت ختم ہونے کے بعد اجرت پر لی ہوئی چیز کا استعمال کرے تو بھی وہ ضمان ہو جائے گا، یا اس کو استعمال نہ کرے بلکہ اس چیز اور اس کے مالک کے درمیان رکاوٹ بنارہے تو بھی ضمان ہوگا، اگر اس چیز کو استعمال نہ کرے اور اس کو لوٹانے یا اس کے اور مالک کے درمیان سے الگ ہونے پر قابو حاصل ہونے سے پہلے کوئی نقصان پہنچے تو وہ ضمان نہیں ہوگا، کیوں کہ واپس کرنے کا وقت ضمان نہ ہونے میں اجرت کی مدت میں شامل ہے۔

ملازم کی ضمانت

ملازم کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ مخصوص ملازم: وہ ہے جس کے ساتھ ملازمت پر رکھنے والا ایک مدت کے لیے کام کرنے پر عقد کرتا ہے، اس صورت میں اجرت پر رکھنے والا تمام اوقات اس سے فائدہ اٹھانے کا مستحق بنے گا، اور مزدور اس مدت کی اجرت کا مستحق بنے گا چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے، یا مزدوری پر رکھنے والا کوئی متعین کام کرنے کے لیے مقرر رکھے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے سے پہلے کوئی دوسرا کام نہیں لے گا مثلاً فیکٹریوں میں کام کرنے والے اور دکانوں پر مزدوری کرنے والے اور صنعتی اداروں میں کام کرنے والے مثلاً درزی وغیرہ، اسی طرح گھروں کی پینٹنگ کرنے والے، بڑھئی اور معمار وغیرہ، اسی طرح وہ دوسرے لوگ جو مزدوری پر رکھنے

والے کی نگرانی یا موجودگی میں کام کرتے ہیں، اس طرح کے مزدوروں چیزوں کے ضامن نہیں بنتے ہیں جن چیزوں کے کام کے لیے ان کو لایا گیا ہے اور ان آلات کے بھی ضامن نہیں بنتے ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، البتہ اگر وہ مہم آن آلات کو خراب کر دیں یا ضائع کر دیں، مثلاً عمال کو توڑ دے یا استعمال کرنے میں لاپرواہی برتے یا حفاظت کرنے میں کوتاہی کرے اور استعمال کے اصولوں کو نہ اپنائے، کیوں کہ حکماً اجرت پر لینے والے کا قبضہ اس چیز پر ہوتا ہے جس پر کام کرنے کے لیے مزدور کو اجرت پر لایا ہے، اس نے اپنے کام اور اپنی صناعت کے لیے مزدور سے تعاون لیا ہے، چنانچہ وہ مکمل سے تعاون لینے کی طرح بن جاتا ہے۔

۲۔ مشترک مزدور/ ملازم: وہ ہے جس کے ساتھ اجرت پر رکھنے والا متعین کام پر عقد کرے جس کو مزدور انجام دے گا اور اس کے ختم ہونے پر وہ مزدوری کا مستحق بنتا ہے، اس کا کام عام طور پر مزدوری پر رکھنے والے کی نگرانی یا موجودگی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے گھر، دکان یا ٹیکسٹری میں آزادانہ طور پر کام کرتا ہے، مثلاً ورزی بٹوی اور استری کرنے والا وغیرہ، وہ دو لوگوں سے کام لیں یا ان سے زیادہ، اسی طرح گاڑی ریمپری کرنے والے وغیرہ۔

ان مزدوروں کو فقہاء کا ریگڑ بھی کہتے ہیں، یہ اسی وقت ضامن ہوتے ہیں جب وہ زیادتی کریں، مزدور کے ہاتھ میں عین چیز امانت رہتی ہے، کیوں کہ وہ حفاظت کی ذمہ داری رضا کارانہ لیتا ہے، حالانکہ اس کو صرف کام کی مزدوری ملتی ہے، اور عین چیز پر اس کا قبضہ اجرت پر رکھنے والے کے مفاد میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اسی وقت ضامن ہوگا جب وہ زیادتی یا کوتاہی کرے۔

امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم (یہ دونوں امام ابوحنیفہ کے شاگرد ہیں) کا مسلک یہ ہے کہ مشترک اجیر اپنی نگرانی میں موجود چیز کا ضامن ہوتا ہے، البتہ اگر عمومی سبب کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو جائے جس سے بچنا ممکن نہ ہو مثلاً آگ میں جل جانے یا سمندر میں غرق ہو جانے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، اگر وہ ایسے کسی سبب کی وجہ سے ضائع ہو جائے جس سے عام طور پر بچنا ممکن نہ ہو، مثلاً چوری وغیرہ تو وہ ضامن ہو جائے گا۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کے مفادات کی حفاظت ضروری ہے، کیوں کہ اس طرح کے مزدور اگر اپنی نگرانی میں موجود صناعتوں کے ضامن نہیں ہوں گے تو مزدوری پر رکھنے والوں کے سامان سے لاپرواہی برتی جائے گی اور ایسے کاموں کی ذمہ داری بھی قبول کی جائے گی جو ان کی صلاحیتوں اور ان کی حفاظت کی قدرت و طاقت سے بڑھ کر ہے جب کہ لوگوں کو صناعتوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے، اسی وجہ سے ان کو ضامن بنانے میں مفاد ہے، تاکہ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود لوگوں کے مال کی حفاظت کو ضروری سمجھیں۔ (اس مسئلہ میں مسلمانوں کے تفصیلی دلائل دیکھنے کے لیے ملاحظہ ہو: مؤلفاء دلائل الخلفاء فی مسائل الفقہ الاسلامی ذاکر صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں اس مسلک پر عمل کرنا راجح ہے۔

کرایہ اہانتہ کو بیچنے کی شکلیں:

کرایہ چند امور کی بنیاد پر اہانتہ کو بیچنا ہے اور اس کے احکام ختم ہو جاتے ہیں، یہ امور مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ فتح

عقد اجارہ دونوں طرف سے عقد لازم ہے یعنی اس عقد کے معتقد ہونے کے بعد اجارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر اجرت پر رکھنے والے اور اجرت پر کام کرنے والے یا اجرت پر دینے والے کو جب چاہے فتح کرنے کا حق اور اختیار نہیں رہتا ہے اور یہ صرف کسی عذر کی بنیاد پر ہی فتح کیا جاسکتا ہے، جب یہ عقد فتح ہو جائے تو اجارہ ختم ہو جاتا ہے، مندرجہ ذیل اعدا سے اجارہ فتح ہو جاتا ہے:

۱۔ اجارہ عین میں اجرت پر دی ہوئی چیز ضائع ہو جائے مثلاً اگر کوئی گھریا کوئی گاڑی کرایہ پر لے پھر گھر منہدم ہو جائے یا گاڑی خراب ہو جائے اور ابھی اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا نہ گیا ہو تو اجارہ فتح ہو جائے گا، کیوں کہ جس چیز پر عقد ہوا ہے وہی چیز فوت ہو گئی ہے۔ اجرت پر دی ہوئی چیز میں اس طرح کا عیب پیدا ہو جائے جس کی موجودگی میں اس

سے مطلوبہ فائدہ اٹھانا دشوار ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ یعنی عقد فتح ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھانے کے بعد وہ چیز ضائع ہو جائے یا عیب دار بن جائے تو ضائع ہونے کے وقت سے مستقبل کے لیے عقد اجارہ فتح ہو جائے گا اور جتنا فائدہ اٹھایا گیا ہے اس کے بقدر عقد میں متغیر اجرت کا حصہ دیا جائے گا۔

اگر اجارہ ذمہ ہو مثلاً کسی کو متعین گاڑی پر منزل مقصد تک پہنچانے کے لیے اجرت پر لے پھر وہ شخص گاڑی لے آئے، اس کے بعد وہ گاڑی خراب ہو جائے یا عیب دار بن جائے تو اجارہ فتح نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسری گاڑی اس کے بدلے لانا ضروری ہے، چاہے اس سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھایا گیا ہو یا فائدہ ہی نہ اٹھایا گیا ہو، کیوں کہ لائی ہوئی گاڑی ضائع یا خراب ہونے کی وجہ سے عقد کر وہ چیز فوت نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ عقد کسی متعین گاڑی کے سلسلے میں نہیں ہوا ہے بلکہ ذمہ میں متعین اوصاف والی گاڑی پر ہوا ہے، اسی وجہ سے اس گاڑی کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ مسائل میں اجرت پر لی ہوئی عین چیز کی طرح مزدور کے مسائل بھی ہیں، اگر کسی متعین شخص کو کوئی کام کرنے کے لیے مزدوری پر رکھے پھر اس کا انتقال ہو جائے یا ایسا مریش ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اس متعین کام کو کرنے سے عاجز آجائے تو اجارہ فتح ہو جائے گا، اگر اجارہ ذمہ ہو اور کام کرنے کے لیے کسی کو بلا دیا جائے، لیکن اس کا انتقال ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے تو اجارہ فتح نہیں ہوگا، کیوں کہ اس شخص کے بغیر بھی منفعت حاصل کی جاسکتی ہے۔

ب: مقررہ مدت میں اجرت پر دی ہوئی چیز حوالے نہ کی جائے، اگر اجارہ عین ہو، اور منفعت متعین مدت میں مقرر ہو، یہ مدت ختم ہو جائے اور اجرت پر دی جانے والی چیز حوالہ نہ کی گئی ہو تو اجارہ فتح ہو جائے گا، کیوں کہ قبضہ سے پہلے ہی وہ چیز ضائع ہو گئی ہے۔

اگر اجارہ ذمہ ہو اور متعین وقت میں اجرت پر دی جانے والی چیز کو حاضر نہ کیا گیا ہو تو بھی یہی حکم ہے کہ عقد فتح ہو جائے گا، اگر فائدہ اٹھانے کا وقت متعین نہ کیا جائے اور اس سے اجرت پر لینے والے کی اصلی غرض اور مقصد متعلق نہ ہو، اور اجرت پر دی جانے والی وہ چیز حاضر نہ کی جائے اور اس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو، یہاں تک کہ اتنا وقت گزر جائے جس وقت میں اس سے فائدہ اٹھانا ممکن تھا تو اس کو نہ نسخ کیا جاسکتا ہے اور نہ یہ عقد فتح ہوگا،

کیوں کہ یہ ایسا قرض ہے جس کو تاخیر سے ادا کیا گیا ہے۔

اگر اجرت پر دی جانے والی چیز کو اجرت پر دینے والا اجارہ کی تھوڑی مدت گزر جانے کے بعد حوالہ کرے یا اس کو لے آئے تو گزرے ہوئے وقت میں عقد فتح ہو جائے گا اور اجرت پر لینے والے کو باقی مدت میں اختیار حاصل رہے گا، چاہے تو وہ فتح کرے، چاہے تو اس عقد کو باقی رکھے۔

اگر منفعت کسی کام کے ساتھ متعین ہو اور چیز کی تھوڑی مدت میں تاخیر ہو، یہاں تک کہ کام مکمل ہونے کا ممکنہ وقت گزر جائے تو اجارہ فتح نہیں ہوگا، کیوں کہ عقد منفعت سے متعلق ہے، وقت سے نہیں، کیوں کہ فائدہ اٹھانا دشوار نہیں ہے کہ اجارہ فتح ہو جائے۔

وہ امور جن سے اجارہ فتح نہیں ہوتا ہے:

۱۔ اجرت پر دی ہوئی چیز اجرت پر دینے والے کی ملکیت سے نکل جانے سے اجارہ فتح نہیں ہوتا ہے، مثلاً اگر کوئی گھر کرایہ پر دے پھر اس کو بہہ کر دے یا بیچ دے کیوں کہ عقد اجارہ کا تعلق منفعت سے ہوتا ہے اس لیے کرایہ پر دی ہوئی چیز کو بیچنا منع نہیں ہے، بیچنا بہہ کے وقت سے اس چیز کی ملکیت خریدنے والے یا مومہوب لہ (جس کو چیز بہہ کی گئی ہو) کے پاس منتقل ہو جائے گی، البتہ منفعت منتقل نہیں ہوگی، کیوں کہ بیچنے والا یا بہہ کرنے والا عقد کے وقت اس چیز کی منفعت کا مالک نہیں ہے، اجارہ کی مدت ختم ہونے تک وہ چیز کرایہ پر لینے والے کے قبضہ میں رہے گی، اگر خریدنے والا کرایہ پر دیے جانے سے ناواقف ہو تو اس کو خیار حاصل ہوگا، اسی طرح اگر وہ کرایہ پر دیے جانے سے واقف ہو تو لیکن اس کی مدت سے ناواقف ہو تو بھی اس کو خیار حاصل ہوگا۔

ب: اجرت پر دینے والے یا لینے والے میں سے کسی کی ایک کی موت یا دونوں کی موت سے اجارہ فتح نہیں ہوتا ہے بلکہ مدت ختم ہونے تک باقی رہتا ہے، کیوں کہ یہ عقد لازم ہے، چنانچہ موت سے فتح نہیں ہوتا جس طرح بیع میں ہوتا ہے، منفعت حاصل کرنے میں کرایہ پر لینے والے کا وارث اس کا جانشین بنے گا۔

ج: جس چیز کو کرایہ پر دینے کا عقد ہوا ہے اس کے علاوہ کو عذر لاحق ہونے سے

اجارہ فتح نہیں ہوتا:

مثلاً کسی گاڑی کو کرایہ پر دے اور اس کا ڈرائیور بتیار پڑ جائے اور کرایہ پر لینے والے کو لے جانے سے عاجز بن جائے، کیوں کہ اس ڈرائیور کے بغیر بھی کرایہ پر لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے۔

اگر سفر کرنے کے لیے کوئی گاڑی کرایہ پر لے پھر کرایہ پر لینے والا بیمار ہو جائے اور اس پر سفر کرنا دشوار ہو، یا رہنے کے لیے گھر کرایہ پر لے پھر وہ سفر کرنے پر مجبور ہو جائے تو عقد فتح نہیں ہوگا۔

ان دونوں صورتوں میں فتح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز پر عقد ہوا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور عقد کرنے والا اس چیز سے فائدہ اٹھانے میں کسی دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتا ہے۔

۲۔ مقررہ فائدہ حاصل کر لے

کسی چیز سے مقررہ فائدہ حاصل کیا جائے تو عقد اجارہ انتہا کو پہنچتا ہے؛ اگر کسی کام کے ساتھ مقرر ہو تو اس کام کے مکمل ہونے پر اجارہ ختم ہو جائے گا، اگر وقت کے ساتھ مقرر ہو تو وقت گزرنے پر ختم ہو جاتا ہے۔

اگر کرایہ پر لینے والا اجارہ ختم ہونے کے بعد اس چیز کو استعمال کرے تو اس پر متعین منفعات اٹھانے کے بعد استعمال کرنے کے بدلے اجرت مثل دینا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ اجرت دی ہوئی چیز کا ضامن ہوگا کیوں کہ اس نے عقد کے بغیر فائدہ اٹھا کر زیادتی کی ہے۔

اگر متعین کمیت کے لیے ایک مدت تک کے لیے زمین کرایہ پر لے اور مدت ختم ہونے پر کمیت کاٹی نہ جائے تو اس کو اکھاڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں انحصار ہے، اجرت پر لینے والے پر اجارہ کی مدت ختم ہونے کے بعد یعنی مدت زمین مشغول رہی ہے اس کی اجرت مثل دینا ضروری ہے، البتہ وہ زمین کا ضامن نہیں بنے گا کیوں کہ اس نے استعمال میں زیادتی نہیں کی ہے۔

عقد اجارہ میں حاصل اختیارات

۱۔ خیاء مجلس اور خیاء شرط: عقد اجارہ میں خیاء مجلس حاصل نہیں رہتا ہے اور نہ خیاء شرط۔ کیوں کہ عقد اجارہ دھوکہ کے عقد میں سے ہے، کیوں کہ یہ معدوم چیز پر عقد ہے، یعنی منافع پر، کیوں کہ منافع عقد کے وقت معدوم یعنی موجود نہیں ہیں، البتہ اس کو لوگوں کی ضرورت کی بنیاد پر آسانی پیدا کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے، اور خیاء بھی دھوکہ ہے، اس وجہ سے اجارہ میں خیاء نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں ایک کے بجائے دو دھوکے ہو جائیں گے، اور زیادہ دھوکہ پائے جانے کی صورت میں عقد صحیح نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ خیاء عیب: خیاء عیب اجارہ میں حاصل ہے، کرایہ پر دی ہوئی چیز عیب دار بن جائے اور اس کی منفعت پر ایسا اثر ہو جائے کہ اس کے صحیح سالم اور عیب دار ہونے کا اعتبار سے اجرت اور کرایہ میں کمی کی تیشی ہو جاتی ہو مثلاً سواری کے لیے گاڑی لے تو اس کے پیسے خراب ہو جائیں اور اجرت پر دینے والا اس عیب کو درست کرنے میں جلدی نہ کرے، اس صورت میں اجرت پر لینے والے کو اختیار ہے کہ وہ اجارہ کو جاری رکھے یا اس کو فتح کر دے۔ اگر اس پر کچھ وقت نگر نہ کرے تو فتح کے وقت اس کے ذمہ کچھ بھی کرایہ نہیں ہے، اگر کچھ وقت گزرنے کے بعد عیب پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اتنا کرایہ لازم ہے جتنا وقت گزر گیا ہے، یہ مقررہ کرایہ میں وقت گزرنے کے بقدر حصہ لازم ہوگا۔

اجارہ ذمہ میں خیاء عیب حاصل نہیں ہے، اگر کرایہ پر دینے والا ایسی چیز کو لے آئے جس سے ذمہ میں عقد کردہ منفعت حاصل کی جائے پھر لائی ہوئی چیز عیب دار بن جائے تو اجرت پر دینے والے پر ضروری ہے کہ اس کے بدلے دوسری چیز لے آئے، کیوں کہ ذمہ میں یہ عقد کیا گیا ہے جو محفوظ رہنے کی صفت کے ساتھ متید ہے، اور وہ جو چیز لے آیا ہے وہ صحیح سالم نہیں ہے، اگر اجرت پر لینے والا اس پر راضی نہ ہو تو ذمہ میں واجب چیز کی طرف رجوع کرے چنانچہ عقد اجارہ فتح نہیں ہوگا۔

واپس کرنے یا تلف ہونے کے دعویٰ میں اجرت پر دینے اور لینے والے

کے درمیان اختلاف ہو جائے:

اُتلف اور ضائع ہونے کا دعویٰ: اگر اجرت پر دی ہوئی چیز اجرت پر لینے والے کے قبضے میں ضائع ہو جائے یا عیب دار بن جائے اور اجرت پر لینے والا یہ دعویٰ کرے کہ اس نے استعمال میں زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ یہ کسی آسانی آفت یعنی اس کے ارادے اور قدرت سے خارج کسی دوسرے سبب سے ہوا ہے یا عام استعمال کی وجہ سے عیب پیدا ہوا ہے، اور اجرت پر دینے والا یہ دعویٰ کرے کہ اجرت پر لینے والے کی زیادتی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس نے استعمال میں زیادتی کی ہے یا اجرت پر دی ہوئی چیز کی حفاظت میں لاپرواہی برتی ہے۔

اس موقع پر اجرت پر لینے والے کی بات مانی جائے گی اور اس کے دعویٰ کو قسم لے کر قبول کیا جائے گا، کیوں کہ اجرت پر دینے والا زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اجرت پر لینے والا اس کا انکار کر رہا ہے اور اس دعویٰ کے غلط ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اصل میں زیادتی نہ کرنا اور ضمانت سے اس کے ذمہ کاہری ہونا ہے، اس وجہ سے قسم کے ساتھ اصل مدعی کی بات مانی جائے گی۔

ب: لوٹانے کا دعویٰ: اگر اجرت پر دینے والے اور لینے والے کے درمیان اختلاف ہو جائے اور اجرت پر لینے والا یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اجرت پر لی ہوئی چیز لوٹا دی ہے اور اجرت پر دینے والا اس کا انکار کرے اور کہے: تم نے مجھے نہیں لوٹایا ہے تو اس صورت میں اجرت پر دینے والے کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اجرت پر لینے والے نے منفعت کے لیے اجرت پر دی ہوئی چیز پر قبضہ کیا ہے، اور اصل نہ لوٹنا ہے، اور اجرت پر لینے والا لوٹنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسی وجہ سے انکار کرنے والے کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، اس وجہ سے اجرت پر دینے والے کی بات قبول کی جائے گی، کیوں کہ وہ لوٹانے کی تردید کر رہا ہے اور اصل کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی لوٹانے کا۔

جعالہ

جعالہ کی تعریف:

عربی زبان میں جعالہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو انسان دوسرے کو کوئی کام کرنے کے بدلے دیتا ہے، اس کو ”جُعِلَ“ اور ”جُعِلَہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

شرعی اور اصطلاحی معنی: متعین کام پر معلوم عوض طے کرنا؛ کام کرنے والا معلوم ہو یا مجہول، یعنی یہ کام کرنے والا کوئی متعین شخص ہو یا کوئی متعین نہ ہو، بلکہ جو شخص بھی یہ کام کرے اس کو عوض کا اعلان کیا جائے، اس تعریف کے مطلب کی مکمل وضاحت اس کے ارکان پر گفتگو کرتے وقت ہوگی۔

جعالہ کی شرعی حیثیت

جعالہ مشروع ہے، اس کی دلیل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے؛ انھوں نے کہا: نبی ﷺ کے صحابہ کی ایک جماعت سفر پر گئی، یہاں تک کہ وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس اترے تو ان سے مہمان نوازی کرنے کی درخواست کی تو قبیلہ والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا، اس قبیلے کے سرور کو سانپ نے کاٹا تو انھوں نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، ان میں سے کسی نے کہا: اگر تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جہاں یہاں اترے ہیں تو شاید ان کے پاس کوئی چیز ہو۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہا: لوگو! ہمارے سرور کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا: جی ہاں، اللہ کی قسم! میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم! ہم تم سے مہمان نوازی کی درخواست کی تو تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں

کی، اسی وجہ سے میں تمہارے لیے اسی وقت جھاڑ پھونک کروں گا جب تم ہمارے لیے جعالہ مقرر کرو گے۔ انھوں نے بکری کے ایک ریوڑ پر مصالحت کر لی، وہ شخص سردار پر پھونکنے لگا اور سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین پڑھنے لگھا۔ اس کے نتیجے میں کو یا اس کو بندھی ہوئی رسی سے چھڑا دیا گیا۔ وہ چلنے لگا اور اس کو کوئی بیماری ہی نہیں رہی۔ راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے صحابہ کو مقرر کردہ جعالہ دے دیا۔ بعض لوگوں نے کہا: تقسیم کرو۔ جس نے پھونکا تھا اس نے کہا: تم اس طرح نہ کرو، یہاں تک کہ جب ہم نبی ﷺ کے پاس پہنچیں تو ہم اس واقعہ کا تذکرہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کیسے معلوم کہ یہ رقیہ (جھاڑ پھونک) ہے؟“۔ پھر فرمایا: ”تم نے صحیح کہا: تم آپس میں تقسیم کرو اور مجھے بھی اپنے ساتھ ایک حصہ دو“۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے مسکرایا۔ (بخاری لا جارۃ ۲/۱۵۶، مسلم ۱/۲۲۱)

آپ ﷺ کا یہ فرمان صحابہ کے کام کی توثیق ہے اور یہ جعالہ مشروع ہونے کی دلیل ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ریوڑ تیس بکریوں پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی دلیل دی جاتی ہے: ”قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلَسْنَا بِهٖ جُمَّلٌ يُعْطَرُ وَآثَانَا بِهٖ زَعْمُهُ“ (یوسف ۷۲) انھوں نے کہا: ہم بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈ رہے ہیں اور جو اس کو لائے اس کے لیے ایک اونٹ خلع ہے اور میں اس کا دو گے دار ہوں۔

یہ واقعہ اگرچہ ہم سے پہلے والوں کی شریعت کا ہے، البتہ ہماری شریعت میں بھی یہی حکم آیا ہے، جیسا کہ سابقہ روایت سے معلوم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس سے شریعت کے لیے تاکید حاصل کی جاتی ہے، اگرچہ اس کو دلیل بنایا نہیں جاسکتا۔

جعالہ مشروع کرنے کی حکمت

اس کو مشروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح کے امور کی زندگی میں ضرورت

پڑتی ہے کیوں کہ کبھی انسان کوئی چیز کھودیتا ہے اور رضا کارانہ طور پر اس کی تلاش کر کے واپس لوٹا نے والے کسی شخص کو نہیں پاتا اور کبھی وہ خود ایسے کام سے عاجز ہو جاتا ہے۔ جس پر اجارہ صحیح نہیں ہوتا ہے کیوں کہ اس میں جہالت ہے، اس وجہ سے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص سے تعاون لیتا ہے جو جعالہ کے بدلے یہ کام کرتا ہے، اسی مصلحت کی تکمیل اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جعالہ کو شروع کیا گیا ہے۔

جعالہ کے ارکان

اس کے چار ارکان ہیں: عقد کرنے والے، صیغہ، کام اور عوض
۱۔ عقد کرنے والے: جعالہ دینے والا یعنی کام کروانے والا، وہ شخص جو جعالہ دینے کا پابند رہتا ہے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مکلف ہو یعنی عاقل اور بالغ ہو۔
دوسرا کام کرنے والا اور اس کام پر جعالہ کا متعلق بننے والا، اس شخص کا متعین ہونا شرط نہیں ہے، مثلاً کہے: جو میرے پاس میری گاڑی لا کر دے تو اس کو فلاں چیز دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی کام رہتا ہے جس کو مکمل کرنے کی ضرورت راتی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے۔ اسی وجہ سے یہ کام کرنے والے کے لیے جعالہ متعین کرنا جائز ہے چاہے وہ شخص معلوم نہ ہو۔

۲۔ صیغہ: یہ وہ لفظ ہے جو متعین عوض کے بدلے مطلوبہ کام کی اجازت پر دلالت کرتا ہو، مثلاً جعالہ کرنے والا کہے: جو میری گاڑی میرے پاس لا کر دے گا اس کو فلاں چیز دی جائے گی۔ یا کسی ڈاکٹر سے کہے: اگر تم میرے مریض کا علاج کرو گے اور وہ شفا پا جائے گا تو تمہارے لیے یہ ہے۔ یا کسی معلم سے کہے: اگر تم نے میرے بچے کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا تو تمہارے لیے فلاں چیز ہے..... وغیرہ۔

کام کرنے والے کی طرف سے قبول کرنا شرط نہیں ہے، چاہے وہ شخص متعین ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ اس میں کام کرنے والے کا یہ معلوم رہنا بھی ضروری کام کی وضاحت کافی ہے۔

۳۔ کام: جعالہ کے مستحق ہونے کے لیے کام کی شرط لگائی گئی ہے، مثلاً گمشدہ چیز لوٹانا، بچے کی تعلیم یا مریش کا علاج وغیرہ۔

یہ شرط نہیں ہے کہ کام معلوم ہو جیسے اجارہ میں منفعت معلوم رہتی ہے، اجارہ کے بارے میں ہم اس بات سے واقف ہوئے ہیں کہ وہ کسی کام سے متعین ہو یا کسی مدت سے، جعالہ اس وقت بھی صحیح ہو جاتا ہے جب کام نامعلوم ہو یعنی کسی کام یا وقت کے ساتھ متعین نہ ہو، کیوں کہ گمشدہ چیز کو لوٹانے یا بچے کو تعلیم دینے کی مدت کبھی طویل بھی ہو سکتی ہے اور کبھی مختصر بھی، کبھی کام کرنے والے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور کبھی بڑی آسانی کے ساتھ کام ہو جاتا ہے، یہ سب کام میں نامعلوم ہے، البتہ اس کی ضرورت کی بنیاد پر مضوع عنہ ہے۔

۴۔ عوض: وہ مال جس کو صاحب مال کام کرنے والے کو دینے کا پابند رہتا ہے، اس عوض کا معلوم رہنا شرط ہے، کیوں کہ یہ معاوضہ کا عقد ہے، اس وجہ سے مجہول عوض کے بدلے جائز نہیں ہے، اگر نامعلوم جعالہ کی شرط رکھی جائے تو وہ اجرت مثل کا مستحق بنے گا، کیوں کہ ہر وہ عقد جس کے صحیح ہونے پر متعین کردہ عوض واجب ہو جاتا ہے تو اس کے فاسد ہونے کی صورت میں عوض مثل واجب ہو جاتا ہے۔

جعالہ کے احکام

جعالہ کے متعدد احکام ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ یہ جائز عقد ہے یعنی لازم نہیں ہے، بلکہ کام کا اعلان کرنے والا جب چاہے اس کو فتح کر سکتا ہے، اسی طرح کام کرنے والا اپنے کام سے جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، چاہے دوسرا شخص راضی ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں دوسرے شخص کو معلوم ہو یا نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عوض کے بدلے مجہول کام پر عقد ہے، اس وجہ سے عقد کرنے والوں میں سے ہر کسی کو اس کے فسخ کرنے کا اختیار ہے۔

اگر کام کرنے والا اس کو فسخ کر دے تو وہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہوگا چاہے وہ جتنا بھی کام کر لے، کیوں کہ وہ جعالہ کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کام سے فارغ ہو جائے،

اگر اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو وہ اس کے حق سے محروم ہو جائے گا۔
اگر کام کروانے والا فسخ کر دے تو اس میں تفصیل ہے، اگر کام شروع کرنے سے پہلے فسخ کر دے تو اس پر کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے، کیوں کہ اس نے کام کرنے والے کی منفعت میں سے کچھ بھی استعمال کرنے سے پہلے یہ عقد ختم کیا ہے، اسی وجہ سے اس پر کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہوتی ہے، اگر کام شروع کرنے کے بعد فسخ کر دے تو کام کی مقدار کے بقدر کام کرنے والے کو اجرت مثل دینا ضروری ہے، کیوں کہ اس نے عوض کی شرط کے بدلے عامل کی منفعت کا ایک حصہ استعمال کیا ہے۔

۲۔ جعالہ کا اس وقت مستحق بنے گا جب کام کروانے والے کی اجازت ہو، مثلاً کوئی کہے: جس کو میری فلاں گمشدہ چیز ملے تو اس کے لیے سو روپے دیے جائیں گے، اگر کوئی عامل اجازت کے بغیر کام کر لے تو وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں بنے گا، اسی طرح اگر کسی کو دوسرے کی گمشدہ چیز مل جائے اور وہ اس کو لوٹا دے، یا اس کی اجازت کے بغیر اس کے بچے کو تعلیم دے، کیوں کہ اس نے کسی عوض کے بغیر اپنی منفعت کو خرچ کیا ہے، اس لیے وہ عوض کا مستحق نہیں بنے گا۔

اگر اس کو کام کی اجازت دے، لیکن جعالہ کی شرط نہ لگائے تو صحیح قول یہ ہے کہ وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں بنے گا، ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے کام کے بقدر اس کو اجرت دینا ضروری ہے اگر یہ بات مشہور ہو کہ یہ عامل اس طرح کا کام اجرت پر ہی کرتا ہے۔

اگر کسی شخص کو کام کی اجازت دے تو کوئی دوسرا وہ کام کر لے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر چہ اس کے بارے میں یہ بات معروف ہو کہ وہ اس طرح کا کام معاوضہ لے کر ہی کرتا ہے، کیوں کہ اس کے لیے معاوضہ کی اس نے پابندی نہیں کی ہے، اسی وجہ سے یہ کام قاطعاً عا اور رضا کا رانا جاتا ہے۔

۳۔ کام کرنے والا اسی وقت جعالہ کا مستحق بنے گا جب وہ کام سے فارغ ہو جائے مثلاً مریش شفا یاب ہو جائے، جب جعالہ شفا یابی پر متعین کیا جائے، یا لکھنے اور پڑھنے میں

ماہر بن جائے جب تعلیم پر متعین کیا جائے، یا گمشدہ چیز کو لوٹا دیا جائے جب اس کو لوٹانے پر جعالہ مقرر کیا جائے۔

اگر کام میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہوں تو ان میں جعالہ برابر برابر تقسیم کیا جائے گا اگرچہ ان کے کاموں میں کمی بیشی ہو، کیوں کہ کام تقسیم نہیں ہے کہ ہر ایک کے کام کی مقدار کے مطابق جعالہ تقسیم کیا جائے۔

۴۔ کام سے فارغ ہونے سے پہلے جعالہ میں کمی یا زیادتی کرنا جائز ہے، اگر کسی شخص سے کہے: یہ کام کرو، تمہارے لیے دس روپے، پھر کہے: یہ کام کرو تمہیں بیس روپے دیے جائیں گے۔ یا کہے: تمہارے لیے پانچ روپے تو اخیر میں جو بتایا ہے؛ بیس یا پانچ روپے، وہی کام سے فارغ ہونے کے بعد لازم ہوں گے، یہ اس وقت ہے جب کام شروع کرنے سے پہلے مبلغ میں تبدیلی کی ہو اور عامل کو اس کا علم بھی ہوا ہو جب وہ کوئی متعین شخص ہو یا اگر عامل متعین نہ ہو تو کام کروانے والے نے اس کا اعلان کیا ہو۔

اگر کام شروع کرنے کے بعد کمی یا زیادتی کی جائے تو عامل کو اجرت مثل دینا واجب ہو جاتا ہے، کیوں کہ دوسرے کی پابندی پہلے عقیدہ کا فتح ہے اور کام کے دوران فتح کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اجرت مثل دیا جائے۔

اس وقت بھی یہی حکم ہے جب شروع کرنے سے پہلے کمی یا زیادتی کرے اور اس کے بارے میں متعین عامل کو علم نہ ہوا ہو یا اس نے اعلان نہ کیا ہو تو راجح قول کے مطابق اجرت مثل کا عامل مستحق بنتے گا۔

۵۔ اگر کام کروانے والے اور عامل کے درمیان اختلاف ہو جائے؛ اگر جعالہ کی شرط میں اختلاف ہو جائے اور عامل کہے: تم نے اس کام پر جعالہ کی شرط رکھی ہے۔ اور کام کروانے والا کہے: میں نے شرط نہیں رکھی ہے تو اس صورت میں صاحب مال کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اصل میں شرط نہ ہوتا ہے، اور عامل اس کے خلاف ضمانت اور پابندی کا دعویٰ کر رہا ہے، جب کہ اصل میں اس کا نہ پایا جاتا ہے، اور معتبر بات اس کی

ہوتی ہے جو اصل کو کھٹاے ہوئے ہو، البتہ اس سے قسم لی جائے گی۔

اگر اس کام کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے جس کے لیے جعالہ مقرر کیا گیا ہو مثلاً صاحب مال کہے: میں نے میری گمشدہ گاڑی کو لوٹانے کے لیے جعالہ مقرر کیا ہے۔ اور عامل کہے: بلکہ تم نے اپنے فلاں گمشدہ مال کو لوٹانے کے لیے جعالہ طے کیا ہے۔ یا کام کرنے والے کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے: زید کہے: میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور صاحب مال کہے: بلکہ فلاں نے یہ کام کیا ہے۔

ان دونوں صورتوں میں صاحب مال کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ عامل اس کے خلاف ایسے عقد میں جعالہ مقرر کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا اصل میں نہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ صاحب مال کے خلاف اس کی ذمہ داری کے مشغول رہنے کا دعویٰ کر رہا ہے، جب کہ اصل اس کا بری الذمہ ہوتا ہے۔

اگر جعالہ کی مقدار، صفت یا جنس میں اختلاف ہو جائے؛ مثلاً عامل کہے: تم نے میرے لیے ایک ہزار روپے مقرر کیے ہیں۔ اور صاحب مال کہے: بلکہ میں نے پانچ سو مقرر کیے ہیں۔ تو اس صورت میں دونوں قسم کھائیں گے، یعنی دونوں اپنی بات صحیح ہونے اور دوسرے کی بات کی نفی پر قسم کھائیں گے، اگر دونوں قسم کھالیں تو ان دونوں کی بات غیر معتبر مانی جائے گی اور عامل اجرت مثل کا مستحق بنتے گا۔

اگر کام کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے؛ مثلاً عامل کہے: تم نے صرف اسی کام پر میرے لیے فلاں چیز مقرر کی ہے۔ اور صاحب مال کہے: بلکہ میں نے یہ چیز اس کام اور فلاں کام کے لیے مقرر کی ہے۔

جعالہ اور اجارہ میں فرق

جعالہ اور اجارہ میں مندرجہ ذیل امور میں فرق ہے:

۱۔ مجہول عمل پر جعالہ جائز ہے، جب کہ اجارہ اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب عمل معلوم ہو۔

۲۔ غیر متعین عامل کے ساتھ جعالہ صحیح ہوتا ہے، لیکن نامعلوم کے ساتھ اجارہ صحیح نہیں

ہوتا ہے۔

۳۔ اجارہ میں کام کرنے والے مزدور کا قبول کرنا ضروری ہے جب کہ بحالہ میں عامل کا قبول کرنا شرط نہیں ہے۔

۴۔ بحالہ میں عامل اسی وقت مقررہ چیز کا مستحق ہوتا ہے جب وہ کام سے فارغ ہو جائے، اگر فی الفور دینے کی شرط لگائی جائے تو یہ عقد فاسد ہو جاتا ہے، جب کہ اجارہ میں کرایہ کو فی الفور دینا شرط ہے۔

۵۔ بحالہ جائز عقد ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے جب کہ اجارہ لازم عقد ہے، ان میں سے کسی کو اس عقد کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، البتہ دوسرا راضی ہو جائے تو صحیح ہے۔

صلح

صلح کی تعریف:

عربی زبان میں صلح جھگڑا ختم کرنے اور دشمنوں کے درمیان صلح صفائی کرنے اور ان کے درمیان امن قائم کرنے کو کہتے ہیں۔
شریعت میں صلح اس عقد کو کہتے ہیں جس سے صلح صفائی ہوتی ہے اور جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔

صلح کی شرعی حیثیت

صلح جائز بھی ہے اور مشروع بھی، کبھی صلح کرنا مستحب ہوتا ہے، قرآن نے اس کو خیر سے یاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ“ (نساء ۱۲۸) صلح خیر ہے۔ یہ صلح کے مشروع ہونے کی دلیل ہے، کیوں کہ ہر بہتر چیز مشروع ہے اور جو شر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ممنوع ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”لَا خَيْرَ فِي مَقْصِرٍ بَيْنَ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَلَاحٍ أَوْ مُعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا“ (نساء ۱۱۴) ان کی بہت سی سرکشیوں میں خیر نہیں ہے، مگر جو صدق یا بھلائی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرے، اور جو اللہ کی رضامندی کے لیے ایسا کرے تو ہم اس کو عظیم اجر سے نوازیں گے۔

صلح کی شروعات کے دوسرے قرآنی دلائل آئندہ صفحات میں آرہے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بہت سے دلائل موجود ہیں:

حضرت عمر و بن عوف مزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے، ہوائے اس صلح کے جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام“۔ (ترمذی: ابواب الاصلۃ ۱۰۱، ابوداؤد: الاصلۃ ۳۵۹۳، ابن ماجہ: الاصلۃ ۳۵۴)

یہاں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی عام طور پر مخاطب کرنے میں تصور ہوتے ہیں اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ورنہ غیر مسلم بھی اس حکم میں مسلمانوں کی طرح ہی ہیں۔

ہر زمانے میں اور ہر عہد میں مسلمان صلح کے شروع ہونے پر متفق رہے ہیں اور اس پر ان کا اجماع ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”جنگلہا کرنے والوں کو لوٹاؤ یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، کیونکہ فیصلہ کرنے سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں“۔ آپ نے یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں کہی اور کسی نے بھی آپ کی بات کا انکار نہیں کیا، یہ صحابہ کی طرف سے صلح کے شروع ہونے پر اجماع ہے۔

صلح شروع کرنے کی حکمت

اسلام اتحاد اور اخوت و بھائی چارے کا دین ہے، تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کا دین ہے، مگر قہراً اور اس کے اسباب اور دشمنی تک پہنچانے والے وسائل کو ختم کرنے والا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَاعْتَصِمُوا بِخُلِيَّةِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“ (آل عمران ۱۰۳) اور اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو اور منتشر نہ ہو جاؤ۔

اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حقوق کی ادائیگی کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ اس میں کوتاہی سے عام طور پر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور جھگڑے وجود میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (لقہ ۱۸۸) اور اپنے درمیان اپنا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور اس کو حکام کو (بطور رشوت) مت دو تا کہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے طریقے سے کھاؤ۔ جب کہ تم جانتے ہو۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حقوق تلفی کو کسی حق کے بغیر قتل کے ساتھ ملا کر پیش کیا ہے، کیوں کہ یہ چیز عام طور پر قتل تک پہنچانے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَيْنَ تَرَاضٍ يَرْضَاهُمْ“ وَلَا تَقْسَمُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا“ (نساء، ۲۹) ایمان والو! اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری طرف سے رضامندی کے ساتھ تجارت ہو، اور خود کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے آپسی جھگڑے اور دشمنی سے چوکنہا کیا ہے، چنانچہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”ایک دوسرے سے بغض نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، اور نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو“۔

آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے: ”میرے بعد کافر نہ بن جاؤ کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو“۔ (بخاری: العلم ۱۱۴۱، ربیع ۵۷۱۸، مسلم: ایمان ۱۰۶۵، البر والصلة والآداب ۳۵۵۲) آپ ﷺ نے لوگوں کو ان امور کی ترغیب دی ہے جن سے آپس میں محبت مضبوط ہوتی ہے، دشمنی کے اسباب و وجوہات زائل ہوتے ہیں، چنانچہ آپ نے لڑائی جھگڑے کے بدلے رواداری سے پیش آنے، قطع تعلقی کے بدلے تعلقات کو جوڑنے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”اللہ توسع سے پیش آنے والے آدمی پر رحم فرمائے جب وہ پیچھے اور جب وہ خریدے ہے، جب وہ ادا کرے اور جب وہ مطالبہ کرے“۔ (بخاری: ایوب ۱۹۷)

لوگوں کے درمیان صلح اور آپسی جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش اوپر بیان کردہ اسلامی مقاصد کی تکمیل کرنے والے امور میں سرفہرست ہے، اسلام نے صلح کو شروع کیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے اور اس کو خیر میں سے بنایا ہے بلکہ وہ سرتاپا خیر ہے، جس کی طرف دل لپکتے ہیں اور بلند صحیح سالم انفس اس کے خواہش مند رہتے ہیں جو اپنے دلوں میں موجود خواہشات کو توڑتے ہیں اور دشمنی پر غالب آجاتے ہیں اور گھٹیا خواہشات سے بلند ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس میں ہر زمانے میں اور ہر جگہ امت کے لیے خیر ہے اور ہر موقع اور ہر

حالت میں بھلائی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اصلاح کی غرض سے ایسی بات کہنے کی اجازت دی ہے جو یونی ہی نہیں، کیوں کہ اس کا مقصد جھگڑے کو ختم کرنا اور دشمنی کے بدلے دوستی پیدا کرنا ہے، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”وہ جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے، چنانچہ وہ خیر کی نسبت کرتا ہے اور بھلی بات کہتا ہے“۔ (بخاری: ۲۴۱۶، مسلم: ۲۶۰۵)

البر والصلیہ والاداب ۲۶۰۵

صلح کی قسمیں

شریعت میں صلح کی بہت سی قسمیں ہیں اور یہ سب شروع ہیں، صلح کی قسمیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مسلم حکومت اور دوسرے ملکوں کے درمیان صلح: اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَخَّ عَلَى اللَّهِ“ (انفال ۶۱) اگر وہ امن کے لیے جھک جائیں تو اس کے لیے آپ بھی جھک جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔

اس کی مثال صلح حدیبیہ ہے اور سیرت پاک میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ۲۔ مسلمانوں میں سے باغی گروہ اور انصاف پر قائم گروہ کے درمیان صلح: اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا“

(حجرات ۹) اگر دونوں میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑیں تو ان کے درمیان صلح کرو۔

۳۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی صورت میں ان کے درمیان صلح: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا“ (نساء ۱۲۸) اگر عورت کو اپنے شوہر سے نا فرمانی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں صلح کریں۔

۴۔ مالی امور کے علاوہ میں جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح جو باغی نہیں ہوتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبائلی آپس میں جھگڑ پڑے

یہاں تک کہ انھوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے، اس کی خبر رسول اللہ ﷺ کو دی گئی تو آپ نے فرمایا: ”ہمیں ملے جاوے، ہم ان کے درمیان صلح کریں گے“۔ (بخاری: ۲۴۱۶)

۵۔ مالی امور سے متعلق جھگڑوں میں صلح، فقہاء جب صلح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہی صلح مقصود ہوتی ہے، جہاں تک صلح کی دوسری قسموں کا تعلق ہے تو ان کے ابواب کے ضمن میں ان پر بحث کی جاتی ہے۔

معاملات میں صلح

دو دعوے داروں کے درمیان معاملہ میں صلح ہوتی ہے، اور کبھی مدعی اور انہی کے درمیان بھی ہوتی ہے، ان دونوں حالتوں کے الگ الگ احکام ہیں۔

مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان صلح

مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان بھی صلح ہوتی ہے، مدعی علیہ اس کے حق کا اقرار کرنے والا ہے جس کا دعویٰ اس کے خلاف مدعی نے کیا ہے، اس کو صلح مع الاقرار (اقرار کے ساتھ صلح) کہا جاتا ہے، کبھی صلح اس حال میں ہوتی ہے کہ مدعی مدعی کے دعویٰ کا انکار کرتا ہے، اقرار نہیں کرتا، اس کو صلح مع الانکار (انکار کے ساتھ صلح) کہا جاتا ہے، ان دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔

صلح مع الانکار

یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے خلاف کسی حق مثلاً ایک ہزار روپیوں یا کسی عین چیز مثلاً گھریا جاسے نماز وغیرہ کا دعویٰ کرے، لیکن مدعی علیہ اس کا اقرار نہ کرے بلکہ اپنے اوپر اس کا کوئی حق ہونے کا انکار کر دے یا خاموش رہے، پھر مدعی سے مطالبہ کرے کہ اس کے دعویٰ سے متعلق اپنے سے مصلحت کرتے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ صلح ہو جائے تو اس صلح کا کیا حکم ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صلح جائز نہیں ہے اور نہ شروع ہے، اگر یہ صلح ہو جائے تو باطل ہے، اس پر کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے یا صلح کا کوئی بھی حکم نافذ نہیں ہوگا، صلح کے

احکام کے صفحات میں آ رہے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دعویٰ کرنے والا اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے تو اس نے صلح کے ذریعہ دوسرے کے مال کو اپنے لیے حلال کر لیا جب کہ یہ اس کے لیے حرام ہے، اس وجہ سے یہ صلح حرام کو حلال کرنے والی ہے اور یہ ممنوع ہے۔

اگر وہ سچا ہے تو اس نے اپنے ہی مال کے ایک حصہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا جب کہ یہ اس کے لیے حلال ہے، کیوں کہ مدعی علیہ نے اپنے انکار سے اس کو اپنے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے یہ صلح حلال کو حرام کرنے والی ہوگی اور حلال کو حرام کرنا شرعیت میں ممنوع ہے۔

صلح مع الاقرار

یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے خلاف کسی حق کا مثلاً قرض یا عین چیز کا دعویٰ کرے، مدعی علیہ اس حق کا اعتراف اور اقرار کرے، پھر اس بارے میں مصالحت کا مطالبہ کرے، اگر یہ صلح ہو جائے تو یہ جائز ہے اور یہ صحیح ہو جاتی ہے اور اس پر صلح کے اثرات و احکام مرتب ہو جاتے ہیں، کیوں کہ یہ صلح کی شریعت کے دلائل میں سب سے پہلے شامل ہے۔

اس صورت میں دعویٰ کردہ حق جس کے بارے میں صلح کرتی ہے عین ہوگا یا قرض یعنی کوئی مبلغ ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے الگ احکام ہیں۔

صلح خطیہ

اگر مدعی کی طرف سے دعویٰ کردہ چیز عین ہو اور اس عین چیز کے ایک حصے پر مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان مصالحت ہو جائے مثلاً یہ چیز گھر ہو اور اس کے سلسلے میں یہ صلح ہو جائے کہ مدعی علیہ اس کا آدھا لے گا تو اس صورت میں یہ حصہ صاحب حق یعنی مدعی کی طرف سے مدعی علیہ جس کے پاس یہ گھر ہے کو ہدیہ ہوگا، صلح کی اس صورت میں ہبہ کے احکام نافذ ہوں گے جن کے بارے میں تفصیلات گزشتہ ابواب میں گزر چکی ہیں، اس کی شرطوں میں سے

ایک شرط یہ ہے کہ مدعی علیہ کی طرف سے اس سے بہت بڑا حق ہو جائے۔

صلح کی اس قسم کو ”صلح خطیہ“ کہتے ہیں، کیوں کہ حق والے نے اپنے حق کا ایک حصہ مدعی علیہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، عربی زبان میں خط کے معنی اترنے کے ہیں۔

صلح معاوضہ

اگر دعویٰ کردہ حق جس کے بارے میں مصالحت کی جارہی ہو عین ہو اور اس شرط پر مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان صلح ہو جائے کہ مدعی علیہ اپنے قبضے میں موجود چیز کے بدلے کوئی دوسری چیز دے گا، مثلاً دعویٰ کردہ حق گھر ہو، اور صلح اس پر ہو جائے کہ مدعی علیہ اس کے بدلے گاڑی دے گا تو یہ صلح جائز اور صحیح ہے، حقیقت میں یہ دعویٰ کردہ چیز اور دی جانے والی چیز کے درمیان خرید و فروخت ہوگی، اس صورت میں بیع کے تمام احکام جاری ہوں گے جن کی تفصیلات گزر چکی ہیں، چنانچہ قیمت کے بارے میں جاننا اور اس کا شرعی طور پر مال منقطع ہونا ضروری ہے، اسی طرح یہ صلح ان تمام امور سے فاسد ہوگی جن سے بیع باطل ہو جاتی ہے اور اس میں وہی تمام چیزیں حرام ہیں جو بیع میں حرام ہیں یعنی دھوکہ وغیرہ۔

اس قسم کی صلح کو ”صلح معاوضہ“ کہا جاتا ہے، کیوں کہ صاحب حق یعنی مدعی اپنے حق کے بدلے دوسری چیز لینے پر راضی ہو جاتا ہے چاہے وہ چیز عین ہو یا منفعت۔

اگر صلح دوسری چیز کی منفعت پر ہو جائے، مثلاً گھر دینے کے بدلے مدعی علیہ کی گاڑی مکمل ایک سال تک استعمال کرنے پر صلح ہو جائے تو یہ صلح عقیدہ اجارہ ہے، اس سے اس پر اجارہ کے احکام نافذ ہوں گے کیوں کہ یہ اجارہ کے معنی میں ہی ہے۔

اگر صلح اس چیز کی منفعت پر ہو جس پر مدعی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہو مثلاً دعویٰ کردہ گھر میں دس سالہ کرواہیں کرنے پر صلح ہو جائے تو یہ صلح عاریت ہوگی، اس میں عاریت کے احکام جاری ہوں گے، کیوں کہ یہ عاریت کے معنی میں ہے۔

ب۔ قرض سے متعلق صلح

یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے خلاف قرض کا دعویٰ کرے مثلاً ایک ہزار روپیے۔ اور مدعی علیہ اس کا اقرار کرے اور اس قرض کے بارے میں آپس میں مصالحت کریں، کبھی قرض کے بعض حصے پر مصالحت ہوتی ہے تو اس کو صلح حلیہ کہا جاتا ہے، یا عین چیز یا منفعت پر صلح ہوتی ہے تو اس کو صلح معاوضہ کہا جاتا ہے۔

۱۔ صلح حلیہ: یہ ہے کہ قرض خواہ قرض دار کے ساتھ جھگڑا کرے اور قرض دار قرض کا اقرار کرے، پھر دونوں اس پر صلح کر لیں کہ قرض کا ایک حصہ معاف کر دیا جائے، مثلاً ایک ہزار روپیے قرض ہو اور پانچ سو ادا کرنے پر صلح ہو جائے۔
یہ صلح صحیح ہے اور قرض دار باقی قرض سے بری ہو جائے گا۔

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ انھوں نے عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے قرض ادا کرنے کا تقاضا کیا جو ان کے ذمے تھا، یہ مطالبہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں مسجد نبوی میں کیا تھا، اس کے نتیجے میں دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی آوازوں کو سنا، جب کہ آپ گھر میں تھے، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ ان کی طرف آئے، یہاں تک کہ اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، چنانچہ آپ نے فرمایا: ”کعب!“ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! حاضر ہوں۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آدھا چھوڑ دو۔ کعب نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے ایسا کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انھو اور اس کو ادا کرو“۔ (بخاری: ۵۵۶۳، مسلم: ۱۵۵۸۶)

یہ صلح لفظ صلح سے بھی صحیح ہے اور لفظ ابراء سے بھی۔

البتہ لفظ ابراء کے ذریعے ہو تو اس میں قبول کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ابراء (بری کرنے) کی شرطوں کا پایا یا جانے ضروری ہے، ابراء کی شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ ابراء کرنے والا ابراءت کی جانے والی چیز کا مختار کل ہو، اسی وجہ سے ولی اپنے بچے کی طرف سے ابراءت نہیں کر سکتا ہے، کیوں کہ اس کو بچے کے مال میں اس طرح کے

تصرف کا اختیار نہیں ہے۔

۲۔ جس چیز سے بری کیا ہے اس کے بارے میں واقف ہو، چنانچہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے: میں نے تم کو قرض کے ایک حصے سے بری کیا، اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں ہے: میں نے تم کو قرض کے ایک چوتھائی حصے سے بری کر دیا۔ جب وہ اس کی مقدار سے ناواقف ہو۔

۳۔ بری کرنا قرض سے ہو، اگر کسی عین چیز کے بارے میں صلح کرنا ہو تو ابراء (بری کرنے) کے لفظ سے صحیح نہیں ہے۔

۴۔ کسی شرط کے ساتھ متعلق نہ ہو اور کسی وقت کے ساتھ مقید نہ ہو۔

اگر بری کرنا لفظ صلح کے ساتھ ہو تو صلح کی باقی قسموں کی طرح اس میں بھی قبول کرنا شرط ہے۔

اگر قرض دار باقی قرض ادا نہ کرے:

اگر قرض خواہ قرض دار کو قرض کے ایک حصے سے بری کر دے تاکہ وہ باقی قرض ادا کرے، پھر قرض دار اس کو ادا کرنے سے رکا رہے تو قرض پہلے کی طرح ہی عود کر آئے گا یا نہیں؟ اور قرض خواہ کو اپنے پورے قرض کا مطالبہ کرنے کا حق ہے یا نہیں؟

صحیح قول یہ ہے کہ قرض پہلے کی طرح ہی نہیں رہتا اور قرض خواہ کو صرف بقیہ قرض کا مطالبہ کرنے کا ہی حق رہتا ہے، معاف کیے ہوئے قرض کے مطالبہ کو اس کا حق باقی نہیں رہتا، کیوں کہ بری کرنے سے ذمے سے حق ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح اس سے قرض دار کے ذمے سے قرض کا ایک حصہ ساقط ہو جاتا ہے، اور فقہی اصول یہ کہتا ہے: ”مگر اہو الوٹ کر نہیں آتا۔“

اسی وجہ سے قرض خواہوں کو اس مسئلہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، چنانچہ وہ بری کرنے وغیرہ الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتیں، مثلاً یہ کہنا بھی اس میں شامل ہے: میں نے تم کو اپنے حق سے معاف کر دیا۔ کیوں کہ ایسا کہنے سے قرض دار کے ذمے سے قرض معاف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد قرض خواہ کو اس کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رہتا ہے،

چاہے وہ قرض دار اس بری کرنے والے قول کو قبول کرے یا نہ کرے، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو یا خوشی و مسرت کی حالت میں، عام طور پر بیویاں خوشی یا غصے کی حالت میں اپنے شوہروں کے قرضوں کو معاف کرتی ہیں۔

۲۔ قرض میں صلح معاوضہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے خلاف قرض کا دعویٰ کرے، مثلاً کہے: مجھے ایک ہزار روپے دینے ہیں اور مدعی علیہ اس کا اقرار کرے پھر اس پر مصالحت کرے کہ اس رقم کے بدلہ کوئی چیز دی جائے مثلاً واشنگ مشین وغیرہ تو یہ صلح معاوضہ اور بیع ہوگی، اس پر بیع کے احکام جاری ہوں گے، اگر کسی چیز کی منفعت پر صلح ہو جائے مثلاً ایک سال گھر میں رہنے پر صلح ہو جائے تو یہ اجارہ ہے، اس پر اجارہ کے احکام جاری ہوں گے جیسا کہ تین چیزیں صلح کے بارے میں ہم واقف ہو چکے ہیں۔

دعوے دار اور اجنبی کے درمیان صلح

اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے خلاف کسی حق کا دعویٰ کرے، اس پر کوئی تیسرا شخص مدعی علیہ کے علاوہ آنے اور مدعی کے ساتھ اس کے دعویٰ پر مصالحت کر لے، مدعی علیہ کی حالت اور اجنبی کے موقف کے اعتبار سے اس صلح کی کئی شکلیں بنتی ہیں، اس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اجنبی مدعی علیہ کا وکیل ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے لیے مصالحت کرے، مثلاً کہے: مجھے مدعی علیہ نے تمہارے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے وکیل بنایا ہے، اور وہ تمہارے دعویٰ کا اقرار کرتا ہے، مدعی علیہ اس کے بعد وکالت کا انکار نہ کرے اور وہ مصالحت کر لے تو یہ مصالحت صحیح ہے، اور جس چیز پر صلح ہو رہی ہے وہ اجنبی وکیل کی مدعی علیہ کی طرف سے ملکیت بن جائے گی، اگر اس کے بعد مدعی علیہ کا انکار کرے تو یہ مصالحت باطل ہوگی۔

۲۔ اجنبی اپنے لیے صلح کرے، مثلاً کہے: فلاں شخص جس کے خلاف تم نے اپنے حق کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہارے اس حق کا اقرار کرتا ہے اور میں اس کی طرف سے فلاں چیز پر تمہارے ساتھ مصالحت کرتا ہوں، وہ وکالت کا دعویٰ نہ کرے تو یہ فضولی خرید کی طرح ہے یعنی انسان

دوسرے کے لیے کچھ خریدے، اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ مصالحت باطل ہے۔

۳۔ مدعی علیہ انکار کر رہا ہو، اور اجنبی کہے: وہ اپنے انکار میں جھوٹا ہے۔ پھر وہ دعویٰ کر دے حق کے سلسلے میں اپنے لیے صلح کرے تو یہ غصب کی ہوئی چیز کو غصب کرنے والے کے علاوہ دوسرے شخص کو بیچنے کی طرح ہو جائے گا: اگر مدعی علیہ کے ہاتھوں سے اس کو چھین سکتا ہے تو یہ مصالحت صحیح ہو جائے گی، اگر چھیننے کی قدرت نہ ہو تو صحیح نہیں ہوگی۔

۴۔ مدعی علیہ منکر ہو اور اجنبی اس کے انکار کے غلط ہونے کا اعتراف نہ کرے اور دعویٰ کر دے حق کے بارے میں اپنے لیے مدعی سے مصالحت کر لے تو یہ مصالحت باطل ہوگی، کیوں کہ اس کا حکم مدعی سے ایسی چیز کو خریدنے کی طرح ہو جائے گا جس کی ملکیت اس کے لیے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ مصالحت صحیح نہیں ہے۔

مصالحت کے ارکان اور شرطیں

مصالحت کے چند ارکان ہیں، کیوں کہ یہ عقد ہے اور ہر عقد کے ارکان ہوتے ہیں، عقد مصالحت کے چار ارکان ہیں: عقد کرنے والے، صیغہ، مصالح (جس کے بارے میں مصالحت کی جائے) اور مصالح علیہ (جس چیز پر مصالحت کی جائے)

پہلا رکن: عقد کرنے والے

عقد کرنے والوں میں ایک مدعی رہتا ہے جس سے مصالحت کی جاتی ہے اور دوسرا مدعی علیہ ہوتا ہے جو مصالحت کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے چند شرطیں ہیں:

۱۔ مکلف ہو یعنی عاقل اور بالغ ہو، اس لیے بچے کی طرف سے مصالحت صحیح نہیں ہے چاہے وہ میسر ہو، اور نہ پاگل کی طرف سے صحیح ہے، کیوں کہ مصالحت ایک عقد اور تعارف ہے اور ان دونوں کا تعارف شریعت میں معتبر نہیں ہے اور ان کا عقد باطل ہے، جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے۔

۲۔ مال میں تعارف کی ولایت (حق) حاصل ہو جو جب بچے کی طرف سے باپ، دادا

یا وہی مصالحت کرے، کیوں کہ مصالحت مال میں تصرف ہے اور چھوٹے بچوں کے مال میں تصرف کا حق صرف ان ہی لوگوں کو حاصل ہے۔

۳۔ مصالحت میں کوئی ظاہری نقصان نہ ہو، جب مصالحت بچے کے سرپرست کی طرف سے ہو، چاہے وہ مدعی ہو یا مدعی علیہ۔

اگر بچہ مدعی علیہ ہو اور اس کا ولی اس دعوے پر کوئی چیز بچے کے مال میں سے دے کر مصالحت کرے تو اس کے حکم میں کچھ نقصان نہیں ہے:

۱۔ اگر مدعی کے پاس اپنے دعوے پر دلیل ہو، اور ولی دعوے کردہ حق کے مطابق اور اتنی زیادتی جس میں عام طور پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہوں اس پر مصالحت کر لے تو یہ مصالحت جائز ہے، کیوں کہ یہ مصالحت معاوضہ کے مفہوم میں ہے، اور ولی عمومی طور پر ہونے والے چھوٹے سے دھوکے سے اپنے ماتحتوں کا معاوضہ دینے کی ملکیت رکھتا ہے۔

۲۔ اگر مدعی کے پاس اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہ ہو یا ولی بچے کی طرف سے دعوے کردہ حق سے بہت زیادہ دے کر مصالحت کرے جس طرح کی زیادتی سے عام طور پر لوگ دھوکہ نہ کھاتے ہوں تو یہ مصالحت باطل ہے، کیوں کہ اس میں بچے کے مال کو بطور تبرع دینے کا مفہوم ہے، اور بچے کے حق میں اس کے مال کو چندہ میں دینا محض ضرر اور نقصان ہے، اسی وجہ سے ولی کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے۔

اگر ولی اپنے مال سے مصالحت کرے تو جائز ہے، کیوں کہ اس میں بچے کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہے، کیوں کہ اس طرح بچے کی دشمنی ختم ہو جائے گی۔

۳۔ اگر بچے کا ولی بچے کی طرف سے دعوے دار ہو اور مدعی علیہ اس کے ساتھ دعوے کردہ چیز کے ایک حصہ کو معاف کرنے پر مصالحت کرے اور باقی لے:

۱۔ اگر دعوے کرنے والے سرپرست کے پاس قرض کی دلیل ہو تو یہ مصالحت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ قرض کے ایک حصہ کو معاف کرنا تبرع ہے، اور ولی بچے کے مال کو بطور تبرع نہیں دے سکتا ہے۔

۲۔ اگر دعوے کرنے والے ولی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور دعوے کردہ حق کی قیمت کے برابر مدعی علیہ کے ساتھ مصالحت کرے یا چھوٹے سے عین کے ساتھ تو یہ مصالحت صحیح ہے، کیوں کہ یہ بچے کے مال میں خرید و فروخت کے مفہوم میں ہے اور ولی کو اس کا اختیار رہتا ہے، اگر زیادہ دھوکہ اور عین کے ساتھ ہو تو صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ اپنی غیر ملکیت والی چیز کو بطور تبرع دینے کے مفہوم میں ہے۔

دوسرا رکن: صیغہ

صیغہ مصالحت کرنے والوں کی طرف سے ایجاب و قبول کو کہتے ہیں مثلاً مصالحت کرنے والا مدعی علیہ کہے: میں نے اس چیز کے بدلے فلاں چیز پر مصالحت کر لی۔ یا کہے: تمھارے فلاں دعوے کے بدلے فلاں چیز پر مصالحت کر لی۔ اور دوسرا کہے: میں نے قبول کیا۔ میں راضی ہو گیا۔ میں نے مصالحت کر لی وغیرہ جس سے اس کی رضامندی اور اس مصالحت کے قبول کرنے پر دلالت ہو جائے۔

یہ بات گزر چکی ہے کہ مصالحت کی بعض قسموں میں بری کرنے اور معاف کرنے کے الفاظ سے بھی مصالحت صحیح ہو جاتی ہے۔

تیسرا رکن: مصالحہ (جس چیز کے بارے میں مصالحت کی جائے)

یہ وہ حق ہے جس کا دعوے مدعی کرتا ہے اور اس کے بارے میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کسی عین چیز یا قرض یا منفعت پر مصالحت کی جائے۔

اس کی شرطیں:

۱۔ یہ کسی شخص کا حق ہو چاہے مال ہو یا مال نہ ہو، مثلاً قصاص، کیوں کہ اس بارے میں مصالحت کرنا صحیح ہے، جب کوئی انسان کسی دوسرے شخص سے قصاص کا مستحق بن جائے، چنانچہ وہ قصاص کے کسی مال کے بدلے مصالحت کر سکتا ہے، مصالحہ علیہ عین چیز ہو مثلاً گھر وغیرہ، یا قرض ہو مثلاً ایک ہزار روپے، اگر قرض ہو تو مصالحت کی مجلس

میں قبضہ کرنا شرط ہے تا کہ قرض کے بدلے قرض نہ ہو۔

قصاص کے بارے میں بھی مصالحت کرنا جائز ہے، چاہے یہ قصاص جان کا ہو یا اعضاء یا زنی کرنے کا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ربیع (یعنی بنت نھر - نھر انس بن مالک بن نھر کی پھوپھی) نے ایک نو جوان لڑکی کے سامنے کا ایک دانت توڑ دیا، انھوں (جرم کرنے والوں) نے کچھ دے کر مصالحت کرنے کی درخواست کی اور معافی کی درخواست کی تو انھوں نے انکار کیا، وہ نبی ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے ان کو قصاص کا حکم دیا۔ اس پر انس بن نھر نے کہا: اللہ کے رسول! کیا آپ ربیع کا دانت توڑیں گے؟ نہیں، اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، آپ اس کا دانت نہیں توڑیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "انس! اللہ کی کتاب کا فیصلہ قصاص ہے۔" یہ لوگ راضی ہو گئے اور انھوں نے معاف کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انھوں نے کچھ دے کر مصالحت کو قبول کیا۔ اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: "اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے۔" (بخاری، ج ۲، ص ۲۵۵، مسلم، ج ۲، ص ۱۶۷)

اگر مصالحت عنہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ہو، مثلاً زانی سے کچھ مال لے کر یہ مصالحت کی جائے کہ اس کا معاملہ عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا تا کہ اس پر حد نافذ نہ کی جائے تو یہ مصالحت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ حد اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور دوسرے کے حق پر مصالحت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ حدود پر مصالحت ایسی ہے جس میں حرام کو حلال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے بیان کیا ہے: ایک بڑو (دیہاتی) آیا اور اس نے کہا: اللہ کے رسول! ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کیجئے۔ اس کا فریق مخالف کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا: اس نے سچ کہا، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کیجئے۔ دوسری

روایت میں ہے: اور مجھے اجازت دیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کبوتر" اس نے کہا: میرا بیٹا اس کے پاس مزدور تھا تو اس نے اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ اس پر ان لوگوں نے مجھ سے کہا: تمھارے بیٹے کو سنگسار کیا جائے گا۔ میں نے ایک سو بکریاں اور ایک باندی فدیہ دے کر میرے بیٹے کو اس سزا سے بچالیا۔ پھر میں نے اہل علم صحابہ سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا: تمھارے بیٹے کو ایک سو کوڑے اور ایک سال شہر بدری کی سزا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: "میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ باندی اور بکریاں تمھیں واپس کی جائیں گی اور تمھارے بیٹے کو ایک سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال شہر بدری کیا جائے گا۔ انس! تم اٹھو اور اس عورت کے پاس جا کر اس کو سنگسار کرو۔" چنانچہ انس اس عورت کے پاس گئے اور اس کو سنگسار کیا۔ (بخاری، ج ۲، ص ۲۵۴، مسلم، ج ۲، ص ۱۶۷)

آپ ﷺ کا فرمان: "باندی اور بکریاں تمھیں واپس کی جائیں گی" اس بات کی صریح دلیل ہے کہ یہ مصالحت باطل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ حد زنا پر دوسرے تمام حدود کو قیاس کیا گیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کا حق غالب ہو، مثلاً چوری کی سزا، زنا کا لازم لگانے کی سزا، اگرچہ ان دونوں میں بندوں کا بھی حق ہے، لیکن غالب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور بندے کا حق مغلوب ہے، اور مغلوب غالب کے تابع رہتا ہے، اس لیے شریعت میں مغلوب کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے۔

اس طرح یہ مصالحت بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کے خلاف کواہی نہ دے یعنی کسی کو کچھ مال اس شرط پر دیا جائے کہ وہ اس کے خلاف کواہی نہ دے کیوں کہ کواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے: "وَأَقِمْوَا الشَّعَاةَ لِلّٰہِ" (طلاق ۲) اور اللہ کے لیے کواہی کو قائم کرو۔

دوسری جگہ ارشاد الہی ہے: "مُتَوَسِّلُونَ أَقْرَابًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ شَہِدَاءَ لِلّٰہِ" (نساء ۱۳۵) انصاف کو قائم کرنے والے اللہ کے لیے کواہی دینے والے بنو۔

ان حقوق کے بارے میں مصالحت باطل ہے، جو شخص ان کے بدلے کچھ مال لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو واپس کر دے، کیوں کہ اس نے مال حق کے بغیر لیا ہے اور یہ کمائی خبیث ہے، کیوں کہ یہ فسق ہے، اگر قاضی کو اس بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کی کوئی بھی کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔

۲۔ مصالحت کیے جانے والے کا حق ہو، اگر اس کا حق نہیں ہے تو مصالحت صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ اس شخص کی طرف سے مصالحت کی جائے جو اس کی ولایت اور سرپرستی میں ہو۔ اگر طلاق شدہ عورت دہوی کرے کہ اس کے پاس موجود بچہ اس کو طلاق دینے والے شوہر کا بیٹا ہے اور شوہر اس کا انکار کرے، پھر وہ بچہ شوہر کی طرف منسوب کرنے کے بدلے کسی چیز پر مصالحت کرے تو یہ مصالحت باطل ہے، کیوں کہ نسب بچے کا حق ہے، اس عورت کا حق نہیں، اس وجہ سے وہ بچے کی طرف سے معاوضہ کی مالک نہیں ہے۔

۳۔ وہ مصالحت کیے جانے والے شخص کا مصالحت کی مجلس میں ہی ثابت حق ہو یعنی جس چیز پر عقد مصالحت ہوتا ہو وہ اس کی ملکیت کی چیز ہو، اگر شفیق (جانیداد وغیرہ) میں پائٹنر جس کا پائٹنر اپنا حصہ دوسرے کو اس کو بتانے بغیر بیچتا ہے تو اس کو یہ حصہ مشتری سے اسی قیمت پر واپس لینے کا حق رہتا ہے جس کی تفصیلات شفعہ کے باب میں آئے گی (مصالحت کر لے، اگر شفیق مشتری سے حق شفعہ کے بارے میں کچھ مال دے کر مصالحت کرے جو شریعت میں اس کا حق ہے اور اس مشتری کے لیے چھوڑ دے تو یہ مصالحت باطل ہے، کیوں کہ شفیق شریک کو اصل صلح میں اس کا حق نہیں ہے (جو اس کے شریک کا بیچنا ہوا حصہ ہے) کہ اس کو اس بارے میں مصالحت کرنے کا حق ہو، بلکہ شریعت نے اس کو مشتری کی طرف سے خریدی ہوئی چیز پر زبردستی ملکیت کا حق دیا ہے تاکہ نہ شریک اور پرانے شریک کے نقصان کے وہم کو دفع کیا جائے، اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو اس کا حق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مشتری سے مال لینے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ یہ دوسرے کا مال عوض کے بغیر لینا ہو جائے گا۔

۴۔ معلوم ہو: اگر مصالح عنہ مصالحت کرنے والے کے لیے مجہول ہو یا کسی ایک

کے لیے مجہول ہو تو مصالحت باطل ہو جائے گی، کیوں کہ اس میں منع کردہ دھوکہ اور غرر ہے، اسی وجہ سے یہ اس مصالحت کے معنی میں داخل ہو جائے گا جو حرام کو حلال کرتی ہے۔

چوتھا کرکن: مصالح علیہ (جس چیز پر مصالحت کی جائے)

مصالح علیہ وہ بدل ہے جس کو مدعی مدعی علیہ سے اپنے دہوی کردہ حق کے مقابلے میں لیتا ہے، اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ وہ شرعی طور پر مال ہو، اگر دہوی کردہ حق کے مقابلے میں شراب، خنزیر، یا لہو و لعب کے آلات پر مصالحت کرے تو مصالحت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ چیزیں شرعی طور پر مال نہیں ہیں اور یہاں عقد مصالحت معاوضہ کے معنی میں ہے، اس لیے مصالح عنہ یعنی جس حق کے بارے میں مصالحت کی جائے اور مصالح علیہ خرید و فروخت میں پتی جانے والی چیز اور ثمن یعنی قیمت کی طرح ہے اور جو چیز شرعی طور پر مال نہیں ہے وہ خرید و فروخت میں عوض نہیں بن سکتا ہے اور جو چیز خرید و فروخت میں عوض نہیں بن سکتی ہے وہ مصالحت میں بھی بدل نہیں بن سکتی ہے۔

اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ مصالح علیہ کوئی تین چیز ہو مثلاً جاے نماز، یا قرض ہو مثلاً ایک ہزار روپے یا منفعت ہو مثلاً گھر میں ایک سال کی رہائش، کیوں کہ خرید و فروخت اور معاوضات کے عقد میں یہ چیزیں عوض بنتی ہیں، چنانچہ یہ چیزیں مصالحت میں بھی بدل بن سکتی ہیں، اس سے پہلے اس کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔

۲۔ مصالحت کرنے والے کی ملکیت میں ہو، اگر وہ کسی چیز پر مصالحت کرے پھر معلوم ہو جائے کہ وہ اس چیز کا مالک نہیں ہے، مثلاً مال چوری کا ہو یا چھینا ہوا ہو وغیرہ تو مصالحت باطل ہو جاتی ہے، چاہے مدعی اس پر قبضہ کر چکا ہو، کیوں کہ یہ بات صاف ہوگی ہے کہ اس نے جس چیز پر مصالحت کی ہے وہ اس کی ملکیت کی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ مصالحت نہیں ہے، کیوں کہ وہ دوسرے کا مال دے کر مصالحت نہیں کر سکتا ہے۔

۳۔ مصالح علیہ دونوں کو معلوم ہو، کیوں کہ بدل سے ناواقفیت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ عقد فاسد ہو جاتا ہے۔

۲۔ گلی میں نیا دروازہ کھولنے کا حکم

گلی میں جو بھی شریک ہو تو اس کو نیا دروازہ کھولنے کا حق ہے جب کھلا ہوا دروازہ گلی کے سرے سے زیادہ قریب ہو، کیوں کہ اس طرح اپنے بعض حق سے وہ دست بردار ہو گیا ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ پرانا دروازہ بند کر دیا جائے، اگر یہ نیا دروازہ پرانے دروازے کے مقابلے میں گلی کے سرے سے زیادہ دور اور انتہا سے زیادہ قریب ہو تو یہ نیا دروازہ کھولنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ کبھی شریک اس کو اس انداز میں دروازہ کھولے کی اجازت دیں، اگر پرانا دروازہ بند کیے بغیر نیا دروازہ کھولے تو بھی مکمل ہی ہے یعنی شریک افراد کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، اگر اس کو نیا دروازہ کھولنے سے روک دیا جائے اور وہ گلی والوں کے ساتھ کسی چیز یا مال پر مصالحت کرے تو یہ مصالحت صحیح ہے، کیوں کہ یہ زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے۔

۳۔ راستے پر چبوترہ کی تعمیر یا درخت لگانے کا حکم

راستے پر چبوترہ بنانا یا دیوار کے لیے ستون تعمیر کرنا اور درخت لگانا حرام ہے، چاہے راستہ چوڑا ہو اور گزرنے والوں کو اس سے کوئی نقصان بھی نہ ہو رہا ہو، اور امام اس کی اجازت بھی دے، کیوں کہ کبھی گزرنے والوں کی بھی گھڑ لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کو دشواری پیش آ سکتی ہے اور راستہ تنگ پڑ سکتا ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ جب طویل مدت گزر جاتی ہے تو اس جگہ کی ملکیت کا شبہ ہو جاتا ہے اور راستوں پر عمومی استحقاق کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اس پر مصالحت کرنا جائز نہیں ہے، یہ اس وقت ہے جب درخت انفرادی ملکیت کے لیے لگائے جائیں، اگر عام مسلمانوں اور ان کے فائدے کے لیے لگایا جائے تو اس میں کوئی مانع اور کاؤٹ نہیں ہے، کیوں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔

۴۔ دوسرے کے دیوار کی لکڑی پر اپنی لکڑی رکھنے کا حکم

کبھی مابین دیوار دوسرے شخص کی ملکیت ہوتی ہے، اس بنیاد پر لکڑی رکھنا صحیح نہیں ہے، اگر وہ اجازت دے تو صحیح ہے، اگر مالک اس سے منع کرے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں

کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کے مال میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ خوش دلی سے اس کو دے۔“ (مسند امام احمد ۱۱/۵) یہ بھی آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”نقصان اٹھانا ہے اور نقصان پہنچانا۔“ یہ امام شافعی کا جدید مسلک ہے۔

قدیم مسلک یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اگر مالک اجازت دینے سے منع کرے تو اس کو مجبور کیا جائے گا، اس کی دلیل امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس بات سے منع نہ کرے کہ وہ اس کی دیوار میں اپنی لکڑی رکھے۔“ پھر ابو ہریرہ نے کہا: میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم! میں اس کو تمھارے کندھوں کے درمیان ماروں گا۔ (بخاری الاطالم ۲۳۳، مسلم، المساقا ۱۶۰۹)

اگر مالک کسی عوض کے بغیر لکڑی رکھنے کی اجازت دے تو یہ عاریت ہوگی، اس میں عاریت کے احکام جاری ہوں گے، چنانچہ عاریت پر رکھنے والا اس سے صرف ایک مرتبہ فائدہ اٹھائے گا، اگر گھر کے ستونوں کو بلند کرے یا وہ ستون خود بخود گر جائیں یا دیوار گر جائے اور اس کا مالک ان ہی گھر سے ہوئے پتھروں سے اس کی تعمیر کرے تو صحیح قول کے مطابق اس کو دوبارہ لکڑی رکھنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ اجازت صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کی ہے۔

اگر مالک کسی عوض پر لکڑی رکھنے اور اس پر تعمیر کرنے کی اجازت دے، اگر وہ دیوار کے سرے تعمیر کے لیے اجازت پر دے تو یہ اجارہ ہوگا، اگر وہ کہے: میں نے اس کو تعمیر کے لیے بیچ دیا۔ یا کہے: میں نے اس پر تعمیر کے حق کو بیچ دیا تو اس عقد میں بیچ کا شائبہ بھی ہے اور اجارہ کا شائبہ بھی، کیوں کہ اس کے ذریعے صرف منفعت کا مستحق ہے تو وہ اجارہ ہے اور ہمیشہ ہونے کی وجہ سے یہ بیچ ہے۔

مصالحت کو باطل کرنے والے امور

اوپر بیان کردہ احکام و مسائل کے درمیان گزرے ہوئے مصالحت کو باطل کرنے والے امور کے علاوہ چند مبطلات مصالحت مند بہ ذیل ہیں:

۱۔ قصاص پر مصالحت کے علاوہ میں رجوع کرنا: اگر مصالحت کرنے والوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے مصالحت ہونے کے بعد کہے: مجھے اس مصالحت سے رجوع کرایا جائے یعنی میں اس عقد کو فسخ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا اس کو قبول کرے تو یہ مصالحت فسخ ہو جائے گی، کیوں کہ یہ عقد ہے، اس میں مال دے کر مال کے معاوضہ کے معنی پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس میں بیع کی طرح فسخ کا احتمال ہے۔

اگر قصاص سے متعلق مصالحت ہو تو یہ مصالحت فسخ نہیں ہوتی ہے کیوں کہ قصاص سے متعلق مصالحت قاتل سے قصاص لینے میں خون کے ولی کے حق کو صرف ختم کرنا ہے، کیوں کہ وہ اس سے معاف ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ”جو معاف ہوا ہے وہ معاف کیے جانے کے بعد واپس نہیں آتا ہے“ اسی وجہ سے اس میں فسخ کا احتمال نہیں ہے، اس صورت میں قاتل کے خلاف دعویٰ کرنے والا دیت میں رجوع کرتا ہے، نہ کہ اسی چیز میں رجوع کرتا ہے جس پر اس نے مصالحت کی ہے، کیوں کہ قصاص مصالحت کے شد سے ساقط ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ شرعی بدل اور معاوضہ کے بدلے ساقط ہو جاتا ہے جو بدل دیت ہے۔

۲۔ عیب کی بنیاد پر لوٹا نہ کا اختیار (خیار عیب): مثلاً کسی چیز پر مدعی سے مصالحت کرے پھر مدعی اس پر قبضہ کر لے پھر اس کو اس چیز میں کوئی ایسا عیب نظر آئے جس سے اس کی قیمت کم ہوتی ہو تو اس کو یہ چیز لوٹا نہ کا اختیار ہے، اگر وہ اس چیز کو لوٹا دے تو یہ مصالحت فسخ ہو جائے گی اور باطل ہوگی۔

مصالحت کے باطل ہونے کے بعد اس کا حکم

اگر عقد مصالحت باطل ہو جائے تو مدعی اپنے اصل دعویٰ کی طرف رجوع ہوگا، اگر مصالحت مدعی علیہ کے انکار کی صورت میں ہو، یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ صلح مع الانکار (انکار کے ساتھ صلح) أصلاً باطل ہی ہے۔

اگر صلح مع الاقرار ہو تو مدعی علیہ کے پاس دعویٰ کردہ حق لے کر رجوع کرے گا، نہ کہ اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز طلب کرے گا، کیوں کہ مصالحت کے باطل ہونے سے کوئی مصالحت ہوئی ہی نہیں، اور مصالحت سے پہلے جو معاملہ تھا وہ ایسا ہی معاملہ باقی ہے۔

حوالہ

حوالہ کی تعریف

عربی زبان میں حوالہ کے معنی منتقل کرنے یا منتقل ہونے کے ہیں، صاحب المصباح المیزان نے لکھا ہے: ”فحول عن مكانه“، یعنی وہ اپنی جگہ سے منتقل ہو گیا۔ ”حولہ“، یعنی میں نے اس کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ منتقل کیا۔ ”حولت الرداء“، یعنی میں نے چادر کے ہر حصے کو دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ حوالہ اسی سے ماخوذ ہے چنانچہ ”أصلت بدلیہ“ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرض کو اپنے ذمے کے علاوہ دوسرے ذمے کی طرف منتقل کر دیا۔ ”أصلت البدلیہ، إحالة“ کے معنی بھی یہ ہے کہ تم نے اس کو منتقل کیا۔ یہ بھی جملہ استعمال ہوتا ہے: ”حال عن العہد“، یعنی عہد سے منتقل ہو گیا اور تبدیل ہو گیا۔

حوالہ کے اصطلاحی معنی: ایسا عقد جس کا تقاضا یہ ہے کہ قرض کو ایک ذمے سے دوسرے ذمے کی طرف منتقل کیا جائے۔ ”معنی الحجاج“ میں لکھا ہے: ”اس کا اطلاق قرض کے ایک ذمے سے دوسرے ذمے کی طرف منتقل ہونے پر ہوتا ہے اور پہلے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔“

حوالہ کی شرعی حیثیت

حوالہ کے شروع ہونے اور جائز ہونے کی دلیل امام بخاری اور امام مسلم کی حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ما لدرکائنا لثول کرنا ظلم ہے، جب تم میں سے کسی کو قدرت رکھنے والے والد ار کے حوالے کیا جائے تو وہ قبول کرے۔“ (بخاری: کتاب الجواز ۱۶۶، مسلم: المساقاۃ ۱۵۳، مسند احمد ۴/۴۶۳) احمد کی روایت میں ہے: ”اور جس کو قدرت رکھنے والے والد ار کے حوالے کیا جائے تو وہ حوالہ قبول کرے۔“

ہر عہد میں مسلمانوں کا حوالہ کے شروع ہونے اور اس کے جواز پر اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے۔

جمہور علماء کا کہنا ہے کہ حدیث میں مذکورہ حکم ”پس وہ حوالہ قبول کرے“ مستحب ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے، اسی بنیاد پر کسی کا دوسرے پر قرض باقی ہو اور قرض لینے والا اس کو دوسرے کے حوالے کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس حوالے کو قبول کرے، البتہ قبول کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حوالہ قبول کرنا اس شخص کے حق میں مستحب ہوگا جس کے پاس حوالہ کردہ قرض ادا کرنے کی طاقت ہو اور اس کا مال مشتبہ نہ ہو، اگر اس کے پاس حوالہ کردہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ ہو یا اس کے مال میں شبہ ہو حوالہ قبول کرنا حوالہ کیے جانے والے شخص کے حق میں مستحب نہیں ہے۔

حوالہ کے ارکان اور شرائط

حوالہ کے چند ارکان ہیں جن پر حوالہ قائم ہے، اور ہر رکن کے لیے چند شرطیں ہیں جو اس رکن سے متعلق ہیں، یہ ارکان اور ان کی شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حوالہ کرنے والا وہ قرض دار جو اپنے قرض خواہ کو اس کے قرض کے ساتھ دوسرے کے حوالہ کرتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عقد کرنے کا اہل ہو یعنی وہ عاقل اور بالغ ہو، چنانچہ پاگل اور غیر متمیز بچے کی طرف سے حوالہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وہ غیر عاقل کے حکم میں ہے، جب کہ تصرفات صحیح ہونے کے لیے عقل شرط ہے۔

۲۔ محال یعنی جس کو حوالہ کیا جائے وہ قرض خواہ ہے جس کو قرض کے ساتھ حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا قرض اپنے قرض دار کے بجائے کسی دوسرے شخص سے لے یعنی وہ حوالے کرنے والے کا قرض خواہ ہے جس کو قرض دار حوالہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے قرض دوسرے سے لے، اس کو ”محال“ بھی کہا جاتا ہے یعنی حوالہ کرنے کا مطالبہ کرنے والا۔

اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ عقد کا اہل ہو یعنی وہ عاقل ہو، کیوں کہ محال کا قبول کرنا عقد حوالہ کے ارکان میں سے ہے جب کہ غیر عاقل قبول نہیں کر سکتا ہے، وہ بالغ بھی

ہو، کیوں کہ بچے کا قبول کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ معاملات میں شرعی طور پر اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

۳۔ محال علیہ یعنی جس کے حوالے کیا جائے، یہ وہ شخص ہے جو محال کے لیے قرض ادا کرنے کا پابند ہو۔

اس میں بھی بلوغت اور عقل شرط ہے، اس لیے پاگل کے حوالے کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ بچے کے حوالے کرنا، کیوں کہ قرض کی ادائیگی میں تبرع کے معنی پائے جاتے ہیں، جب کہ غیر عاقل اور غیر بالغ تبرع نہیں کر سکتا ہے۔

۴۔ محال بہ (جس حق کو حوالے کیا جائے) وہ حق ہے جو حوالہ کرنے والے پر محال کا رہتا ہے اور اس کو وہ محال علیہ کے حوالہ کرتا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ قرض ہو، چنانچہ موجود چیزوں کو حوالے کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ حوالہ حکماً منتقلی ہے، کیوں کہ یہ ذمہ میں موجود چیز کو دوسرے ذمے کی طرف منتقل کرنا ہے، جب کہ عین چیزوں کی منتقلی حقیقی ہوتی ہے، حکماً نہیں، کیوں کہ وہ ذمے میں ثابت نہیں رہتا ہے، اس لیے اس میں حوالہ نہیں ہوتا ہے۔

اگر عین چیز مثلاً جانے نماز یا شنگ مشین وغیرہ کو لینے کے لیے حوالہ کرے تو یہ وکالت ہوگی، حوالہ نہیں، اور اس پر وکالت کے احکام نافذ ہوں گے، حوالے کے نہیں۔

ب۔ قرض لازم ہو، یعنی (بچنی جانے والی چیز) کو قبضے میں دینے کے بعد اور مدت اختیار کے گزرنے کے بعد قیمت کی طرح یہ لازم ہونے والا ہو، خیاری مدت کے دوران قیمت کی طرح، کیوں کہ خیاری مدت گزرنے کے بعد قیمت لازم ہو جاتی ہے، یہی صحیح قول ہے، اگر بالغ کسی کو مشتری کے حوالے کرے تاکہ وہ مشتری سے قیمت اصول کرے تو یہ حوالہ صحیح ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے: خیاری مدت کے دوران قیمت کو حوالے کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ غیر لازم قرض ہے۔

قرض کو حوالے کرنا صحیح ہے چاہے وہ قرض پائیدار نہ ہو، مثلاً جماع سے پہلے مہر، کرایہ کی مدت گزرنے سے پہلے کرایہ اور بیع پر قبضہ کرنے سے پہلے قیمت۔

۵۔ صیغہ یعنی ایجاب و قبول: ایجاب یہ ہے کہ حوالہ کرنے والا کہے: میں نے تم کو فلاں کے حوالے کیا۔ قبول یہ ہے کہ تمہارا کہے: میں نے قبول کیا۔ یا کہے: میں راضی ہو گیا۔ ایجاب و قبول میں شرط یہ ہے کہ وہ محسوس عقد میں ہی ہو۔

خیار شرط اور خیار مجلس

عقد حوالہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ لازم اور مکمل ہو، چنانچہ اس میں خیار مجلس بھی حاصل نہیں ہے اور نہ خیار شرط۔

کیوں کہ خیار شرط کی اصل یہ ہے کہ عقد میں عقد کرنے والوں کو دھوکہ سے محفوظ رکھنے کے لیے حاصل رہتا ہے، اور عقد حوالہ دھوکے پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ عقد تعاون اور دوسرے پر مبنی کے لیے ہے۔

خیار مجلس اس لیے حاصل نہیں ہے کہ وہ عین چیزوں کی بیع میں ثابت ہے، جب کہ حوالہ صحیح قول کے مطابق قرض کی قرض سے بیع ہے۔

حوالہ صحیح ہونے کی شرطیں

۱۔ محال علیہ (جس کے حوالہ کیا جائے کہہ حوالہ کرنے والے کا قرض ہو۔

حوالہ اسی وقت صحیح ہوتا ہے جب حامل علیہ پر حوالہ کرنے والے کا قرض ہو، کیوں کہ صحیح قول کے مطابق یہ قرض کی قرض سے بیع ہے جس کو ضرورت کی بنیاد پر جائز کیا گیا ہے، اسی وجہ سے محال علیہ پر حوالہ کرنے والے کا کچھ نہ بنا ضروری ہے جو محال (جس کے حوالے کیا جائے) کا عوض بنے۔

محال علیہ قرض میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ وہ لازمی قرض ہو یا لازم ہونے والا ہو جیسا کہ حوالہ کیے جانے والے حق کے

سلسلے میں گزر چکا ہے۔

ب۔ وہ حوالہ کیے جانے والے قرض کے برابر ہو؛ مدت میں، جنس و نوعیت میں اور مقدار و وصف میں، اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں اختلاف ہو تو حوالہ صحیح نہیں ہے کیوں کہ حوالہ زری کے لیے معاوضہ کا عقد ہے جس کو ضرورت کی بنیاد پر اور تعاون کے لیے جائز کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس میں اتفاق کا اعتبار کیا گیا ہے جیسا کہ قرض کا حال ہے، اگر دونوں حق مختلف ہوں تو اس میں حق سے زیادہ طلب کرنا ہو جائے گا، اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔

۲۔ حوالہ کے تمام افراد؛ حوالہ کرنے والا، مجال اور محال علیہ کی رضامندی

حوالہ کرنے والے کی رضامندی ضروری ہے، کیوں کہ اس کو اپنے ذمے موجود حق کو جہاں چاہے ادا کرنے کا اختیار ہے، وہ خود سے اپنے قرض خواہ کا قرض ادا کر سکتا ہے اور اپنے قرض دار کے واسطے سے بھی ادا کر سکتا ہے، جو محال علیہ ہے، چنانچہ اس کو کسی متعین جہت سے ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ خود سے ادا کرے یا قرض دار کے واسطے سے، اگر اس کا قرض خواہ اپنا حق دوسری جہت سے لینا چاہے تو اس کی رضامندی ضروری ہے۔

محال (جس کو حوالہ کیا جائے): اس کی رضامندی شرط ہے تاکہ حوالہ صحیح ہو جائے، کیوں کہ وہ صاحب حق ہے جو حوالہ کے ذریعے حوالہ کرنے والے کے ذمہ سے محال علیہ کے ذمہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جب کہ اس کا حق اس کے لیے حوالہ کرنے والے کے ذمہ میں ثابت ہے، دوسرے کے ذمہ میں نہیں، اسی وجہ سے منتقلی اسی وقت صحیح ہوتی ہے جب وہ راضی ہو، کیوں کہ بہترین طور پر ادا کی جاسکے اور مال مثول کے اعتبار سے ذمے مختلف ہو جاتے ہیں، اگر اس کا حق اس کی رضامندی کے بغیر منتقل ہو جائے گا تو اس میں اس کے لیے نقصان ہے جب اس کو ایسے شخص کے پیچھے لگایا جائے جو اس کا حق بہتر طور پر ادا نہ کرے۔

محال علیہ کی رضامندی شرط نہیں ہے، کیوں کہ حق اس پر ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، حوالہ کرنے والا اس کا صاحب حق ہے کہ وہ خود سے اس حق کو لے یا دوسرے کے ذریعے لے، اسی طرح وہ حق لینے اور قرض پر قبضہ کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بھی

ہاں سکتا ہے، اسی وجہ سے اس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جس پر حق ہو۔

۳۔ حوالہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ حوالہ کرنے والا اور جس کے حوالہ کیا جائے دونوں کو حوالہ کردہ قرض کے بارے میں معلوم ہو اور محال علیہ کے قرض سے بھی واقفیت ہو، اس کی مقدار، جنس اور صفہ معلوم ہو، کیوں کہ ہم نے یہ بات بتا دی ہے کہ حوالہ صحیح ہے اور ضمانت سے ناواقفیت سے بیخبر صحیح نہیں ہوتی ہے۔

حوالہ کا حکم

حوالہ کا حکم یہ ہے کہ حوالہ کرنے والے کے ذمے سے حق ”محال“ (جس کے حوالہ کیا گیا ہے) کے ذمے منتقل ہو جاتا ہے، اگر حوالہ کے ارکان پائے جائیں اور مکمل طور پر شرطیں بھی پائی جائیں تو اس پر اس کا حکم مرتب ہو جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ حوالہ کرنے والا محال (جس کو حوالہ کیا جائے) کے قرض سے بری ہو جاتا ہے اور حق اس کے ذمہ سے محال علیہ کے ذمہ منتقل ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں محال علیہ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بدل کو محال کو ادا کرے۔

حوالہ کی انتہا

ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ حوالہ کا حکم یہ ہے کہ حق حوالہ کرنے والے کے ذمے سے محال علیہ کے ذمے کی طرف ایسی شکل میں منتقل ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے حوالہ کرنے والا قرض سے بری ہو جاتا ہے۔

اس پر حوالہ اقسام کو پہنچتا ہے اور حوالہ کرنے والے اور محال کے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے، اور محال اور محال علیہ کے درمیان تعلق بن جاتا ہے، محال حوالہ کرنے والے کی طرف لوٹ نہیں سکتا، چاہے کسی بھی وجہ سے وہ محال علیہ سے قرض لینے پر قدرت نہ رکھ سکے، مثلاً محال علیہ مفلس ہو یا محال علیہ قرض کا انکار کر دے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حوالے کے ذریعے اپنی اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، اور جو چیز اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے تو اس جگہ لوٹ کر نہیں آتی ہے، مگر یہ کہ دوبارہ اس

کو واپس لایا جائے۔

اسی طرح حوالہ کے ذریعے حوالہ کرنے والے سے حق ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ لوٹ کر نہیں آتی ہے، نہ جگہ ہوتی ہے اور نہ کسی دوسری وجہ سے، مثلاً کوئی اپنے حق کا عوض لے اور وہ اس کے ہاتھ میں ضائع ہو جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کیوں کہ اس کے ذمے سے حق ساقط ہو جاتا ہے، چنانچہ اسی طرح حوالہ حق پر قبضہ کرنے کی طرح ہے اور حق کو حاصل کرنے میں دشواری قبضہ میں ضائع ہونے کی طرح ہے۔

حوالہ کے وقت محال علیہ کی تنگی کے بارے میں معلوم ہو یا نہ ہو، دونوں کا حکم یکساں ہے، چاہے اس کی خوش حالی کی شرط لگائی گئی ہو یا نہ لگائی گئی ہو، چنانچہ چار صورت میں اس کا حکم اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے کوئی چیز خریدی ہو اور دھوکہ کھایا ہو، اس کو کوئی بھی چیز واپس نہیں ملتی ہے، چاہے دھوکہ نہ دینے کی شرط لگائی گئی ہو، کیوں کہ حوالہ کے وقت محال علیہ کی حالت کے بارے میں تحقیق نہ کرنے کا وہ قصور وار ہوگا، اور اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

اگر محال کسی بھی سبب اور وجہ سے اپنا حق لینے کی طاقت نہ رکھنے کی بنیاد پر حوالہ کرنے والے کے پاس واپس آنے کی شرط لگائے تو یہ حوالہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ باطل ہو جائے گا، کیوں کہ یہ شرط حوالے کے صریح منافی ہے، کیوں کہ حوالہ میں حق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔

جب محال محال علیہ سے قرض پر قبضہ کرے پھر اس کا حوالہ کرنے والے کے ساتھ اختلاف ہو جائے، مثلاً حوالہ کرنے والا کہے: تمہارا مجھ پر قرض نہیں ہے، بلکہ تم قرض پر قبضہ کرنے میں میرے وکیل ہو اور تم نے میرے لیے قبضہ کیا ہے۔ محال کہے: بلکہ تم نے اپنے اوپر میرے قرض کے بدلے حوالہ کیا تھا تو میں نے اس پر قبضہ کیا ہے، اس صورت میں قسم لے کر حوالہ کرنے والے کی بات مانی جائے گی، کیوں کہ محال اس کے خلاف قرض کا دعوہ وار ہے اور حوالہ کرنے والا اس کا انکار کر رہا ہے، اگر دلیل نہ پائی جائے تو انکار کرنے والے کی بات قسم لے کر مانی جاتی ہے۔

اسی طرح اگر حوالہ کرنے والا قرض کا اقرار کرے، لیکن کہے: میں نے تم کو میرے لیے قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے۔ دوسرا کہے: بلکہ تم نے میرے حوالے کیا تھا..... یا حوالہ کرنے والا کہے: میں نے اپنی بات: ”میں نے تمہارے حوالہ کیا“ سے وکیل بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ محال کہے: بلکہ تم نے حوالہ کا ارادہ کیا ہے۔ تو ان صورتوں میں قسم لے کر حوالہ کرنے والے کی بات مانی جائے گی، کیوں کہ وہ اپنے ارادے اور اپنی بات کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ہر حق اپنی حالت پر باقی رہتا ہے۔ جب کہ محال اس کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے۔

اگر حوالہ کرنے والا کہے: میں نے اپنی بات ”میں نے تم کو روپیے حوالہ کیے جو فلاں پر میرے قرض ہیں“ سے وکیل بنانا چاہا ہے۔ تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اس جملے میں صرف یہ صرف حوالے کا ہی احتمال ہے، اسی وجہ سے مدعی کی بات قسم لے کر مانی جائے گی۔

محال یا محال علیہ کا حوالہ

جب حوالہ صحیح ہو جائے تو محال کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کسی قرض خواہ کو محال علیہ کے حوالے کرے تا کہ وہ اس سے اس کا قرض لے۔
اس طرح محال علیہ کو بھی یہ حق ہے کہ وہ محال کو اس کے علاوہ اپنے کسی قرض دار کے حوالے کرے تا کہ وہ اس سے اپنا قرض لے۔

پوسٹ حوالہ (بریدی حوالہ)

اگر کوئی شخص دوسرے کو ایک مبلغ اس لیے دے تا کہ وہ کسی دوسرے شہر یا ملک میں کسی شخص کے حوالے کرے:

اگر یہ مبلغ بطور امانت اس کو دے تو یہ کسی کرایہ کے بغیر جائز ہے، اور لے جانے والا اس مبلغ کا ضامن نہیں ہوگا اگر وہ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے اور اس کو اپنے ہال کے

ساتھ نہ ملانے، اگر اس کو اپنے مال کے ساتھ ملائے تو وہ اس مبلغ کا ضامن بن جائے گا۔
اسی قبیل میں سے ایک وہ حوالہ ہے جس کو آج کل عام طور پر بریدی حوالہ کہا جاتا ہے، لوگ پوسٹ آفس کو مبلغ دیتے ہیں تا کہ وہ اس مبلغ کو متعین شخص کے پاس پہنچائے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور وہی چیز مذکورہ شخص کو نہیں دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ادارہ ضامن ہوگا۔

اگر یہ مبلغ اُس کو بطور قرض دیا جائے اور اس کو فلاں شہر میں فلاں شخص کو پہنچانے کی شرط نہ لگائی جائے، پھر اس سے تھوڑا قرض طلب کیا جائے تو یہ جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

اگر یہ مبلغ اُس کو بطور قرض اس شرط کے ساتھ دیا جائے کہ یہ فلاں شہر میں فلاں شخص کو دیا جائے تو قرض میں مدت کی شرط کی طرح ہے:
اگر قرض دینے والے کو اس میں کوئی غرض نہ ہو تو قرض صحیح ہے اور شرط لغو ہو جائے گی، اگر چہ اس قرض کو ادا کرنا مستحب ہے۔

اگر قرض دینے والے کی اس میں کوئی غرض ہو، مثلاً راستے میں خطرہ ہو تو یہ عقد باطل ہوگا، کیوں کہ اس میں قرض دینے والے کے لیے منفعت ہے (اور قرض سے فائدہ انحصاراً سو ہے)۔

حق شفعہ

شفعہ کی تعریف

شفعہ کے معنی عربی زبان میں ملانے اور ضم کرنے کے ہیں۔

فقہاء کی اصطلاح میں شفعہ کہتے ہیں جبری ملکیت کے حق کو جو نئے شریک (پارٹنر) کے خلاف پرانے شریک کو عوض کے بدلے اس چیز میں حاصل رہتا ہے جس کا نیا پارٹنر عوض کے بدلے میں مالک بنتا ہے تاکہ نقصان اور ضرر کو دفع کیا جائے۔

شفعہ ایک ایسا حق ہے جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس کے ذریعے پہلا والا پارٹنر اپنے پارٹنر کی طرف سے دوسرے کو بیچنے ہوئی چیز کا مالک بنتا ہے، مثلاً ایک ہی گھر کے دو شریک ہوں، ان میں سے کوئی اپنا حصہ اپنے پارٹنر کے علاوہ کسی دوسرے کو بیچنے اس کے پارٹنر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ حصہ خریدنے والے (جو اس کا نیا پارٹنر بنتا ہے) سے اس کی رضامندی کے بغیر اسی قیمت پر لے جس قیمت پر اس نے لیا ہے، یہ شرعی طور پر ملکیت میں ثابت اصول کے خلاف ہے کہ مالک کی رضامندی کے بعد ہی اس کی چیز خریدی جاسکتی ہے۔

اس حق کو شفعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پارٹنر اس حق کے ذریعے اپنے پارٹنر کے حصے کو اپنے حصے کے ساتھ ملا تا ہے اور ضم کر دیتا ہے۔

شفعہ کی شرعی حیثیت

شفعہ شروع بھی ہے اور جائز بھی، اس کی مشروعیت کی بہت سی دلیلیں حدیث شریف میں ملتی ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ہر اس

چیز میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا جو تقسیم نہیں ہوتی ہے، چنانچہ اگر حدیس بنائی جائیں اور راستے نکالے جائیں تو شفعہ کا حق نہیں ہے۔ (بخاری: اول کتاب المصنوعہ ۲۱۳۸، مسلم: المصنوعہ ۱۶۰۸)

”حدیس بنائی جائیں“ کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو تقسیم کیا جائے اور الگ الگ حصوں کو متعین کیا جائے۔

شفعہ کی تفصیلات کے دوران اس معنی کی بہت سی حدیثیں آئیں گی۔

حدیث سے جس بات پر دلالت ہوتی ہے اس پر ہر زمانہ میں علماء کا اجماع رہا ہے۔

شفعہ کو شروع کرنے کی حکمت

اسلامی شریعت کا مقصد لوگوں کے مفادات اور مصلحتوں کی تحمیل ہے، اس کی خاطر وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ان سے نقصان کو دفع کرتی ہے، کبھی آدمی کسی گھریا زمین میں اپنے شریک کے ساتھ متفق رہتا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کبھی دو میں سے ایک شریک کو اپنا حصہ بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے، بیچنے میں اس کے مفاد کی تحمیل ہوتی ہے، اسی وجہ سے شریعت اس کو بیچنے سے نہیں روکتی ہے، بلکہ اس کے تعارف اور اس کے فائدہ کی تحمیل میں احتیاط برتتی ہے کہ اس سے اس کے پارٹنر کو کوئی نقصان نہ ہو، وہ اس پارٹنر کی مصلحت اور مفاد کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو اس صورت میں لاحق ہونے والے نقصان اور ضرر سے بچاتی ہے جب کوئی اجنبی شخص زمین یا گھر کے حصہ کو خریدے، کیوں کہ کبھی نیا شریک تقسیم کا جلد ہی مطالبہ کر سکتا ہے یا وہ بد اخلاق اور بد معاملہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچنے پر دوسرے شریک کو مجبور کر سکتا ہے یا اس کا مطالبہ کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے شرکاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ان پر تقسیم کا بوجھ اور اخراجات آتے ہیں، جس کے نتیجے میں محبت کی جگہ دشمنی اور بڑوسی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، مصلحتیں اور مفادات میں کمی پیش آ جاتی ہے اور لوگوں کے درمیان نقصانات بڑھ جاتے ہیں۔

اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے اپنے حصے کو بیچنے والے کی اس طرف رہنمائی کی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا حصہ اپنے پارٹنروں کے سامنے پیش کرے، اگر وہ اس کے خریدنے

میں دلچسپی رکھتے ہوں تو وہی اس کو خریدنے کے سب سے پہلے حق دار ہیں، اگر ان کو وہ دلچسپی نہ ہو تو وہ جس کو چاہے بیچ سکتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا کسی کھیت یا خلیستان میں شریک ہو تو اس کو اپنے شریک کو بتائے بغیر بیچنے کا حق نہیں ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو لے، ورنہ اس کو چھوڑ دے۔“ (مسلم: الساقا ۱۶۸۵)

عمر بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: میں سعد بن ابوقحاص کے سامنے کھڑا ہو گیا تو مسور بن مخزومہ آئے اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، اسی وقت نبی ﷺ کے آزاد کردہ غلام ابورافع آئے اور انھوں نے کہا: سعد! مجھ سے اپنے گھر میں موجود میرے دو کمروں کو خرید لو۔ سعد نے کہا: اللہ کی قسم! میں چار ہزار درہم سے زیادہ نہیں دوں گا جو بعد میں یا تھوڑے تھوڑے کر کے دیے جائیں گے۔ ابورافع نے کہا: مجھے اس کے پانچ سو دینار دیے گئے، اگر میں نے نبی ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا نہ ہوتا: ”پڑ وہی اپنے گھر سے قریب کا سب سے زیادہ حق دار ہوتا ہے“ تو میں تم کو یہ چار ہزار میں بھی نہیں دیتا، جب کہ مجھے اس کے پانچ سو دینار دیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ سعد نے ان کو پانچ سو دینار دیے۔ (بخاری: الشہادۃ ۲۱۳۹)

ہم رسول اللہ ﷺ کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان محبت و مودت کی حفاظت کے لیے واضح راستہ بتا رہے ہیں اور معاملات میں بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی رہنمائی کی پیروی کر رہے ہیں، اس سے ذرا برابر ہٹ نہیں رہے ہیں چاہے اس میں ظاہری طور پر مادی نقصان ہوتا ہے، وہ ہر وقت یہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔

اگر کوئی شخص اس رہنمائی کی مخالفت کرے اور دوسروں کی مصلحتوں کو نہ دیکھے اور اپنے شریکوں کے ساتھ مشورہ نہ کرے اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا حصہ بیچے تو شریعت نے متوقع خطرے اور ہونے والے نقصان کو دفع کرنے کے لیے شفعہ کا حکم دیا ہے

اسی وجہ سے ان پانزویں کو یہ حق دیا ہے کہ نئے مالک کی رضامندی کے بغیر ہی اپنے پانزویں کے حصے کے اسی قیمت پر مالک بن جائیں جو قیمت نئے مالک نے دی ہے، اس طرح سبھی لوگوں کے مفادات پورے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورتیں یا یہ جھگڑا کچھ نہیں ہیں اور ان کا نقصان ہونے سے حفاظت ہوتی ہے، دشمنی اور لڑائی جھگڑا کی وجوہات اور اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اور مسلمان اتحاد و اتفاق میں ایک ہی جسم کے مانند اور ایک دوسرے کو کھٹا مے رہنے، تعاون اور احسان میں مضبوط دیوار کے مانند بن جاتے ہیں۔

شفعہ کے ارکان

شفعہ کے ارکان مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ شفیع (یعنی جس کو شفعہ کا حق حاصل ہوتا ہے)

شفعہ کو شروع کرنے کی حکمت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شفعہ کو متوقع نقصان سے بچنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے، یہ معنی پانزویں اور شریک میں بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ میں بھی مثلاً متصل پڑوسی، لیکن یہ حق شریعت نے صرف ایسے شریک کو دیا ہے جن کا حصہ تقسیم نہ ہوتا ہو، یہ وہ شریک ہے جو دوسرے کے ساتھ اصل چیز اور اس کے ملحقات میں شریک ہو، یا زمین، اس کے پینے کے پانی کے حق، اس کی باڈری وغیرہ میں شریک ہو، جس کی صراحت حدیث میں اس طرح کی گئی ہے: ”ہر اس چیز میں جو منقسم نہ ہو“۔ اس حق والے کو شفیع کہا جاتا ہے۔

اگر گھر یا زمین تقسیم کی جائے اور ہر شریک اپنے حصے میں آزاد بن جائے اور ان میں سے کوئی اپنی ملکیت کو دوسرے شخص کے ہاتھوں بیچ دے یعنی سابقہ پانزویں کے علاوہ کسی دوسرے کو تو ان میں سے کسی کو یہ حصہ حق شفعہ کی بنیاد پر لینا جائز نہیں ہے، چاہے ضروری چیز مثلاً گزرگاہ اور پینے کا حق وغیرہ مشترک ہوں کیوں کہ حدیث میں آیا ہے: ”چنانچہ جب حدود دہنائے جائیں اور راستے متعین کیے جائیں تو شفعہ کا حق نہیں ہے“۔ یہ سب

اپنے حصوں میں آزاد ہیں اور ضروریات میں شریک ہیں، ان میں سے ہر ایک کو شریک مخاطب یعنی ضروریات کے استعمال میں شریک کہا جائے گا۔

جب شریک غلط کو شفعہ کا حق نہیں ہے تو بدیعہ اولی متصل پڑتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے اور اس پانٹر کے علاوہ کو شفعہ کا حق نہیں ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو (بادیہ وجودیہ کہ شفعہ جس کی خاطر شروع کیا گیا ہے یعنی نقصان کو دفع کرنے کے لیے، وہ اس پانٹر کے علاوہ میں بھی پایا جاتا ہے) کیوں کہ حق اصول کے خلاف شروع کیا گیا ہے جیسا کہ یہ بات معلوم ہو چکی ہے، اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے کی ملکیت کی چیز پر زبردستی مالک نہیں بن سکتا ہے، اس بات سے بھی ہم واقف ہو چکے ہیں کہ شفعہ کا حق رکھنے والا اس حصہ کا مالک خریدنے والے سے جبری طور پر ہوتا ہے جس کا خریدنے والا قدیم شریک سے خرید کر مالک ہوتا ہے۔

یہاں اصول سے مراد وہ مفہوم ہے جس کی رعایت شریعت اپنے عمومی احکام میں کرتی ہے جس کو علماء ”حکم کی علمت“ کہتے ہیں، اس کو علماء کبھی ”قیاس“ بھی کہتے ہیں۔

اسلامی شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ اصل کے خلاف جو حکم ثابت ہے اس کو صرف نص میں وارد حکم کی حد تک ہی رکھا جائے گا، اس کے ساتھ دوسرے کو حق نہیں کیا جائے گا، علماء اس کو اپنی اصطلاح میں اس طرح تعبیر کرتے ہیں: جو قیاس کے خلاف ثابت ہو تو اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ یہاں صحیح اور صریح نص اس شریک کو شفعہ کا حق دینے کے سلسلے میں ثابت ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو، چنانچہ اس کے ساتھ دوسرے شریک یعنی شریک مقامی یا پڑوسی کو شامل نہیں کیا جائے گا اور اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا، آپ ﷺ کا یہ فرمان: ”پڑوسی اپنے قریب کا سب سے زیادہ حق دار ہے“ حق شفعہ کے ثابت ہونے کے لیے صریح نہیں ہے، یہ پڑوسی کو فائدہ پہنچانے کی ترغیب دینے کے لیے ہے اور یہ بتانا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں احسان کرنے کا زیادہ حق دار ہے، جب کہ عربی زبان میں ”جَار“ (پڑوسی) کا لفظ عام ہے، جس میں شریک بھی داخل ہے اور دوسرا بھی، البتہ مذکورہ حدیث میں اس کی تفسیر ہمارے بیان کردہ شریک کے معنی میں کرنا اولیٰ ہے، کیوں کہ

ابورافع رضی اللہ عنہ نے اس سے یہی معنی مراد لیا ہے جب انھوں نے اپنے شریک سے یہ درخواست کی کہ وہ اس سے اُس کے گھر میں موجود اپنے دو کمروں کو خرید لیں، یہ بات واضح ہے کہ یہ گھر تقسیم شدہ نہیں تھا۔ واللہ اعلم

سبھی پانٹر بیچا ہوا حصہ لینا چاہیں

ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شفعہ سے مراد شریک یعنی پانٹر ہے، بیچنے والے شریک کے ایک سے زائد شریک ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے شفعہ کا حق رکھنے والے بھی بہت سے ہو سکتے ہیں، اور ان کے حصے بھی یکساں ہو سکتے ہیں، عملاً تین پانٹر گھر میں برابر کے حصے دار ہوں، کبھی ان کے حصے میں کیٹی ریتی ہے، مثلاً کوئی ایک چوتھائی کا مالک، دوسرا بھی ایک چوتھائی کا مالک اور تیسرا نصف کا مالک، اگر ان میں سے کوئی اپنا حصہ بیچ دے، مثلاً بیچنے والا حصہ ایک چوتھائی تھا، اس کے سبھی پانٹر اس کے حصے کو حق شفعہ کی بنیاد پر لینا چاہیں تو کیا وہ اپنی تعداد کے اعتبار سے اس کو برابر برابر لیں گے یا ہر کوئی گھر میں اپنے حصے کے بقدر لے گا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے حصے کے بقدر لے گا، چنانچہ جس کا ایک چوتھائی ہو تو وہ ایک تہائی لے گا اور جس کا آدھا ہو تو وہ دو تہائی لے گا، کیوں کہ حق دار بننے کا سبب ملکیت ہے، اس میں کسی کا حصہ بڑا ہے تو کسی کا چھوٹا، اسی وجہ سے حق دار بننے میں بھی ان میں کیٹی ریتی پائی جائے گی۔

حق شفعہ کے حصے بنانے کے احکام و مسائل

حق شفعہ کا تعلق ان امور سے ہے جن کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جاتا ہے، کیوں کہ شفعہ یا تو اپنے پانٹر کی طرف سے بیچا ہوا پورا حصہ لے لگایا پورا حصہ چھوڑ دے گا۔

اگر ایک سے زیادہ شفعہ ہوں اور کوئی ان میں سے شفعہ کی بنیاد پر لینا نہ چاہے اور وہ اپنا حق چھوڑ دے تو صحیح قول یہ ہے کہ دوسرے شفعہ کو پورا حصہ لینے یا چھوڑنے کے درمیان

اختیار دیا جائے گا، جس طرح ایک ہی شفع کی موجودگی میں حکم ہے، پھر جس نے اپنا حق نہیں چھوڑا ہے اس کو اپنے حصے کے بقدر لینے کا حق نہیں رہتا ہے بلکہ یا تو وہ پورا حصہ لے گا یا پورا چھوڑے گا، کیوں کہ اجزاء میں مشتری سے خریدا نہیں جائے گا، کیوں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مصلحت کبھی پورے حصے میں ہو سکتی ہے، اس صورت میں بعض حصے سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔

بعض شفع غائب ہوں

اگر کوئی ایک شفع یا چند شفع غائب ہوں تو موجود لوگوں کو حق شفعہ طلب کرنے اور حصہ کو خریدنے کا حق حاصل ہے اور ان کے درمیان ان کے حصوں کے بقدر اس کو تسلیم کیا جائے گا جیسا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے، کیوں کہ غائب یعنی غیر موجود اس شخص کے حکم میں ہے جس نے اپنا حق چھوڑ دیا ہو، اسی وجہ سے موجود لوگوں کے ساتھ وہ حق شفعہ رکھنے والا نہیں رہے گا، اسی بنیاد پر ان کو پورا حصہ لینے کا حق ہے اور ان کو صرف اپنے حصوں پر اکتفا کرنے کا حق نہیں ہے جیسا کہ یہ بات بھی گزری چکی ہے، کیوں کہ یہ احتمال موجود ہے کہ غیر موجود شفع آنے کے بعد اپنا حصہ نہ لے جس کے نتیجے میں مشتری کے حق میں خرید و فروخت حصوں میں ہو جائے گی۔

اگر موجود لوگ پورے حصے لے لیں پھر غائب شخص آجائے تو اس کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، وہ موجود لوگوں کی طرف سے لیے ہوئے حصے میں شریک ہو جائے گا اور ان کو ان کے حصوں کے بقدر قیمت ادا کرے گا۔

صحیح قول یہ ہے کہ موجود شریکوں کو یہ حق ہے کہ غیر موجود یا رنر کے آنے تک حق شفعہ کی بنیاد پر لینے کو موخر کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی اس کی اس میں ظاہری غرض پائی جاتی ہے تو کبھی وہ پورا لینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، یا اس کو یہ خواہش نہیں رہتی ہے کہ مکمل حصہ لے، بلکہ غائب کے حاضر رہنے کی صورت میں جتنا حصہ اس کے حق میں آتا ہے اتنا ہی حصہ لینے کی اس کو خواہش رہتی ہے۔

۲۔ مشفوع علیہ (شریک کا حصہ خریدنے والا دوسرا شخص)

مشفوع علیہ وہ ہے جس کے پاس پرانے شریک کے حصے کی ملکیت منتقل ہوتی ہے اور یہی شفعہ کا محل ہوتا ہے۔

اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ملکیت عوض کے ساتھ اس کی طرف منتقل ہوئی ہو، یہ عوض کبھی مال ہوتا ہے مثلاً خریدنے کی وجہ سے یہ ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جائے، یا مال واجب کرنے والے جرم پر مصالحت کرنے کی وجہ سے مثلاً مجرم پر ثابت دیت کے بدلے نصف جانیدا دینے پر مصالحت کر لے تو ان صورتوں میں شریک کو یہ حق حاصل ہے کہ حق شفعہ کی بنیاد پر یہ حصہ لے۔

کبھی عوض مال کے علاوہ دوسری چیز ہوتی ہے، مثلاً جانیدا میں سے اپنے حصے کو بھر بنانے یا عورت اس کو خلع کا بدل اور معاوضہ بنانے وغیرہ تو ان صورتوں میں بھی شریک کو یہ حصہ شفعہ کی بنیاد پر لینے کا حق ہے، کیوں کہ عقد معاوضہ کی وجہ سے ملکیت میں آنے والی چیز حق کے مشابہ ہے اور بیع کی طرح ہے۔

شفع (شریک) یہ حصہ اسی قیمت پر لے گا جس قیمت پر خریدنے والے نے خریدا ہے جب وہ مٹتی ہو، اور بیچ جانے والے دن کی قیمت دے کر لے گا اگر وہ قیمت والی چیز ہو، مثلاً کپڑا، نکاح اور خلع میں نکاح کے دن اور خلع کے دن ہر مثل دے کر لے گا، چاہے بیچے ہوئے حصے کی قیمت کم ہو یا زیادہ۔

اگر ملکیت نئے شریک کے پاس عوض کے بغیر منتقل ہو جائے تو پرانے شریک کو یہ حصہ حق شفعہ کی بنیاد پر لینے کا اختیار نہیں ہے، مثلاً کوئی اپنا حصہ کسی کو ہبہ کرے بعد قہر کرے یا اس کے بارے میں وصیت کرے یا یہ حصہ وراثت میں منتقل ہو جائے وغیرہ۔

۳۔ مشفوع فیہ (جس چیز میں حق شفعہ حاصل ہوتا ہے)

مشفوع فیہ وہ چیز ہے جس کو شفعہ حق شفعہ کی بنیاد پر اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہے۔

اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ غیر منقولہ ہو یعنی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن نہ ہو، مثلاً گھر اور اراضی وغیرہ، حق شفعہ منقولہ چیزوں میں ثابت نہیں ہے مثلاً جانور اور ساز و سامان وغیرہ۔

اس کے دلائل

۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شفعہ ہر مشتری کہ چیز میں ہے، زمین یا گھر یا باغ میں.....“ (مسلم: ۱۶۸۶)

۲۔ جانیاد میں حق شفعہ پر لینے کا حکم خلاف نص سے ثابت ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ دوسرے کو شامل نہیں کیا جائے گا اور اس پر ان امور کو قیاس نہیں کیا جائے گا جو اس کے معنی و مفہوم میں نہیں ہیں، کیوں کہ شفعہ کو شرعی حیثیت دینے کی یہ وجہ ہے کہ پڑوسی کو ہمیشہ کی بدسلوکی کے نقصان سے محفوظ رکھا جائے، جب کہ جن چیزوں کو منتقل کیا جاتا ہے تو اس میں نقصان ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔

جانیاد میں عمارت اور درخت بھی شامل ہیں جب ان کو زمین کے ساتھ زمین کے تابع ہونے کے اعتبار سے بیچا جائے۔

جانیاد وغیرہ میں حق شفعہ ثابت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تقسیم کرنے کے قابل ہو، تقسیم کے قابل جانیاد اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ تقسیم مطلوبہ مقصد حاصل کرنے کے لائق ہو یعنی جانیاد تقسیم کرنے کے بعد اس کے ہر حصے سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہو، اگر تقسیم سے اس کی منفعت ختم ہو جاتی ہو تو وہ تقسیم کے قابل نہیں ہے، اس صورت میں ایسی جانیاد میں حق شفعہ حاصل نہیں رہتا ہے، مثلاً چھوٹا حمام اور چھوٹی جگہ وغیرہ۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر اس چیز میں شفعہ کا فیصلہ کیا جو تقسیم نہ ہوئی ہو، اگر محدود بنائے جائیں اور اسے ٹکالے جائیں تو اس میں شفعہ کا حق نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شفعہ اسی چیز میں ہے جس کو تقسیم کرنا ممکن ہو، جب تک وہ غیر منقسم ہے شفعہ کا حق ہے۔

یہ بھی وجہ ہے کہ شفعہ کا حق اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ تقسیم کے اخراجات اور نئی ضروریات بنانے کے نقصان سے بچا جائے اور یہ صرف اسی چیز میں پایا جاتا ہے جو تقسیم کے قابل ہو۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ ایسی جانیاد وغیرہ میں شفعہ ثابت ہوتا ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو چاہے وہ تقسیم کے قابل نہ ہو، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر اس چیز میں شفعہ کا فیصلہ کیا جو تقسیم نہ ہوئی ہو، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شفعہ شراکت کے نقصان کو ختم کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، یہ مفہوم اس چیز میں زیادہ پایا جاتا ہے جس کو تقسیم نہ کیا جاسکے، کیوں کہ اس صورت میں یہ نقصان ہمیشہ کے لیے رہے گا۔

شفعہ کی بنیاد پر لینے کا حق

شفعہ کی بنیاد پر لینے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ پہلے شریک (یعنی بیچنے والے) کی ملکیت مشعوع فیہ (بیچی ہوئی چیز) سے ختم ہو جائے اور اس پر اس کا کوئی حق نہ رہے، چنانچہ اگر شریک اپنا حصہ شریکوں کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو بیچے اور خود کے لیے خیار کی شرط رکھے تو خیار کی مدت کے دوران شریک کو شفعہ کا حق نہیں رہتا ہے، اس طرح اگر بیچنے والے اور خریدنے والے کے لیے خیار کی شرط رکھی جائے، کیوں کہ بیع اس مدت کے دوران بائع کی ملکیت سے نہیں نکلتی ہے، جب مدت ختم ہو جائے اور بیع نفع کی گئی جائے تو بیع مکمل ہو جائے گی اور شفعہ ثابت ہو جائے گا۔

اگر صرف مشتری کے لیے خیار کی شرط رکھی جائے تو شفعہ کو عقد بیع کے وقت سے ہی شفعہ کے ذریعے بیچا ہوا حصہ لینے کا حق ہے، کیوں کہ صرف عقد سے اور اپنے لیے خیار کی شرط نہ لگانے سے بیع پہلے شریک کی ملکیت سے نکل چکی ہے۔

اگر مالک بنانے کا عقد باطل ہو جائے تو بھی حق شفعہ کے ذریعے لینے کا حق شفعہ کو نہیں رہتا ہے، کیوں کہ بیچنے والے کی ملکیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔

۲۔ نئے پائڑ کو مالک بنانے کے عقد کے وقت شفعہ اسی چیز کا مالک ہو جس میں شفعہ

کاقن حاصل ہوتا ہے، اور صحیح قول کے مطابق اس کی یہ ملکیت شفعہ کا حق ثابت ہونے تک باقی رہے۔

اگر شفعہ اس کے حق میں شفعہ کا فیصلہ کیے جانے سے پہلے اپنے حصے کو اپنی ملکیت سے نکال دے، یا تو اس کو بیچ دے یا ہبہ کرے وغیرہ تو اس کا حق باطل ہو جائے گا، چاہے اس کو اس کے بارے میں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، چاہے وہ شفعہ کا مطالبہ کرے یا نہ کرے، کیوں کہ جس سبب کی وجہ سے شفعہ کا حق حاصل ہوتا ہے وہ سبب ہی ختم ہو گیا ہے اور یہ سبب ہے پائزر شب اور شراکت۔

اس صورت میں اگر نیا پائزر (جس کو شفعہ سے اس کا حصہ ملا ہے) شفعہ کی بنیاد پر وہی حصہ لینا چاہے، جس کو لینے کا شفعہ کا حق تھا تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیوں کہ پہلی تملیک کے عقد کے وقت وہ مشعوع نہ بنا، نہ کسی نہیں تھا۔

اس سے یہ مشکل مستثنیٰ ہے کہ شفعہ کا حق شفعہ دینے کا فیصلہ کیے جانے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارث کو شفعہ کی بنیاد پر لینے کا حق ہے، حالانکہ وہ بیع وغیرہ کے وقت مشعوع کا مالک نہیں تھا، کیوں کہ شفعہ کا تعلق ان حقوق سے ہے جو وراثت میں منتقل ہوتے ہیں، چاہے انتقال کر جانے والے شفعہ نے اس کا مطالبہ کیا ہو یا مطالبہ نہ کیا ہو۔

۳۔ شفعہ سے ایسی کسی بات کا مظاہرہ نہ ہو جس سے اس کے شفعہ کی بنیاد پر لینے سے اعراض پر دلالت ہوتی ہو، مثلاً وہ نے شریک کے مالک بننے پر رضامندی کا اعلان کر دے، یا اس کی بات، عمل یا خاموشی سے شفعہ سے بے دلالتی پر دلالت ہو، مثلاً اس کے سامنے بیع ہو جائے اور وہ شفعہ کا مطالبہ کیے بغیر مجلس سے اٹھ کر چلا جائے یا اس کو بیچنے کی خبر پہنچائی جائے پھر بھی وہ کسی عذر کے بغیر طویل مدت تک شفعہ کا مطالبہ نہ کرے..... تو ان صورتوں میں اس کو شفعہ کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں اپنے اعراض کے اظہار کے باوجود اس کو شفعہ کے مطالبہ کا حق ہے، وہ شکلیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اس کو حقیقی معاوضہ کے بارے میں بتایا نہ جائے جس کے عوض میں پرانے شریک نے دوسرے کو اپنے حصہ کا مالک بنایا ہو، مثلاً اس کو بتایا جائے کہ ایک لکھ میں حصہ فروخت کیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ شفعہ کی بنیاد پر لینے سے اعراض کرے، پھر بعد میں اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ سودہ نوے ہزار میں ہوا ہے تو اس کو شفعہ کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، کیوں کہ شروع میں اس کا اعراض کرنا اس کی رضامندی سے نہیں تھا، بلکہ معاوضہ کی زیادتی کی وجہ سے تھا، چنانچہ اس کا اعراض نئے پائزر پر رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔

ب۔ اس کو بتایا جائے کہ خریدنے والا شخص فلاں ہے، اس وجہ سے وہ شفعہ کا مطالبہ نہ کرے، پھر معلوم ہو جائے کہ خریدنے والا شخص یہ نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ہے تو اس کو شفعہ کے مطالبہ کا حق ہے، کیوں کہ کبھی اس کو کسی شخص کو پائزر بنانے کی رغبت ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کو پائزر بنانے کی خواہش نہیں رہتی ہے، اسی وجہ سے پہلے اس نے اپنے اس حق کا مطالبہ نہیں کیا اور یہ اس کی طرف سے کوتاہی بھی نہیں ہے۔

ج۔ اس کو بتایا جائے کہ معاوضہ فراڈا کرنا ہے پھر معلوم ہو جائے کہ بعد میں دینا ہے تو اس کو حق شفعہ کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، چاہے پہلے اس کی طرف سے اعراض کیا جائے، کیوں کہ وہ بعد میں معاوضہ دینے کی صورت میں حصہ لے سکتا ہے اور فراڈا معاوضہ کی ادائیگی کی صورت میں نہیں دے سکتا ہے۔

د۔ بیع کی حقیقی مقدار نہ بتائی جائے مثلاً اس کو بتایا جائے کہ بیع آدھا حصہ ہے پھر معلوم ہو جائے کہ پورا حصہ ہے۔ یا بتایا جائے کہ بیع پورا حصہ ہے پھر معلوم ہو جائے کہ حصہ کا ایک جزء ہے، اگر اس نے ابتدا میں اعراض کیا ہے تو اس کو حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ اپنے حق شفعہ کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیوں کہ کبھی اس کو متعین مقدار کی ملکیت حاصل کرنے کی خواہش رہتی ہے اور کبھی اس کے علاوہ دوسری مقدار کا مالک بننے کی رغبت رہتی ہے۔

۴۔ حتیٰ الامکان شفعہ کا حق شفعہ کے مطالبہ میں جلدی کرے، کیوں کہ حق شفعہ فوری حق ہے، کیوں کہ یہ حق خلاف قیاس ثابت ہے، چہاں کہ اس بارے میں ہمیں گزشتہ فیصلات

سے معلوم ہوا ہے، چنانچہ یہ کمزور حق ہے، حدیث شریف میں آیا ہے: ”شفعہ رہی کھولنے کی طرح ہے۔“ (ابن ماجہ: ۲۵۰۰)

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق چھوٹ جاتا ہے اگر اس کا مطالبہ نہ کیا جائے، جس طرح اونٹنی بکھلتے ہی فوراً بھاگ جاتی ہے، اسی وجہ سے شفعہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پائزر کے حصے کے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہونے کا علم ہوتے ہی اس کے مطالبہ میں حتی الامکان جلدی کرے، اگر اس کو رات کے وقت معلوم ہو جائے تو وہ صبح ہونے تک تاخیر کر سکتا ہے، اگر وہ بیمار ہو یا شہر سے باہر ہو تو اس بارے میں کسی کو وکیل بنائے یا اس حق کے مطالبہ پر کواہ بنائے، اگر وہ اپنی استطاعت کے باوجود کوتاہی کرے تو صحیح قول کے مطابق اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے۔

حق ثابت ہونے کے لیے کسی حاکم کے حکم کی شرط نہیں ہے اور نہ خریدنے والے کی حاضری اور نہ اس کی رضامندی شرط ہے، اور نہ قیمت لے آنا شرط ہے، بلکہ صرف ایسے لفظ کے ساتھ حق شفعہ کا مطالبہ کرنا شرط ہے جو اس حق کے ذریعے لینے پر دلالت کرتا ہو، مثلاً کہے: میں حق شفعہ کی بنیاد پر مالک ہوں۔ یا کہے: میں حق شفعہ کی بنیاد پر لیا۔

معاوضہ کو مشتری کے حوالہ کرنا شرط ہے یا اس کی اس بات پر رضامندی شرط ہے کہ یہ شفعہ کے ذمے پر ہوگا، اگر اس طرح نہ ہو اور قاضی اس کے حق میں شفعہ کا فیصلہ کرے تو صحیح قول کے مطابق وہ شفعہ کے ذریعہ مالک بن جاتا ہے۔

شفعہ کے احکام

۱۔ حق شفعہ کا ختم ہونا

ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ حق شفعہ کمزور حق ہے، اسی وجہ سے یہ حق کم سے کم اسباب سے ختم ہو جاتا ہے، ان میں سے بہت سے اسباب کا تذکرہ کیا جا چکا ہے مثلاً اس کا مطالبہ کرنے سے اعراض کرے، اسی طرح مطالبہ کرنے میں جلدی نہ کرے اور اس کا

حصہ شفعہ کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی ملکیت سے چلا جائے وغیرہ۔ ان اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ وہ کسی معاوضہ پر شفعہ سے متعلق صلح کرے، مثلاً اگر خریدنے والا کوئی چیز دے کر شفعہ سے اس بات پر صلح کرے کہ وہ اپنا حق شفعہ استعمال نہ کرے اور اس کا خریدی ہوا حصہ اس کے لیے چھوڑ دے تو یہ صلح باطل ہے اور وہ کسی بھی معاوضہ کا مالک نہیں ہوگا، اسی طرح اس کا حق شفعہ بھی ختم ہو جائے گا۔

۲۔ خریدنے والا حق شفعہ والی چیز (مشفوعہ فیہ) میں تصرف کرے

کوئی مشترکہ جائیداد یا گھر خریدے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی خریدی ہوئی چیز میں تصرف کرنے میں تاخیر کرے، یہاں تک کہ اس تعلق سے شفعہ کا موقف واضح ہو جائے کہ وہ حق شفعہ کا مطالبہ کرتا ہے یا اس حق سے دست بردار ہو جاتا ہے، کیوں کہ شفعہ کا حق اس کے حق پر مقدم ہے، اور اس کی خریدی ہوئی چیز پر ملکیت شفعہ کے حق شفعہ کو استعمال نہ کرنے پر موقوف ہے۔

اگر شفعہ کے مطالبہ سے پہلے یا صورت حال کے واضح ہونے سے قبل خریدنے والا تصرف کرے تو اس کا تصرف صحیح ہے اور نافذ بھی ہوتا ہے، کیوں کہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے، اگرچہ یہ ملکیت لازم اور مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس تصرف سے شفعہ کا حق باطل ہو جاتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حق باطل نہیں ہوتا ہے، بلکہ شفعہ کے لیے حق حاصل ہے کہ وہ ہر تصرف کو باطل کر دے اگر وہ ابتداء ہی میں اپنا حق استعمال کرے، مثلاً وقف اور اجارہ وغیرہ، اس کو شفعہ کی بنیاد پر حصہ لینے کا بھی حق ہے، کیوں کہ اس کا حق ان تصرفات پر مقدم ہے، چنانچہ ان تصرفات کے ذریعہ اس کا حق ختم نہیں ہوتا ہے۔

اگرنا تصرف ایسا ہو جس سے بھی شفعہ کا حق ثابت ہوتا ہو مثلاً خرید و فروخت اور معاوضہ کے بدلے مالک بنانا، تو شفعہ کو اختیار ہے کہ وہ حصہ نئے تصرف کی بنیاد پر لے، یا اس کو کوڑ دے اور پہلے ثابت حق سے اس حصے کو لے۔

اس اختیار کا دائرہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں معاوضہ کم رہ سکتا ہے، اسی وجہ سے شفعہ کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے اختیار دیا گیا ہے۔

اگر خریدنے والا ایسا تصرف کرے جس میں اس چیز میں کمی یا زیادتی ہوتی ہو:

مثلاً زمین پر کھیتی کرے یا درخت بوئے یا اس پر تعمیر کرے تو شفعہ کو یہ حق حاصل ہے کہ خریدنے والے کو اس کی لگائی ہوئی چیز کو اکھاڑنے اور زمین کو مٹھ کرنے کا مکلف بنائے، کیوں کہ وہ اپنے اس کام میں زیادتی کرنے والا ہے، شفعہ کو یہ بھی اختیار رہے کہ کھیتی، درخت یا عمارت کو اس کا اکھاڑے جانے کے بعد والی قیمت پر لے۔

اگر اس اراضی پر کوئی عمارت یا درخت ہو، خریدنے والا اس عمارت کو ڈھا دے یا درخت اکھاڑ دے تو شفعہ کو یہ حق حاصل ہے کہ عقد کے دن تعمیر یا درخت کی قیمت کم کر کے بیچے ہوئے حصے کو لے، کیوں کہ یہ دونوں چیزیں اگرچہ زمین کے تابع ہیں، اس کے باوجود وہ قیمت کے متقابل بن جاتی ہیں کیوں کہ خریدنے والے نے ان کو قصداً ضائع کیا ہے۔

اگر زمین کا کوئی حصہ ڈوب جائے یا تباہ ہو جائے تو بھی یہی حکم ہے، چنانچہ اس صورت میں تلف ہونے والے حصے کی قیمت کم ہو جائے گی، کیوں کہ یہ اصل کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی کے تصرف کے بغیر عمارت یا درخت تلف ہو جائے تو شفعہ کو یہ حق حاصل ہے کہ پوری قیمت دے کر زمین لے یا زمین کو چھوڑ دے، البتہ قیمت میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، کیوں کہ تعمیر اور درخت زمین کے تابع ہے اور حق میں وہ دونوں شامل ہیں چاہے عقد میں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔

۳۔ مشتری کے لیے قیمت کم ہو جانے یا زیادہ

اگر بیچنے والا مشتری سے کچھ قیمت کم کر دے یا اس میں اضافہ کر دے، اور شفعہ حق شفعہ کی بنیاد پر لیتا ہے تو کیا اس کو اس کی سے فائدہ ہوگا یا اس پر یہ زیادتی بھی لازم ہوگی؟ اگر زیادتی یا کمی شفعہ کے لازم اور مکمل ہونے کے بعد ہو، مثلاً جب بیع مکمل ہو جائے جس میں کوئی اختیار نہ ہو اور دونوں مجلس سے جدا ہو جائیں یا خیار کی مدت ختم ہونے کے بعد

بیع مکمل ہو جائے، اگر بیع میں خیار کی شرط رکھی جائے تو اس کا اثر شفعہ پر کچھ نہیں پڑے گا، کیوں کہ اس صورت میں قیمت کی کمی یا بالغ کی طرف سے مشتری کے لیے بہہ ہوگا اور زیادتی کی صورت میں مشتری کی طرف سے بالغ کو بہہ ہوگا، اس کا قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں کہ عقد اس سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔

اگر زیادتی یا کمی شفعہ کے لازم اور مکمل ہونے سے پہلے ہو، مثلاً یہ کمی یا زیادتی مجلس عقد میں چرائی سے پہلے ہو یا خیار کی مدت کے دوران ہو، اگر خیار کی شرط رکھی جائے تو یہ کمی یا زیادتی شفعہ کے ساتھ بھی متعلق ہو جائے گی، اس صورت میں بالغ اگر قیمت میں کمی کرے تو اس کے لینے کی صورت میں بھی کمی ہوگی، زیادتی کی صورت میں بھی یہی حکم ہے، کیوں کہ یہ عقد کا ایک جزء ہے جب تک زیادتی یا کمی عقد کے لازم اور مکمل ہونے سے پہلے ہو۔

۴۔ قیمت بعد میں دینے کی شرط پر بیچی ہوئی چیز لینے کا حکم

قیمت بعد میں دینے کی شرط پر اگر شریک اپنا حصہ بیچے اور شفعہ اس کا حق شفعہ کی بنیاد پر لینے کا مطالبہ کرے تو اس کو بھی قیمت بعد میں ادا کرنے کی سہولت کا فائدہ ملے گا یا نہیں؟ اس صورت میں شفعہ کو اختیار دیا جائے کہ وہ فوراً قیمت ادا کرے یا حصہ لے یا بعد میں ادا کرنے کی سہولت پر، جب مشتری کے لیے متعین کردہ مدت آجائے تو قیمت ادا کرے اور بیچنے والی چیز لے، اس تاخیر سے اس کا حق ختم نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اس بارے میں معذور ہے، کیوں کہ اگر ہم اس کو فوراً قیمت ادا کر کے اس وقت حصہ لینے پر مجبور کریں گے تو اس میں شفعہ کے لیے نقصان ہے، کیوں کہ تاخیر عام طور پر قیمت کے ایک حصے کے مقابلہ میں ہوتی ہے، اگر ہم شفعہ کو اس کی اجازت دیں گے کہ وہ بیچا ہوا حصہ اس وقت بعد میں قیمت ادا کرنے کی سہولت پر لے تو اس میں مشتری کے لیے نقصان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوکے میں کسی نیش پائی جاتی ہے اور ذمہ کو پورا کرنے، قرض ادا کرنے میں لوگوں کے حسن سلوک میں اختلاف پایا جاتا ہے، کبھی مشتری (جو بالغ کو قیمت ادا کرتا ہے اور شفعہ سے قیمت لیتا ہے) اپنے اختیار سے اس کو بعد میں ادا کرنے کی سہولت پر بیچنے پر راضی نہیں

ہوتا ہے، اگر ہم اس پر یہ چیز لازم کریں گے تو اس کو نقصان ہوگا۔ شفیق کو مذکورہ اختیار دینے کی وجہ دونوں کو نقصان سے بچانا ہے۔

اگر مشتری اس بات پر راضی ہو جائے کہ شفیق فوراً لے اور وقت آنے پر اس کی قیمت ادا کرے، اور شفیق اس پر مصر رہے کہ وہ قیمت ادا کرنے کا وقت آتے ہی لے گا تو صحیح قول کے مطابق شفعہ میں اس کا حق باطل ہو جاتا ہے۔

۵۔ خریدنے والے اور شفیق کے درمیان اختلاف ہو جائے

کبھی شفیق اور خریدنے والے میں قیمت کی مقدار میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً شفیق کہے: تم نے اس کو ایک ہزار میں خریدا ہے۔ اور مشتری کہے: میں نے اس کو گیارہ سو میں خریدا ہے۔ اور اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو مشتری کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اس نے جو خریدا ہے اس بارے میں اس کو زیادہ علم ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ شفیق اس کے خلاف کم کے حق دار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے، منکر کی بات ہمیشہ قسم لے کر مانی جاتی ہے، اگر مشتری قسم نہ کھائے تو شفیق اپنے دعویٰ پر قسم کھائے گا اور اپنی قسم کی بنیاد پر حصہ لے گا۔

اگر دونوں کا اختلاف بیع ہی میں ہو، مثلاً مشتری خریدنے کا ہی انکار کر دے اور شفیق اس کا دعویٰ کرے تو مشتری کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اصل خریدنا ہے مگر یہ کہ قدمہ شریک بیع کا اعتراف کر لے تو شفیق کی بات مانی جائے گی کہ مشتری نے خریدا ہے۔ اگر شفیق شفعہ کا مطالبہ کرنے والے کا شریک ہونے کا ہی انکار کرے تو وہ اس کی شراکت کے بارے میں علم نہ ہونے پر قسم کھائے گا، کیوں کہ اصل بیع میں شریک نہ ہوتا ہے اور بات اس کی مانی جاتی ہے جو اصل کو قحط سے رہنما ہے۔

مساقات

مساقات کی تعریف

یہ لفظ ”المستی“ (سیراب کرنے) سے ماخوذ ہے۔

اصطلاحی تعریف: درخت والا دوسرے کے ساتھ اس شرط پر عقد کرے کہ وہ اس کا خیال رکھے گا اور اس کی دیکھ کر کچھ کرے گا اور اس کے لیے جو ضرورت ہوگی اُس کو پورا کرے گا اور ونے والے پھل کا ایک متعین حصہ لے گا۔

اس کو مساقات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کام میں درخت کی سنبھالی کرنے، پانی دینے اور دوسرے امور کے مقابلے میں پانی کو استعمال میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے، چنانچہ اس میں کام کرنے والے کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ عقد کرنے والے یعنی درخت کے مالک کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔

اس کو ”معاملہ“ بھی کہا جاتا ہے، البتہ اس کو مساقات کا نام دینا ہی زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ یہ حقیقی اس عقد میں پوری طرح پائے جاتے ہیں۔

مساقات کی شروعات

مساقات شروع اور جائز ہے، اس کی شروعات کے بہت سے دلائل ہیں:

۱۔ حدیث نبوی: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کو وہاں ہونے والی دیوار پھل والی کھیتی کا نصف دینے کی شرط پر دیا۔ دوسری روایت میں ہے: خیبر والوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ (بخاری الموطا ج ۲ ص ۲۸۳، مسلم: المساقا ج ۱ ص ۱۵۵)

۲۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہے: آپ ﷺ نے جو عمل کیا صحابہ

حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے عہد خلافت میں عمل کرتے رہے اور ان میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ (بخاری و مسلم: ج ۱، سابق)

مساقات شروع کرنے کی حکمت

مساقات کو شروع کرنے کی حکمت انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنا اور کسی کو نقصان پہنچانے اور نقصان اٹھانے بغیر ان کی مشترکہ مصلحتوں اور مفادات کی تکمیل میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، کیوں کہ کبھی ایک شخص کے پاس زمین اور درخت رہتا ہے اور اس میں اس درخت اور زمین پر توچہ دینے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے یا اس کے پاس وقت نہیں رہتا ہے۔ اور دوسرے کے پاس زمین نہیں رہتی ہے اور نہ درخت، لیکن اس کے پاس درخت کی دیکھ بھال کرنے اور اس کو پھل دار بنانے کی جسمانی قوت اور عملی تجربہ رہتا ہے، اور اس کام کرنے والے کو اجرت پر رکھنے میں مالک کو نقصان ہوتا ہے، کیوں کہ مزدور کام میں کوئی نہ ہی کرتا ہے تو کچھ بھی پھل نہیں لگتا ہے، یا اتنا توڑا نکلتا ہے کہ وہ مزدور کو دادا کر دہ اجرت کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس عقد کی وجہ سے مزدور چست ہو جاتا ہے اور کام پر پوری توجہ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پھل زیادہ نکلتا ہے، چنانچہ وہ اپنی جدوجہد کے مقابلے میں فائدہ اٹھاتا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں کا مفاد پورا ہوتا ہے، بلکہ اللہ عزوجل کے رزق سے فائدہ اٹھا کر معاشرے کا مفاد بھی پورا ہوتا ہے جو سچائی، امانت اور حفاظت کے ساتھ کام اور محنت کرنے کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

مساقات کے ارکان

مساقات کے چھ ارکان ہیں: مالک، مزدور، صیغہ، مورد، کام، پھل۔ ان میں سے ہر ایک کی چند شرطیں ہیں جن کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ مالک

اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں مکمل اہلیت ہو، اگر وہ خود کے لیے عقد کر رہا ہو،

اگر مالک عقد کرنے کا اہل نہ ہو مثلاً بچہ، یا گھل اور بیوقوف کی وجہ سے پابندی عائد کردہ شخص، اور ضرورت و مصلحت کی وجہ سے عقد کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مالک پر جس شخص کو ولایت حاصل ہے یا جس کو ملکیت پر ولایت حاصل ہے وہ غیر اہل کی طرف سے عقد کرے گا، مثلاً غیر متعین مالک مثلاً بیت المال اور وقف کی جائیداد ہو تو وقف کا مگر ان، حاکم یا اس کا نائب عقد کرے گا۔

۲۔ عامل یعنی مزدور

مزدور میں بھی وہی شرط ہے جو مالک کے لیے ہے یعنی وہ اہل ہو، چنانچہ بچہ یا گھل ہو تو اس کا عقد صحیح نہیں ہے۔

۳۔ صیغہ

مساقات میں ایجاب و قبول ضروری ہے، چنانچہ ایجاب کبھی صریح لفظ سے ہوتا ہے مثلاً مالک کہے: میں نے تمہارے ساتھ اس نخلستان میں فلاں مقدار پھل پر مساقات کا عقد کیا۔ کبھی کنایہ کے لفظ سے یہ عقد ہوتا ہے: مثلاً مالک کہے: میں نے یہ درخت تمہارے حوالے کیا تاکہ تم اس پر فلاں مقدار میں پھل کے بدلے توچہ دو۔ یا فلاں عوض کے بدلے اس درخت پر کام کرو، اس طرح کے دوسرے الفاظ جن کے لوگ اس طرح کے عقد میں عادی ہیں، اگر عامل ایسے لفظ کے ساتھ اس کو قبول کرے جو اس کی رضامندی پر دلالت کرنے والا ہو تو مساقات صحیح ہو جاتا ہے۔

صحیح قول کے مطابق یہ عقد اجارہ کے لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا ہے، چنانچہ اگر مالک کہے: میں نے تم کو اجرت پر رکھا تاکہ تم اس پر اس کے فلاں مقدار میں پھل کے بدلے توچہ دو، کیوں کہ لفظ اجارہ اگر ایہ دوسرے عقد کے لیے صحیح ہے، اور اجارہ اس شکل میں اجرت معلوم نہ رہنے کی وجہ سے منعقد نہیں ہوتا ہے۔

مساقات کا عقد صحیح ہونے کے لیے قبول کرنا ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے کہ ایجاب

سے متصل ہو، کونگے کی طرف سے اشارہ اور تحریر لفظ کے قائم مقام ہے۔

۴۔ مساقات کا مورد

یعنی جس پر مساقات کا صیغہ وارد ہوتا ہو اور جس کی اصلاح اور توجہ پر عقد ہوتا ہو مثلاً درخت، وہ ہے نخلستان اور انگور کا درخت۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ نخلستان کے سلسلہ میں نص صریح موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے: ”آپ نے خیبر والوں کے حوالے وہاں کا نخلستان اور زمین کی.....“۔

انگور کی بیل کو نخلستان پر قیاس کیا گیا ہے، کیوں کہ وہ کھجور کے درخت کے مفہوم میں داخل ہے، کیوں کہ فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان میں سے ہر ایک پھل پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس میں تازہ کو دیکھ کر سوکھے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، دونوں پھل میں تازہ بھی رہتا ہے اور سوکھا بھی جس کو ذخیرہ اور غذا بنا کر رکھا جاتا ہے، کیوں کہ کھجور کو تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور وہ سوکھ کر چھوڑا بھی بنتا ہے، انگور کو تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور وہ کشکشی بھی بنتا ہے۔

مسک شافعی کے بعض علماء نے تمام قسم کے پھل دار درختوں میں مساقات کے صحیح ہونے کی بات کہی ہے، ان تمام پھلوں کو انہوں نے کھجور اور انگور پر قیاس کیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ”نخل“ کا لفظ عام استعمال ہوا ہے۔

یہی قول مساقات کو شروع کرنے کی حکمت پر نظر کرنے سے راجح اور مناسب معلوم ہوتا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کی مصیحتوں کا خیال رکھا جائے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، خصوصاً اس زمانے میں، کیوں کہ ہمارے عہد میں پھل دار درختوں کی بہت سی قسمیں ہو گئی ہیں اور ان میں تنوع ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ہر قسم کے درخت میں مساقات صحیح ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ نخلستان کا تذکرہ حدیث میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ملک عرب میں خصوصاً حجاز میں زیادہ تر نخلستان ہی تھے، خصوصاً خیبر میں کھجور کے درخت بڑی مقدار میں تھے، اس کی دلیل اس حدیث کی مختلف روایتیں ہیں، ان میں

سے اکثراً روایتوں میں نخلستان کا تذکرہ نہیں ہے۔

تمام پھل دار درختوں میں مساقات صحیح ہونے کا قول امام شافعی کا قدیم قول ہے اور شوافع کے علاوہ اکثراً فقہاء کا بھی یہی مسلک ہے۔

۵۔ عمل

وہ کام جو مزدور درخت پر توجہ اور اس کی دیکھ کر کچھ میں جدوجہد کرتا ہے۔ مزدور پر ضروری ہے کہ وہ ایسا کام کرے جس کی ضرورت پھل کے بہتر ہونے اور بڑھنے میں پڑتی ہے:

۱۔ چننا چاس پر ضروری ہے کہ وہ اس کو سیراب کرے اور اس سے متعلق تمام امور کو انجام دے، پانی آنے کے راستوں کو درست کرے، کیا ریوں کو مٹی اور گھاس سے صاف کرے، درختوں کے بازوؤں کو منج کرے تاکہ اس میں پانی ٹہر جائے۔
۲۔ درختوں کی تسبیح کرے یعنی مادہ درختوں اور زرد درختوں کے پھولوں کو ایک دوسرے میں ڈال دے۔

۳۔ نقصان پہنچانے والے گھاس پھوس اور لکڑیوں کو ہٹانے

۴۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جن درختوں اور بیلوں پر چھت بنانا ضروری رہتا ہے ان پر عادت اور ضرورت کے مطابق چھت بنائے اور پھلوں پر گھاس وغیرہ ڈالے تاکہ دھوپ سے حفاظت ہو

۵۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس پر پھل کی حفاظت کرنے اور چوروں سے اس کو بچانے کی بھی ذمہ داری ہے، اسی طرح کیتوں سے بچانے کے لیے دواؤں کو چھڑکنا بھی اس کے ذمے ہے، اسی طرح پھل توڑنا اور سکھانے جانے والے پھلوں کو سکھانا بھی اس پر ضروری ہے، مثلاً کھجور، انگور اور انجیر وغیرہ۔

اگر وہ یہ سب کام درختوں کی زیادتی یا باغ کے بڑے ہونے کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو تو وہ دوسروں سے تعاون لے گا اور اس کے اخراجات اس پر ہوں گے۔

کو بھی ایسا کام اس کے ذمے نہیں ہے جس سے درختوں کی حفاظت مقصود ہو اور یہ کام ہر سال کرنا نہ پڑتا ہو۔

چنناں چہ اس پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چار دیواری بنائے، نئی خیر بنائے یا کنواں کھودے، دروازہ یا گیٹ لگائے، اسی طرح اس کے ذمے سینچائی کے آلات کی خریداری بھی نہیں ہے اور نہ پانی کٹانے والے آلات لانا اس پر ضروری ہے، بلکہ یہ سب چیزیں اور اس کے اخراجات مالک پر ہوں گے۔

اگر مالک مزدور کے لیے وہ بھی کام کرنے کی شرط لگائے جو اس کے اپنے ذمے ہیں تو مساقات صحیح نہیں ہوگی، اسی طرح اگر عامل مالک کے لیے وہ شرطیں رکھے جو اس کے ذمے نہیں ہے بلکہ وہ عامل کی ذمہ داری ہے تو بھی عقد مساقات صحیح نہیں ہوتا ہے۔

مساقات صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ عقد کردہ چیز یعنی باغ وغیرہ عامل کے حوالے کیا جائے اور اس کی ذمہ داری میں دیا جائے تاکہ وہ جیسے چاہے وہاں کام کر سکے، اگر مالک باغ کی اپنی نگرانی اور ہاتھ میں رہنے کی شرط لگائے یا دونوں کے ہاتھوں میں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں رہنے کی شرط رکھے تو مساقات صحیح نہیں ہوتا ہے، اگر مالک اپنے مزدور کی موجودگی کی شرط لگائے تاکہ وہ اپنے سے متعلق کام کرے تو یہ صحیح ہے۔

۲۔ ہائی طور پر کام کی مقدار کے بارے میں معلوم رہنا بھی شرط ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ اتنی مدت کا تذکرہ کیا جائے جس مدت میں عقد کردہ درختوں میں عام طور پر پھل آتے ہیں اور وہ فائدہ اٹھانے کے قابل رہتے ہیں۔

مطلق عقد صحیح نہیں ہے جس میں کسی مدت کا تذکرہ نہ ہو یا ایسی مدت کی قید لگائی جائے جس میں عام طور پر پھل نہیں پھلتے ہیں، کیوں کہ اس صورت میں عامل کو کوئی معاوضہ ہی نہیں ملے گا، اور نہ ایسی مدت کی قید لگائی جائے کہ جس میں درخت استعمال کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں۔

صحیح قول کے مطابق پھل حاصل ہونے کی مدت متعین کرنا صحیح نہیں، کیوں کہ یہ مدت معلوم نہیں ہے، کیوں کہ کبھی پھل جلد آتا ہے اور کبھی تاخیر سے آتا ہے۔

۶۔ پھل

یعنی درختوں کا پھل جن کی دیکھ کر کچھ کے سلسلے میں مساقات کا عقد ہوا ہے، اس میں مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ پھل مالک اور عامل کے لیے مخصوص ہو، چنناں چہ اس کے کسی حصے کو ان کے علاوہ کسی تیسرے کے لیے دینے کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے، اگر یہ شرط رکھی جائے تو مساقات کا عقد باطل ہو جاتا ہے۔

۲۔ مالک اور عامل پھل میں شریک ہوں، چنناں چہ اگر پورا پھل کسی ایک کے لیے مخصوص کرنے کی شرط لگائی جائے تو یہ مساقات باطل ہے۔

۳۔ دونوں کا حصہ فیصد کے اعتبار سے معلوم ہو مثلاً پانچ، آدھا اور ایک تہائی وغیرہ۔ اگر کوئی کہے: پھل ہمارے درمیان تقسیم ہو گا تو دونوں کو نصف نصف ملے گا، اگر کسی کے لیے متعین مقدار مقرر کی جائے مثلاً ایک ہزار صل یا ایک ہزار صل پھل تو یہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ کبھی اس مقدار میں پھل ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں، جس کے نتیجے میں دوسرا شخص معاوضہ سے محروم ہو جائے گا، یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب ان میں سے کسی ایک کے لیے متعین مبلغ مقرر کیا جائے۔

عامل کا پھل پر حق اس وقت ثابت ہوتا ہے جب پھل لگ جائیں، اگر مدت ختم ہونے سے پہلے ابتدائی پھل لگ جائیں لیکن مکمل طور پر ظاہر نہ ہوں تو بھی اس پھل میں عامل کا حق ثابت ہوتا ہے۔

کلی طور پر پھل ہونے سے پہلے بھی عقد مساقات صحیح ہے اور اس کے وجود میں آنے اور ظاہر ہونے کے بعد بھی صحیح ہے، لیکن پختہ ہونے سے پہلے، صحیح اور راجح قول یہی ہے، کیوں کہ اس صورت میں بھی کام باقی رہتا ہے۔

عقد مساقات کی حیثیت

عقد مساقات عقد کرنے والوں کی طرف سے لازم عقد ہے، اگر اس کے تمام ارکان اور شرائط پائے جائیں تو دونوں کے لیے اس عقد کو نافذ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، پھر کسی کو یہ عقد فسخ کرنے اور اس سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، مگر یہ کہ دوسرا رضی ہو جائے، چاہے کام شروع کرنے سے پہلے ہو یا شروع کرنے کے بعد، کیوں کہ عقد کردہ کام اپنی حالت پر قائم عین چیزوں کے سلسلے میں ہے، اسی وجہ سے یہ کام مکمل کرنا ضروری ہے چاہے پورا پچھل آفت یا کسی دوسرے سبب کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔

اس عقد کے لازم ہونے کی وجہ دونوں کے مفاد کا خیال رکھنا ہے:

کیوں کہ اگر عامل کو کام مکمل کرنے سے پہلے فسخ کرنے کا اختیار دیا جائے گا تو پچھل نہ ہونے یا پچھل میں کسی آنے کی وجہ سے مالک کو نقصان ہو جائے گا، کیوں کہ مالک اس کام کو مکمل نہیں کر سکتا ہے، یا تو اس کو بہتر طور پر کرنے کی صلاحیت و طاقت نہ رہنے کی وجہ سے یا اس کے لیے فارغ نہ ہونے کی وجہ سے۔

اگر مالک کو یہ عقد فسخ کرنے کا اختیار دیا جائے گا تو عامل کو یہ نقصان ہو جائے گا کہ وہ اس میں سے اپنے حصے سے محروم ہو جائے گا کیوں کہ عام طور پر اس عقد سے عامل کو اجرت مثل سے زیادہ ملتا ہے۔

باطل مساقات کا حکم

مذکورہ بالا تمام احکام و مسائل صحیح مساقات پر مرتب ہوتے ہیں، صحیح مساقات وہ ہے جس میں تمام ارکان اور ان کی شرطیں پائی جائیں، اگر کوئی رکن نہ پایا جائے یا کوئی بھی شرط منقوہ ہو تو یہ مساقات باطل ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت اس کے مواقع پر کر دی ہے اور جہاں جہاں یہ بتایا ہے کہ مساقات صحیح نہیں ہے، مثلاً مالک اور عامل میں سے کوئی ایسے کام کی شرط لگائے جو اس کے کاموں میں سے نہیں ہے یا اس کا حصہ معلوم نہ ہو یا مورد

پچھل وارد درخت کے علاوہ کوئی دوسرا ہو۔

اگر عقد کے باطل ہونے کی وضاحت ہو تو پورا پچھل درخت والے کو ملے گا، کیوں کہ اس کی ملکیت میں اضافہ ہوا ہے اور عامل کو اس کے کام کی اجرت مثل دی جائے گی، کیوں کہ اس نے اپنی منفعت کو عوض کے بدلے خرچ کیا ہے اور وہ رضا کارانہ کام کرنے والا نہیں ہے۔

عامل ضامن ہے یا امانت دار

عامل ضامن ہوتا ہے، چنانچہ اگر اپنے پاس موجودگی کے دوران کسی چیز کے ہلاک اور ضائع ہونے کا دعویٰ اپنی کسی کوتاہی یا زیادتی کے بغیر کرے مثلاً درخت یا پچھل یا کوئی دوسری چیز تو اس کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، اگر مالک عامل کی خیانت کا دعویٰ کرے اور وہ انکار کرے تو عامل کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ مالک نے اس کو امانت بنایا ہے اور ہمیشہ بات بھروسہ کیے ہوئے شخص کی قسم لے کر مانی جاتی ہے۔

مساقات کی انتہا

جب عقد کردہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو مساقات انتہا کو پہنچتا ہے جب پچھل پختہ ہو جائیں اور ان کو توڑا جائے، اگر مدت ختم ہو جائے اور پچھل کی ابتدا ہو تو اس کے ساتھ عامل کا حق متعلق ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس بات سے ہم پہلے واقف ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے عقد مساقات پختہ ہونے اور توڑنے تک جاری رہے گا اور عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کرے۔

کسی ایک کے مرنے سے مساقات انتہا کو نہیں پہنچتا ہے، اگر مالک کا انتقال ہو جائے تو عامل اپنا کام جاری رکھے گا اور کام مکمل ہونے پر اپنا حصہ لے گا۔

اگر عامل کا انتقال ہو جائے تو وارث کے لیے یہ حق ہے کہ وہ خود سے کام مکمل کرے اور مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کام وارث کے حوالے کرے، اگر وہ قابل بھروسہ اور کام سے واقف ہو، اگر وارث ایسا نہ ہو تو مالک حاکم کی اجازت سے عامل کے ترکہ میں سے اجرت پر یہ کام مکمل کرنے والے کو رکھے گا، وارث کو کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا،

بلکہ اس کو اختیار ہے کہ وارث کے ترکہ سے اس کام کو مکمل کرے یا خود اپنے مال سے۔

اگر عامل کوئی ترکہ چھوڑے تو وارث کو کام مکمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیوں کہ یہ اس کا لازمی حق ہے، اسی وجہ سے اس حق کو ترکہ سے دوسرے حقوق کی طرح ادا کرنا ضروری ہے، اگر عامل کے پاس کوئی ترکہ نہ ہو تو وارث کو کام مکمل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ خود سے اور نہ اپنا مال خرچ کر کے اور نہ وہ عامل کے حق میں قرض لے گا، بلکہ مالک کو یہ اختیار ہے کہ کام مکمل کرنا دشوار ہونے کی وجہ سے عقد مساقات کو فسخ کر دے، اس صورت میں عامل کے وارثوں کو اجرت مثل دی جائے گی اگر پچھل ظاہر نہ ہوا ہو، اگر پچھل ظاہر ہو جائے تو اس صورت میں عامل کے حصہ کی قیمت وارثوں کو دی جائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عامل خیانت کرے تو مساقات انہما کو نہیں پہنچتا ہے، جب خیانت عامل کے اقرار یا کسی دلیل کی بنیاد پر ثابت ہو جائے، بلکہ اس پر ایک نگران مقرر کیا جائے گا، تا کہ وہ خیانت سے باز آئے، وہ اپنا ہاتھ کام سے نہیں اٹھائے گا، کیوں کہ اس کام کی تکمیل اس پر ضروری ہے، اور اسی طریقہ پر یہ کام مکمل کیا جاسکتا ہے، البتہ نگران کی اجرت عامل کے ذمہ ہوگی کیوں کہ وہ اس کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہوا ہے۔

نگراں کے رہنے کے باوجود وہ خیانت سے باز نہ آئے تو کئی طور پر اس کو کام سے الگ کیا جائے گا اور اس کے مال سے کسی ایسے شخص کو مزدوری پر رکھا جائے گا جو یہ کام کرے اور اس کو مکمل کرے کیوں کہ یہ کام عامل پر ضروری ہونے کے باوجود اس سے مکمل کرنا دشوار ہے۔

اگر کام مکمل ہونے سے پہلے اور اس سے فراغت سے پہلے عامل بھاگ جائے یا اس کو قید کیا جائے یا وہ بیمار ہو جائے تو عقد مساقات فسخ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عامل کے ذمے پر حاکم ایسے شخص کو مزدوری پر رکھے گا جو یہ کام انجام دے اور اس کو مکمل کرے، البتہ اگر مالک یا کوئی دوسرا شخص عامل کا کام رضا کارانہ طور پر کرے تو مزدوری پر نہیں رکھا جائے گا، اس کے نتیجے میں پچھل میں سے متفقہ مقدار عامل کے حصے میں آئے گی۔

حاکم سے رجوع ہونا ممکن نہ ہو یا حاکم اس کی بات نہ مانے تو مالک یہ کام کرنے

والے کسی شخص کو مزدوری پر رکھے گا اور اس پر خرچ کرنے والے مبلغ پر گواہ بنائے گا اور اس پر بھی گواہ بنائے گا کہ وہ عامل سے یہ مبلغ لینے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اگر وہ کسی کو گواہ بنائے تو خرچ کیے ہوئے مبلغ کو لینے کے لیے عامل سے رجوع کر سکتا ہے، ورنہ وہ رضا کارانہ طور پر خرچ کرنے والا شمار ہوگا۔

اگر حاکم کو کوئی ایسا شخص ملے جو عامل کی طرف سے کام انجام دے سکے یا مالک کو بھی نہ ملے اور مالک اس کی طرف سے رضا کارانہ طور پر کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو مالک کو یہ حق ہے کہ عقد مساقات کو فسخ کرے کیوں کہ عقد کردہ یعنی کام کو مکمل کرنا دشوار ہے، اور عامل کو گنڈ شیعہ کام کے بدلے اجرت مثل دی جائے گی اگر پچھل ظاہر نہ ہوں، اگر پچھل نمودار ہو گیا ہو تو اس صورت میں عامل کے حصے کی قیمت دی جائے گی۔

عامل اور مالک میں اختلاف ہو جائے

اگر مقررہ معاوضہ کے سلسلے میں عامل اور درخت والے کے درمیان اختلاف ہو جائے، مثلاً مالک کہے: میں نے تمہارا ایک تہائی پچھل کی شرط لگا لی تھی۔ عامل کہے: تم نے نصف پچھل کی شرط لگا لی تھی۔ تو ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے دعویٰ کے اثبات اور دوسرے کے دعویٰ کی نفی پر قسم کھائے گا، کیوں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے دعویٰ کا منکر ہے، اگر دونوں قسم کھائیں تو عقد مساقات فسخ ہو جائے گا اور پورا پچھل مالک کا ہوگا، اور عامل کو اجرت مثل دی جائے گی۔

مزارعہ اور مخابرہ

مزارعہ اور مخابرہ کی تعریف

مزارعہ لفظ زرع (کھیتی) سے ماخوذ ہے۔

مزارعہ کی اصطلاحی تعریف: یہ ہے کہ زمین کا مالک دوسرے کے ساتھ زمین کی زراعت کرنے اور کھیتی کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے عقد کرے اور اتفاق کے مطابق پیداوار ان کے درمیان تقسیم کی جائے، اور بیج کی فراہمی مالک کے ذمے ہو۔

”مخابرہ“ لفظ خبار (زمین) سے ماخوذ ہے، عربی زبان میں کہا جاتا ہے: ”خبرت الارض“، تم نے زمین کو زراعت کے لیے بچا دیا۔

اصطلاحی تعریف مزارعہ کی طرح ہی ہے، البتہ اس میں بیج عامل کے ذمے ہوتی ہے۔

مزارعہ اور مخابرہ کی شرعی حیثیت

مزارعہ اور مخابرہ دونوں باطل ہیں، اگر وہ دونوں عقد کی وجہ سے مقصود ہو، مثلاً زمین ایسی ہو جس پر کوئی درخت نہ ہو یا وہاں درخت ہو اور درخت کی سیچائی کو چھوڑ کر زمین کی زراعت پر عقد کیا جائے۔

ان دونوں کے باطل ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بغیر درختوں والی زمین پر کھیتی کرتے تھے تو اس کو ایک تہائی یا ایک چوتھائی یا متعین مقدار میں غلے پر کرایہ پر دیتے تھے، میرا ایک چچا زاد بھائی ایک دن ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ایسی چیز سے منع فرمایا ہے جو ہمارے لیے مفید تھی، آپ نے ہمیں زمین میں کھیت اس شرط پر کرنے سے

منع فرمایا ہے کہ ہم اس کو ایک تہائی، ایک چوتھائی یا متعین غلے پر کرایہ پر دیں، زمین کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کی کھیتی کی جائے یا کرائی جائے، اور اس کو کرایہ وغیرہ پر دینے کو ناپسند کیا ہے۔ (بخاری: المزارعہ، باب ما کان أصحاب النبی ﷺ یأخذون بعشائی الزمادہ وافرہ، مسلم: المزارعہ، باب کراء الارض بالعام)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مخابرہ سے منع فرمایا۔ (بخاری: المساقاۃ ۲۵۴، مسلم: المزارعہ ۱۵۳)

مساقات کے تابع مزارعت کی اجازت

اگر درختوں کے درمیان ایسی زمین ہو جہاں درخت نہ ہو تو وہاں درختوں کی مساقات کے تابع مزارعت کا عقد صحیح ہے، کیوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ آپ نے خیبر والوں کو وہاں کی زمین بیکھل کھیتی کی آڈی پیداوار کی شرط پر دی۔

اس کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ کام کرنے والا ایک ہی ہو یعنی مالک جس کے ساتھ درخت کی سیچائی کا عقد کرے، اسی کے ساتھ زراعت کا بھی عقد کرے۔

۲۔ صرف درخت کی سیچائی دشوار ہو، ساتھ میں زراعت کرنا بھی ضروری ہو، اگر صرف درختوں کی سیچائی ممکن ہو تو مزارعہ صحیح نہیں ہے۔

۳۔ عقد میں مزارعت اصل اور مقصود نہ ہو، بلکہ مساقات اور مزارعت دونوں کا عقد ایک ساتھ ہو، اگر دونوں مساقات کا عقد کرے پھر مزارعہ کا عقد کرے تو صحیح نہیں ہے۔

اسی وجہ سے صحیح قول کے مطابق عقد میں مزارعت کا تذکرہ مساقات سے پہلے نہ ہو، اگر مالک کہے: میں نے اس زمین پر مزارعت کا تمہارے ساتھ عقد کیا اور میں نے اس درخت کی مساقات تمہارے ذمے کی تو صحیح نہیں ہے، کیوں کہ مزارعہ کا تابع رہنا ضروری ہے، اور تابع اپنے متبوع سے مقدم نہیں رہتا ہے۔

صحیح قول کے مطابق اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ درختوں کے درمیان زمین چھوٹی ہو یا بڑی، کیوں کہ سب اس پر الگ سے توجہ دینے کی دشواری ہے، اسی وجہ سے اس کے جائز ہونے کی صورت تابع ہونے کی وجہ سے چھوٹے اور بڑے حصے میں کوئی فرق اور اختلاف نہیں ہوتا ہے۔

یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص حصے مزارعت اور مساقات میں یکساں ہو، بلکہ مختلف ہو سکتا ہے، مثلاً مساقات میں آدھا آدھا ہو اور مزارعت میں ایک تہائی اور دو تہائی، کیوں کہ مزارعت اگرچہ تابع ہے، لیکن اس کی حیثیت مستقل عقد کی ہے۔

مخایرہ مطلقاً باطل ہے

مخایرہ مطلقاً صحیح نہیں ہے چاہے وہ مساقات کے تابع ہو، کیوں کہ اس بارے میں شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں آیا ہے، برخلاف مزارعہ کے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مزارعہ مساقات کے معنی میں ہے، کیوں کہ ان دونوں میں عامل کے ذمے صرف کام ہے، جب کہ مخایرہ میں کام کے ساتھ بیج بھی عامل کے ذمے رہتی ہے۔

فاسد مخایرہ اور مزارعہ کا حکم

ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مخایرہ مطلقاً فاسد ہے، اگر مزارعہ کی شرطیں نہ پائی جائیں تو یہ بھی فاسد ہے، اگر زمین کا مالک عامل کے ساتھ مزارعہ یا مخایرہ کا عقد کرے اور عامل کام کرے اور کبھی حوالے کرے تو کیا حکم ہے؟

اگر مزارعہ ہے تو پیداوار زمین کے مالک کی ہوگی، کیوں کہ اس کی ملکیت میں بڑھوتری ہوئی ہے اور اس نے زمین میں لگانے کے لیے بیج دی ہے، اور عامل کو اجرت مثل دی جائے گی، اگر آلات اور چوپائے اسی کے ہوں تو ان کا کرایہ بھی دیا جائے گا۔

اگر مخایرہ ہے تو پیداوار عامل کی ہوگی، کیوں کہ بیج اس کی ہے اور غلہ بیج کے تابع

ہے، اس صورت میں زمین کے مالک کو زمین کا کرایہ مثل دیا جائے گا۔

اگر دونوں کی بیج ہو تو پیداوار ان کے درمیان بیج کے فیصد کے اعتبار سے تقسیم کی جائے گی اور ہر ایک کو اپنی خرچ کردہ منفعت کے مطابق اجرت دی جائے گی، اگر دونوں کا بیج برابر ہو تو زمین کا مالک عامل سے زمین کی اجرت مثل کا آدھا لے گا، اور عامل زمین کے مالک سے اپنے کام کی اجرت مثل کا نصف لے گا۔

مزارعہ اور مخایرہ میں مالک اور عامل کے درمیان

مشترکہ پیداوار کے صل کا طریقہ:

اللہ تعالیٰ کی شریعت میں آسانی ہے، اس میں سختی ہے اور نہ کوئی حرج و تنگی ہے، اس کے احکام کی حکمت حقوق کی ضمانت اور لوگوں کو نقصان اور جھگڑوں سے دور رکھنا ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے لوگوں کے لیے حرج (نکلنے کی راہ) پانے کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے جب انصاف کا ظاہر لوگوں کو قہور میں ہی تنگی میں ڈالتا ہے خصوصاً جب نقصان سے امن ہو، تا واقعیت نفی ہو اور حقوق کی حفاظت ہو، تا کہ شریعت کی ہیبت باقی رہے اور لوگوں کو ان کے مفادات کی تکمیل اور ان کے امور میں آسانی پیدا کر کے شرعی احکام کی سلطنت کے تحت باقی رکھا جائے، یہ سب اس وقت ہے جب یہ شرعی طور پر ممکن ہو چاہے کسی بھی سبب سے ہو۔

مزارعہ اور مخایرہ میں موجود اس معنی کی تکمیل کے لیے فقہاء نے ایک راہ پائی ہے کہ بعض موقعوں پر مصلحت پائی جاتی ہے، کیوں کہ کبھی ایسے شخص کے پاس زمین رہتی ہے جو اس کو بہتر طور پر استعمال نہیں کر سکتا ہے یا اس سے فائدہ ہی اٹھائیں یا نہ ہے۔ اور جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین میں ودیعت کردہ خزانوں کو نکالنے کی صلاحیت اور تجربہ ہے اس کے پاس زمین نہیں رہتی، اسی طرح اس کے پاس زمین اجرت پر لینے کے لیے بھی مال نہیں رہتا۔

وہ طریقہ یہ ہے کہ مالک عامل کو بیج کی متعین مقدار پر اجرت پر لے گا یعنی پانچ یا آدھا، البتہ اس میں کوئی اتنا نہیں کیا جائے گا تا کہ وہ زمین میں دوسرے حصے کی کھیتی مالک

کے لیے کرے اور اس وقت زمین کے شائع (غیر منقسم) حصے کو عامل کو بطور عاریت اس کے بقدر حصے دے جتنے کی بیج پر اس کو اجرت پر رکھا ہے، اس طرح عامل زمین میں کام کرے گا اور ان دونوں کے درمیان نکلا ہوا حصہ بیج کی مقدار کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔
یا آدھی بیج سے شائع زمین کو مالک سے اجرت پر لے گا اور اسی طرح زمین کی منفعت کے آدھے حصے کو، تاکہ مالک کے لیے زمین کے دوسرے نصف حصے میں بیج کے دوسرے نصف حصے کو پونے۔

اس طرح دونوں غلے میں شریک ہوں گے اور ان دونوں میں سے کسی کے لیے دوسرے کو اجرت دی نہیں پڑے گی، کیوں کہ عامل کھیتی میں اپنے حصے کے بقدر زمین کی منفعت کا متعلق ہوگا اور مالک بھی کھیتی کے اپنے حصے کے بقدر عامل کی منفعت کا متعلق ہوگا۔
یہ اس صورت میں ہے جب بیج مالک کی طرف سے ہو۔
اگر بیج عامل کی طرف سے ہو تو وہ مالک سے زمین کا شائع متعین حصہ مثلاً نصف حصے کو بیج کے شائع حصے کے بدلے اجرت پر لے گا اور زمین کے دوسرے حصے میں اس کے لیے کام کرے گا یا نصف بیج کے بدلے نصف زمین کو اجرت پر لے گا اور زمین کا دوسرے نصف حصہ میں رضا کارانہ طور پر کام کرے گا۔

اس صورت میں بھی ان دونوں میں سے ہر ایک غلہ میں سے اپنی بیج کی مقدار اور زمین کی منفعت کے مطابق مالک ہوگا اور کسی پر دوسرے کی اجرت نہیں ہوگی۔
البتہ شوافع کے علاوہ دوسرے بہت سے علماء نے مسئلہ مزارعہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور اس کے لیے دلیل اہل خبر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے معاملہ کی دی ہے اور مزارعہ کو مزارعہ کے معنی میں مان لیا ہے، کیوں کہ ان دونوں میں منفعت حاصل ہوتی ہے، اگر بیج زمین کے مالک کی طرف سے ہو تو منفعت عامل کا کام ہوگا، اگر عامل کی طرف سے ہو تو منفعت زمین کی منفعت ہوگی۔

عاریت

عاریت کی تعریف

عاریت عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آدمی دوسرے شخص کو فائدہ اٹھا کر واپس کرنے کے لیے دیتا ہے، اسی طرح یہ لفظ اس طرح کے عقد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ لفظ "استعارة" سے مشتق ہے، جس کے معنی لین دین اور بیع کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہونے کے ہیں۔

اصطلاح میں عاریت کہتے ہیں اس عقد کو جس میں ایسی چیز سے فائدہ اٹھانے کو حلال کر دیا جائے جس سے فائدہ اٹھانا عین چیز کے باقی رہتے ہوئے جائز ہو۔
اسی وجہ سے عقد عاریہ میں عاریت پر لینے والے کو فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے، وہ منفعت کا مالک نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کو عاریت پر دی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عاریت پر لی ہوئی چیز کو کرایہ پر دینا اور کسی دوسرے کو عاریت پر دینا جائز نہیں ہے۔

اسی چیز کو عاریت پر دینا صحیح ہے جس سے فائدہ اٹھانا حلال ہو، چنانچہ خنزیر یا آلا تہو ولعب کو عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے، اسی طرح حائضہ یا نفاس والی عورت کو قرآن شریف عاریت پر دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان دونوں کے لیے قرآن کو چھونا اور پڑھنا جائز نہیں ہے۔

عاریت ان چیزوں میں صحیح ہے جو استعمال سے ختم نہ ہوتی ہو، جس کی تفصیلات انشاء اللہ عاریت کے ارکان میں آ رہی ہیں، اگر استعمال سے ختم ہو جاتی ہو مثلاً صابون تو اس کو

عاریت پر دینا اور لینا صحیح نہیں ہے۔

عاریت صحیح ہونے پر شرعی دلائل

عاریت شریعت میں شروع ہے، اس کی مشروعیت پر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں دلائل موجود ہیں اور اس پر اجماع بھی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "قَوْلَیْ لِّلْمُصَلِّیْنَ اَلَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، اَلَّذِیْنَ هُمْ یُرُوْنَ وَیَسْمَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ" (اعون ۲-۶) پس ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو دکھاتے ہیں اور ماعون سے روکتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ماعون سے روکنا قیامت کے دن جھٹلانے والے اور دردناک عذاب سے ڈرانے والے کی صفات میں سے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ماعون کو دینا شروع اور مطلوب ہے، جمہور مفسرین نے ماعون سے مراد ان چیزوں کو لیا ہے جو پڑتی ایک دوسرے سے عاریت پر لیتے ہیں مثلاً ذول، سوئی اور باغی وغیرہ۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ابو طلحہ سے ایک گھوڑا عاریت پر لیا اور اس پر سوار ہوئے۔ (بخاری: الجزء ۲۳۸، مسلم: الفصل ۷۷۷)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: "جس کے پاس زمین ہو تو وہ اس کو عہد کرے یا اس کو عاریت پر دے"۔ (مسلم: ابی ۱۵۳۶)

ان کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

عاریت کی حکمت

عاریت کو شروع کرنے کی حکمت ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستحسن قرار دیا ہے، فرمان الہی ہے: "وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (مائدہ ۳) کیوں کہ بہت سے لوگ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں، کپڑے، گھریا

جائیدادیں رکھ سکتے ہیں؛ یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں رہتے یا بازار میں وہ چیزیں دستیاب نہیں رہتی ہیں یا کم دستیاب رہتی ہیں یا بعض لوگ اتنے زیادہ مشغول رہتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو لینا بھول جاتے ہیں، جب کسی شخص کو رات یا دن کسی پہر کی چیز کی سخت ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے پڑوسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے بعض چیزوں کو لینا ہے یا سفر یا حضر میں اپنے دوست سے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے بعض سامان طلب کرتا ہے، عام طور پر بہت سی وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور ان کے مرد سفر میں رہتے ہیں یا اپنے کاموں کے لیے گھروں سے باہر رہتے ہیں، عورت کھانا پکانے یا اولاد کی ذمے داریوں کو ادا کرنے پر مجبور ہوتی ہے تو اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کو وہ خود سے تیار نہیں کر سکتی ہے، اس کی خاطر اپنے گھریا پڑوسی میں رہنے والوں سے سامان لینا ضروری ہوتا ہے، چونکہ اسلام آسانی کرنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا دین ہے، اس لیے لوگوں کے لیے آسانی کر دی ہے اور ان کے لیے یہ مشروع کیا ہے کہ ایک دوسرے کے سامان سے فائدہ اٹھائیں، البتہ مالک کی اجازت اور رضامندی سے مفادو حاصل کرنے کے لیے، نقصان کو دور کرنے اور تکلیف کو دفع کرنے کے لیے اور تحکمن سے حفاظت کے لیے اس کو شروع کیا گیا ہے، تاکہ محبت و الفت کا دور دورہ ہو اور اللہ عز و جل سبھوں کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک لوگ ایک دوسرے کے تعاون کے لیے کوشاں رہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے اس پہلو کی طرف رہنمائی کی ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں: "اللہ بندہ کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے"۔

اس طریقے سے لوگ اس دن خود کو مراد و عتاب سے محفوظ رکھتے ہیں جس دن بندے کو صرف وہی چیز فائدہ پہنچانے کی جو اس نے نبوی زندگی میں جیسے کام کیے ہیں اور حقو کی رعایت رکھی ہے اور ذمے داریوں کو پورا کیا ہے، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: "اؤنٹ، گائے اور بکری کا ہر

مالک جس نے ان کا حق ادا نہ کیا ہو تو اس شخص کو ان جانوروں کے سامنے قیامت کے دن مطح زمین پر بٹھایا جائے گا، کھر والا جانور اپنے کھر سے اس کو روندے گا، اور سینک والا اپنی سینک سے اس کو مارے گا، اس دن وہاں کوئی بغیر سینک والا جانور نہیں ہوگا اور نہ سینک ٹوٹا ہوا۔ ہم نے دریا فت کیا: اللہ کے رسول! اس کا حق کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ساتھ کو مادے پر چڑھانے کے لیے عاریت پر دینا، اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مدت تک دینا..... اور اللہ کی راہ میں اس کو بھیجنا“۔ (مسلم ازکا ۹۸۸۶)

عاریت کا حکم

عاریت مستحب اور مندوب ہے، اس کے دلال کا تذکرہ اور حکمت کو بیان کیا جا چکا ہے، شروع میں یہ واجب حکم تھا، کیوں کہ عاریت پر نہ دینے والے کو سخت ترین دھمکی دی گئی ہے، لیکن یہ وجوب اجماع کی وجہ سے منسوخ ہے اور اس کا استحباب باقی ہے، یہی اصل حکم ہے۔ کبھی عاریت واجب ہوتی ہے جب اس پر کسی معصوم انسان یعنی غیر حرنی کی زندگی کا پتہ ناموقوف ہو مثلاً سخت سردی یا گرمی سے بچنے کے لیے کپڑا عاریت پر دینا، کسی ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے رسی عاریت پر دینا، کسی سخت زخمی کے زخم پر باندھنے کے لیے پٹی عاریت پر دینا وغیرہ۔

محترم مال کی حفاظت کے لیے بھی عاریت پر دینا واجب ہے مثلاً کسی ایسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری عاریت پر دینا جس کو ذبح نہ کرنے کی صورت میں مرنے کا اندیشہ ہو اور یہ جانور مال اللحم ہو، کیوں کہ اس کو ذبح نہ کرنے سے مال کو ضائع کرنا ہے اور شریعت میں مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

کبھی عاریت حرام ہو جاتی ہے مثلاً کسی ایسے شخص کو ہتھیار دینا جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ اس سے کسی کو قتل کرے گا یا جنس یا نفاس والی عورت کو صحت دینا۔ کبھی عاریت پر دینا مکروہ ہوتا ہے مثلاً اس سے کسی مکروہ کام میں تعاون ہوتا ہو۔

عاریت کے ارکان

عاریت کے چار ارکان ہیں: عاریت پر دینے والا، عاریت پر لینے والا، صیغہ اور عاریت پر دی جانے والی چیز، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ شرطیں ہیں:

۱۔ عاریت پر دینے والا

وہ شخص ہے جو اپنی ملکیت کی چیز سے دوسرے کو فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ وہ عاریت پر دی ہوئی چیز میں منفعت کا مالک ہو، چاہے وہ عین چیز کا مالک ہو یا مالک نہ ہو، مثلاً کرایہ پر لینے والا، جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو یا جس پر کوئی چیز وقف کی گئی ہو، ان میں سے ہر کوئی اثرت پر لی ہوئی چیز یا اس پر وقف کی ہوئی چیز کو عاریت پر دے سکتا ہے، کیوں کہ وہ اس چیز کی منفعت کا مالک ہے، عاریت میں منفعت پر ہوتی ہے، عین چیز پر نہیں، اسی وجہ سے عاریت پر لینے والے کو عاریت پر لی ہوئی چیز کو عاریت پر دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ منفعت کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی اس کو صرف اجازت دی گئی ہے۔

۲۔ اس کا تبرع صحیح ہو، اسی وجہ سے بچے اور پاگل کی عاریت صحیح نہیں ہے، اسی طرح بیوقوف یا افلاس کی وجہ سے باندی لگائے ہوئے شخص کی عاریت بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ عاریت کا مطلب منفعت دینا ہے، اور یہ سب تبرع کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔

۳۔ وہ مختار ہو، اسی وجہ سے مجبور کیے ہوئے شخص کی عاریت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ جو منفعت خرچ کی جا رہی ہے وہ مال ہے، کیوں کہ اس کا عوض مل سکتا ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان

ہے۔ ”کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنی رضامندی سے دے۔“ (ہارٹلی: ج ۱، ص ۹)

۲۔ عاریت پر لینے والا

یہ وہ شخص ہے جس کو عاریت پر دی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے لیے مندرجہ ذیل دو شرطیں ہیں:

۱۔ کسی عقد کے ذریعے اس پر تبرع کرنے کا وہ اہل پول یعنی شرعی اعتبار سے اس کی عبارت صحیح ہو اور اس کا شمار ہونا ہو یعنی وہ متعلق مندرجہ بالا ہے، اس کے لیے کسی بچے یا پاگل کو عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ شریعت میں ان کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، اگر ان کو عاریت پر دینے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے ولی اور سرپرست لے کر ان کے حوالے کریں گے۔

ب۔ عاریت پر لینے والا متعین ہو، اگر دو لوگوں سے کہے: میں نے تم دونوں میں سے ایک کو ہمیری کتاب عاریت پر دی، یا کسی گروپ سے کہے: میں نے تم میں سے ایک کو ہمیری کتاب عاریت پر دی تو یہ عاریت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ عاریت پر لینے والا متعین نہیں ہے۔

۳۔ عقد عاریت کا صیغہ

صیغہ وہ عبارت ہے جس سے اس عقد پر دلالت ہوتی ہے یعنی ایجاب و قبول، عاریت پر دینے والے اور لینے والے دونوں کی طرف سے لفظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے بلکہ کسی ایک کی طرف سے لفظ اور دوسرے کی طرف سے عمل کافی ہے جس سے منفعت کے مالک کی طرف سے دوسرے اس کی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت پر دلالت ہو، اگر مالک کہے: یہ کتاب لو اور اس کو پڑھو۔ یا کہے: میں نے یہ کتاب تم کو عاریت پر دی۔ اور عاریت پر لینے والا اس کو حاصل کرے تو یہ عاریت صحیح ہے۔ اگر عاریت پر لینے والا کہے: مجھے فلاں چیز عاریت پر دو۔ اور مالک وہ چیز اس کے حوالے کرے تو یہ عقد صحیح ہو جائے گا۔ ایجاب و قبول میں تسلسل ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کہے: مجھے وہ چیز عاریت پر دو۔ اور کچھ دیر بعد مالک وہ چیز دے تو یہ صحیح ہے۔ جب تک عاریت پر دینے والے کی طرف سے

رجوع یا عاریت پر لینے والے کی طرف سے واپس کرنے پر دلالت کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ وقت اور شرط کی تعیین کے بغیر مطلق عاریت صحیح ہے، اسی طرح کسی شرط کے ساتھ معلق یا وقت متعین کر کے بھی صحیح ہے، اگر کوئی کہے: میں نے اپنا گھر تم کو ایک سال رہنے کے لیے عاریت پر دیا۔ اگر فلاں وہاں سے نکل جائے تو میں نے تم کو عاریت پر دیا۔ کیوں کہ عاریت مالک بنانے والا عقد نہیں ہے کہ اس میں تعلیق یا توقیت کی گنجائش نہ ہو، بلکہ یہ صرف فائدہ اٹھانے کی اجازت دینا ہے۔

۴۔ عاریت پر دی جانے والی چیز

یہ وہ چیز ہے جس سے فائدہ اٹھانے کی عاریت پر لینے والے کو اجازت دی گئی ہے، اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ وہ چیز عاریت پر دینے والے کی ملکیت ہو، چنانچہ عاریت پر لینے والے کو مستعار دی ہوئی چیز کو دوسرے کو عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے۔

ب۔ اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو، اسی وجہ سے بوسیدہ کپڑے کو عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے جس سے نہ ٹھنڈی سے بچا جاسکے اور نہ گرمی سے، یا اس کپڑے سے پردہ پوشی نہ ہوتی ہو، اسی طرح ایسے بیمار جانور کو بھی عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے جو سواری کے لائق نہ ہو، اسی طرح نہ چلنے والی گاڑی کو عاریت پر نہیں دیا جاسکتا وغیرہ، کیوں کہ عاریت کے عقد میں منفعت مقصود ہے اور اس طرح کی چیزوں میں کوئی منفعت نہیں ہے۔

صحیح قول کے مطابق عقد کے وقت فائدہ کی موجودگی شرط نہیں ہے، اگر گھوڑے کا بچہ سواری کے لیے عاریت پر دے اور عاریت میں وقت کی کوئی قید نہ ہو یا اتنی قید ہو کہ اس مدت میں وہ سواری کے لائق نہ جاتا ہو تو یہ عاریت صحیح ہے، اگر کوئی ایسا کپڑا عاریت پر دے جو پہننے کے لائق نہ ہو، لیکن اس کو درست کرنا ممکن ہو۔ وغیرہ

ج۔ اس سے فائدہ اٹھانا شرعی طور پر صحیح ہو، اس لیے ابو وعب کے آلات کو عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے، اس عورت کو زیور عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے جو یہ پہن کر غیر محرّم مردوں

کے سامنے جاتی ہو، شراب پانے کے لیے برتن دینا بخیر رکھانے کی غرض سے ذبح کرنے کے لیے چھری دینا، معصوم شخص پر زیادتی کرنے کے لیے کوڑا دینا وغیرہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس طرح کی منفعت شرعی طور پر حرام اور ممنوع ہے۔

و: اس چیز سے فائدہ اٹھانے سے کوئی کسی اس میں نہ ہوتی ہو مثلاً گھر، کپڑے اور برتن وغیرہ، اگر عین چیز میں کی ہوئی ہو تو عاریت صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے مومن بنی کو جانے کے لیے یا صباؤن کو مصفاا کے لیے دینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کو ختم کیے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے۔

☆ اگر کوئی تعمیر کرنے یا درخت لگانے کے لیے عاریت پر زمین دے سقو اس میں کھیتی کرنا جائز ہے، کیوں کہ کھیتی درخت لگانے یا تعمیر کرنے کے مقابلے میں زمین کو کم نقصان پہنچانے والی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک سے سخت نقصان پر رضامندی کم پر راضی ہونے کی دلیل ہے، البتہ وہ خود ہی کھیتی سے منع کرے تو عاریت پر لینے والے کو کھیتی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

☆ اگر کھیتی کے لیے عاریت پر زمین دے سقو اس پر عمارت تعمیر کرنا یا درخت لگانا جائز نہیں ہے، کیوں کہ کھیتی کے مقابلے میں تعمیر اور درخت لگانے کا کام زمین کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، کم پر اس کی رضامندی سے سخت نقصان پر رضامندی پر دلالت نہیں ہوتی ہے۔ ☆ اگر مطلقاً کھیتی کے لیے زمین عاریت پر دے تو کسی بھی چیز کی کھیتی کر سکتا ہے، اگر کسی متعین چیز کی کھیتی کے لیے دے سقو اس چیز کی اور اس کے برابر کی چیز کی یا زمین پر اس سے کم اثر انداز ہونے والی چیز کی کھیتی کر سکتا ہے، البتہ جس چیز کی کھیتی سے زمین پر اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہو تو اس کی کھیتی کی اجازت نہیں ہوگی۔

ہر عاریت پر لی جانے والی چیز کے یہی احکام ہیں:

اگر کوئی شخص گاڑی سواری کے لیے عاریت پر لے تو اس کو سامان ڈھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے، اگر گاڑی ہلکے سا زوسمان کو ڈھونے کے لیے عاریت پر لی جائے

مثلاً لکڑی وغیرہ تو اس میں بیماری سامان ڈھونے کی اجازت نہیں ہوگی مثلاً لوہا اور مسطح۔ عاریت پر لینے والا خود سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے یا اپنے نائب مثلاً وکیل کے ذریعے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے کیوں کہ اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ نائب عاریت پر لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کے دوران اثر انداز ہونے میں اسی کی طرح ہو یا اس سے کم ہو، مثلاً اگر کوئی سائیکل عاریت پر لے اور اس پر اپنا کام کرنے کے لیے مزدور یا وکیل کو بٹھانا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، البتہ اگر وزن میں وہ عاریت پر لینے والے سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے۔

۲۔ عاریت پر لی ہوئی چیز عاریت پر

لینے والے کے پاس امانت ہے یا ضمانت

عاریت پر لی جانے والی چیز عاریت پر لینے والے کے پاس بطور ضمانت رہتی ہے، جب عاریت پر لینے والا چیز پر قبضہ کر لے تو وہ اس کی ضمانت میں داخل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عاریت پر لی ہوئی چیز ضائع ہو جائے تو عاریت پر لینے والا اس کا ضمان ہوگا، چاہے اس چیز کے استعمال میں اس سے زیادتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کی حفاظت میں کوتاہی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، کیوں کہ اس نے دوسرے کا مال اپنی مصیحت اور مفاد کے لیے لیا ہے۔

اس کی دلیل حضرت امیہ بن صفوان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ اپنے والد صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے جنگ خنین کے موقع پر ڈرہیں عاریت پر لی تو انھوں نے دریافت کیا: محمد! کیا یہ غصب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ ضمانت والی عاریت ہے۔“ (ابوداؤد: المبیعۃ ج ۱ ص ۳۵۶)

عاریت پر لینے والا ضائع ہونے والی عاریت کی قیمت کا ضمان ہوگا، جس دن یہ چیز ضائع ہوئی ہے اسی دن کا اعتبار ہوگا، چاہے عاریت میں لی ہوئی چیز آسانی آفت اور مصیبت کی

پاس لوٹنا جائے، اگر کوئی کرایہ پر لینے والے سے عاریت پر لے اور اس چیز کو اجرت پر دینے والے مالک کے پاس لے جا کر لوٹنا ہے تو اس صورت میں لوٹانے کا خرچ مالک کے ذمہ ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں عاریت پر لینے والا کرایہ پر لی ہوئی چیز کو اجرت پر دینے والے کے حوالے کرنے میں اجرت پر لینے والے کے قائم مقام اور نائب ہے، اور عقیدہ اجرت میں لوٹانے کا خرچ مالک پر ہے، اجرت پر لینے والے پر نہیں۔

۴۔ عاریت میں رجوع کرنے اور اس کو لوٹانے کے احکام

عقیدہ عاریت دونوں طرف سے جائز عقیدہ ہے یعنی عاریت پر دینے والے اور لینے والے دونوں کو یہ عقیدہ فتح کرنے کا اختیار ہے، چاہے دوسرے کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، دوسرے کی رضامندی ہو یا نہ ہو، اسی بنیاد پر عاریت پر دینے والے کو عاریت کو واپس لینے اور عاریت میں دی ہوئی چیز کو لینے کا جب چاہے حق ہے، چاہے عاریت کا کوئی وقت متعین ہو اور یہ وقت پورا نہ ہوا ہو، اسی طرح عاریت پر لینے والا عاریت میں لی ہوئی چیز جب چاہے واپس کر سکتا ہے، ان میں سے کسی کے لیے بھی عاریت کو جاری رکھنا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ یہ عاریت پر دینے والے کی طرف سے تنگی کا کام ہے اور عاریت پر لینے والے کی طرف سے مہربانی قبول کرنا ہے، اسی وجہ سے دونوں کے حق میں اس کو عقیدہ لازم ہونا مناسب نہیں ہے۔

اس حکم سے یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ کوئی شخص میت کی تدفین کے لیے زمین عاریت پر لے تو دونوں میں سے کسی کو بھی مدفن جنگل کی عاریت کو فتح کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ عاریت پر دینے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ زمین واپس لے اور عاریت پر لینے والے کو بھی یہ زمین واپس لوٹانے کا حق نہیں ہے، یہاں تک کہ دفن کردہ میت بوسیدہ ہو جائے اور اس کے اثرات مٹ جائیں، یعنی میت کی قبر میں تبدیل ہو جائے اور اس میں سے کوئی ظاہری چیز باقی نہ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تدفین اجازت سے عمل میں آتی تھی، اور قبر کھودنے میں انسان کی حرمت کی پامالی ہے، اس صورت میں کسی بھی شکل میں کرایہ لازم نہیں ہے۔

اس حکم سے وہ تمام صورتیں مستثنیٰ ہیں جب عاریت پر دینے والا عاریت پر دی ہوئی چیز

کو اس طرح فائدہ اٹھانے کی اجازت دے کر رجوع کرنے سے عاریت پر لینے والے کو نقصان پہنچتا ہو، مثلاً سامان منتقل کرنے کے لیے کشتی عاریت پر دے اور سمندر کے اندر موجودگی کے وقت ہی عاریت کو فتح کر دے، یا سامان لے جانے کی غرض سے گاڑی عاریت پر دے اور ایسی جگہ گاڑی کا مطالبہ کرے جہاں دوسری گاڑی کا حصول ممکن نہ ہو، مثلاً صحراء میں ہو، ان حالات میں عاریت پر لینے والے کو عاریت پر لی ہوئی چیز کو لوٹنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک اس کے لیے کسی نقصان کے بغیر لوٹنا ممکن ہو جائے، البتہ ان صورتوں میں عاریت پر دینے والے کی طرف سے اپنی چیز واپس لوٹانے کے مطالبہ کے وقت سے اجرت مثل (دہ کرایہ جو عام طور پر لیا جاتا ہو) کو دینا لازم ہو جاتا ہے۔

عاریت پر دی ہوئی زمین کو واپس لینے کے احکام

زمین کو یا تو تعمیر اور درخت لگانے کے لیے عاریت پر دیا جاتا ہے یا کھیتی کے لیے: اگر زمین عمارت تعمیر کرنے یا درخت لگانے کے لیے عاریت پر دی جائے پھر عاریت پر دینے والا تعمیر کے بعد یا درخت لگانے کے بعد رجوع کر سقو دیکھا جائے گا: اگر عاریت پر دینے والے نے عاریت پر لینے والے پر یہ شرط رکھی ہو کہ عاریت واپس لینے وقت تعمیر کی ہوئی عمارت یا بوئے ہوئے درختوں کو ہٹایا جائے گا تو شرط پر عمل کرتے ہوئے ہٹانا ضروری ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں“۔ اگر عاریت پر لینے والا اس سے باز رہے تو عاریت پر دینے والا اپنی طرف سے ہٹائے گا۔

اگر ہٹانے کے بعد زمین منقطع کرنے کی بھی شرط رکھی جائے تو دونوں صورتوں میں یہ بھی لازم ہے، اگر اس کی شرط نہ رکھی جائے تو لازم نہیں ہے۔

اگر عاریت پر دینے والا ہٹانے کی شرط نہ لگائے تو عاریت پر لینے والے کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ عمارت یا درخت کو باقی رکھے یا اس کو ہٹائے۔

اگر وہ ہٹانے کو اختیار کر سقو ہٹائے گا، اگر ہٹانے کی وجہ سے درختوں یا عمارت کی قیمت

کسم ہو جائے تو اس کو کوئی بھی معاوضہ نہیں ملے گا، کیوں کہ یہ اس کی ملکیت ہے، اور وہ اس کی پر راضی ہے، جب اس نے پھانے کا انتخاب کیا ہے، اور صحیح قول کے مطابق زمین کو سطح کرنا اس پر ضروری ہے، تا کہ جس حالت میں زمین کو عاریت پر لیا تھا وہ اسی حالت میں آجائے اور اسی حالت میں اس کے مالک کے پاس لوٹا جائے، اس پر زمین کو سطح کرنا اس لیے لازم ہے کہ اس نے ہی اٹھا کر لے کر انتخاب کیا تھا، اگر وہ پھانے سے باز رہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔

اگر عاریت پر لینے والا پھانے کو اختیار نہ کرے تو عاریت پر دینے والے کو مندرجہ ذیل تین امور میں سے کسی ایک کا اختیار ہے:

۱۔ عمارت اور درخت باقی رہے اور وہ اجرت پیش لے۔

۲۔ درخت کو بنادے یا عمارت منہدم کر دے اور اس کی وجہ سے جتنی قیمت کی کمی آئی ہے اس کی بھر پائی کرے اسی طرح اس پر پھانے یا منہدم کرنے کی مزدوری دینا بھی ضروری ہے۔

۳۔ وہ عمارت یا درخت کا مالک اس کی قیمت ادا کر کے بن جائے، اس صورت میں ایجاب و قبول پر مشتمل عقد بیع ہونا ضروری ہے۔ اختیار عاریت پر دینے والے کو ہوگا کیوں کہ وہ احسان کرنے والا ہے اور اس وجہ سے بھی کدہ زمین کا مالک ہے جو اصل ہے، اگر وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے تو عاریت پر لینے والے کو اس پر مجبور کیا جائے گا۔

اگر عاریت پر دینے والا مندرجہ بالا کسی بھی صورت کو اختیار نہ کرے تو صحیح قول یہ ہے کہ قاضی ان دونوں سے اعراض کرے گا یہاں تک کہ وہ دونوں سطح کر لیں یا عاریت پر لینے والا کسی ایک صورت کا انتخاب کرے، ایک قول یہ بھی ہے کہ حاکم زمین اس میں موجود عمارت اور درختوں کے ساتھ بیچ دے گا اور ہر ایک کی چیز کی قیمت کے اعتبار سے ملی ہوئی رقم کو ان کے درمیان تقسیم کرے گا تا کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔

صحیح قول کے مطابق گذشتہ تفصیلات میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عاریت مطلق ہو یا اس کا کوئی وقت متعین ہو، البتہ مطلق عاریت میں جب عمارت تعمیر کرے یا درخت لگائے پھر اس کو منہدم کرے یا اٹھا لے تو وہی اجازت کے بغیر وہ تعمیر نہیں کر سکتا اور درخت

نہیں لگا سکتا، اگر وہ اجازت کے بغیر یہ کام کرے تو عاریت پر دینے والے کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر لے یا زمین کو سطح کرنے پر مجبور کرے۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔ موقت عاریت میں عاریت پر لینے والے کو یہ حق ہے کہ وہ یکے بعد دیگرے تعمیر کرے یا درخت لگائے، البتہ شرط یہ ہے کہ مدت ختم نہ ہوئی ہو اور عاریت پر دینے والے نے عاریت میں رجوع نہ کیا ہو، رجوع کے وقت مذکورہ احکام منطبق ہوں گے۔

اگر کھیتی کے لیے زمین عاریت پر دے پھر عاریت پر دینے والا کھیتی پختہ ہونے سے پہلے رجوع کرے تو صحیح قول کے مطابق عاریت پر لینے والے کو یہ حق ہے کہ وہ کھیتی کو پکنے تک باقی رکھے اگر اس سے پہلے اٹھا کر لے کر اس صورت میں قیمت کم ہوتی ہو، کیوں کہ یہ محترم مال ہے، اس کو اتنی مہلت دی جائے گی کہ عام طور پر اس مدت میں کھیتی پختہ ہو جاتی ہو، اس صورت میں صحیح قول کے مطابق عاریت پر دینے والے کو اجرت پیش لینے کا حق ہے۔

اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عاریت مطلق ہو یا اس کی کوئی مدت متعین ہو، البتہ مدت کی تعیین کی صورت میں دیکھا جائے گا: اگر مدت کے ختم ہونے سے پہلے کھیتی نہ کاٹی جائے اور اس میں عاریت پر لینے والے کی کوتاہی ہو مثلاً وہ کھیتی کرنے میں تاخیر کرے یا کوئی رکاوٹ ہو مثلاً برف یا سیلاب وغیرہ ہو، پھر رکاوٹ کے ختم ہونے کے بعد زمین میں کھیتی کی جائے کہ باقی مدت میں کاٹنا عام طور پر ممکن نہ ہو یا جس چیز کی زراعت کے لیے عاریت پر لیا ہو اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہوئے جس میں زیادہ وقت لگتا ہو تو ان صورتوں میں عاریت پر دینے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عاریت پر لینے والے کو کھیتی نکالنے اور زمین کو سطح کرنے پر مجبور کرے چاہے اس کی وجہ سے کھیتی کی قیمت میں کمی آجاتی ہو، کیوں کہ عاریت پر لینے والا اپنے عمل کی وجہ سے زیادتی کرنے والا اور ظالم ہے، جب کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”ظالم کی محنت کا کوئی حق نہیں ہے۔“ (ابوداؤد الاخرج والاثر، ۳۷۴۳، ترمذی، ۱۱۸۴، ۱۳۸۸)

۵۔ عاریت پر دی ہوئی چیز کو واپس کرنے کی کیفیت

عاریت پر دی ہوئی چیز عاریت پر دینے والے کو عرف اور عادت کے اعتبار سے لوٹانی

جائے گی، کیوں کہ منقولہ چیزوں کو منتقل کرنا عاریت پر دینے والے کے حوالہ کرنا ضروری ہے خصوصاً جب وہ چیز نفاست والی ہو، نفاست کے مختلف ہونے کے اعتبار سے جو اگلی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، مثلاً قیمتی جواہرات اور کانیں، کبھی خود عاریت پر دینے والے ہاتھ میں ہی اس کو حوالے کرنا شرط ہے اور کبھی یہ چیز اس کے گھر پہنچانا اور اس کے نائب کے حوالے کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ مثلاً بڑن وغیرہ۔

اگر چیز غیر منقولہ ہو مثلاً زمین اور گھر وغیرہ تو اس کو صرف خالی کرنا اور جو اگلی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی رکاوٹوں کو زائل کرنا کافی ہے۔

۶۔ عاریت پر دینے اور لینے والوں کے درمیان اختلاف ہو جائے

عاریت پر دینے والے کا عاریت پر لینے والے کے ساتھ مختلف امور میں اختلاف ہو سکتا ہے، جن میں سے چند امورمند بیچہ ذیل ہیں:

۱۔ واپس کرنے میں اختلاف ہو جائے: مثلاً عاریت پر لینے والا یہ دھوکا کرے کہ اس نے عاریت پر لی ہوئی چیز کو عاریت پر دینے والے کے پاس لوٹا دیا ہے اور عاریت پر دینے والا اس کا انکار کرے اور کہے کہ تم نے مجھے واپس نہیں کیا ہے۔ اس صورت میں عاریت پر دینے والا اپنی بات پر قسم کھائے گا اور قسم لے کر اس کی بات مانی جائے گی، کیوں کہ وہ انکار کرنے والا ہے اور اس بارے میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ بینہ (کوہ پیش کرنا) دھوکا کرنے والے کی ذمہ داری ہے اور انکار کرنے والے پر قسم کھانا ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ اصل واپس نہ کرنا ہے، کیوں کہ عاریت پر دی ہوئی چیز کا عاریت پر لینے والے کے قبضہ میں رہنا ثابت ہے، اسی وجہ سے اصل یہ ہے کہ وہ اسی کے قبضے میں آگئی ہو، چنانچہ عاریت پر دینے والا اپنے قول سے اصل کو تھامے ہوئے ہے اور اسی شخص کی بات صحیح اور سچ مانی جائے گی جو اصل کو تھامے ہوئے ہو۔

ب۔ بیچہ کے ضائع ہونے کے بارے میں اختلاف ہو: اگر عاریت پر دی ہوئی چیز ضائع ہو جائے اور عاریت پر لینے والا یہ دھوکا کرے کہ اجازت کے دائرے میں اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیز ضائع ہوئی ہے اور عاریت پر لینے والا اس کا انکار کرے اور کہے کہ یہ

استعمال کے بغیر ضائع ہوئی ہے یا اجازت کے دائرے سے ہٹ کر استعمال کرنے کی وجہ سے ضائع ہوئی ہے تو اس صورت میں عاریت پر لینے والے کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اس کو اپنی بات پر بینہ پیش کرنا دشوار ہے، کیوں کہ یہ عادت نہیں ہے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کو لوگوں کے سامنے استعمال میں لایا جائے کہ وہ لوگوں کو ضائع ہونے پر کواہنسا، یہ بھی ہے کہ اصل عاریت پر لینے والے کا ضمانت سے بری الذمہ ہونا ہے، اور عاریت پر دینے والا یہاں ضمانت کا دھوکا کر رہا ہے اور عاریت پر لینے والا اصل کو تھامے ہوئے اس کا انکار کر رہا ہے اور قسم لے کر اس کی بات مانی جاتی ہے جو انکار کرنے والا اور اصل کو تھامے والا ہو، چنانچہ عاریت پر لینے والے کی بات پر قسم لی جائے گی اور اس کو ضمانت سے بری کر دیا جائے گا۔

ج۔ عقدہ کی اصل میں ہی اختلاف ہو جائے: مثلاً مالک کرایہ کا دھوکا کرے اور فائدہ اٹھانے والا عاریت کا، یا فائدہ اٹھانے والا کہے: تم نے مجھے عاریت پر دیا ہے۔ اور مالک کہے: بلکہ تم نے مجھ سے چھین کر لیا ہے، تو صحیح قول یہ ہے کہ مالک کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، چنانچہ چودہ قسم کھائے گا کہ اس نے یہ چیز عاریت پر نہیں دی ہے، بلکہ کرایہ پر دی ہے، یا یہ قسم کھائے گا کہ اس نے یہ چیز عاریت پر نہیں دی ہے بلکہ اس نے مجھ سے چھینا ہے۔ یہاں مالک کی بات ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ اپنی چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت عوض کے بدلے ہی دے، جب وہ قسم کھائے گا تو وہ اجرت مثل کا مستحق بنے گا، جب اتنی مدت گزر جائے کہ جس کا کرایہ بنتا ہو، اگر عین چیز باقی ہو تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اگر واپس کرنے سے پہلے ضائع ہو جائے تو غصب کے دھوکا میں فائدہ اٹھانے والا اس چیز کا ضمان ہوگا، اگر ضمان بننے کے سلسلے میں مالک کا دھوکا فائدہ اٹھانے والے کے دھوکا سے زیادہ ہو تو زیادتی پر مالک قسم کھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عاریت کی صورت میں ضائع ہونے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور ضمانت میں اسی دن کی قیمت ادا کی جائے گی، اور غصب کی صورت میں غصب کے دن سے ضائع ہونے تک کے دن میں جو سب سے بڑی قیمت ہوگی اس کو ادا کرنا ہوگا، اگر قیمت یکساں ہو تو دونوں کا اتفاق

ہو جائے گا، ورنہ زیادتی پر مالک قسم کھائے گا کیوں کہ دونوں کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔

۷۔ عقد عاریت کس طرح ختم ہوتا ہے؟

مندرجہ ذیل امور سے عقدِ عاریت انتہا کو پہنچتا ہے:

اُ: عاریت پر دینے والا چیز کو لوٹانے کا مطالبہ کرے اور اپنی عاریت سے رجوع کرے، چاہے عاریت کے لیے دیا ہوا وقت ختم ہوا یا نہ ہوا ہو، کیوں کہ اس کی طرف سے عقد جائز ہے، لازم عقد نہیں جیسا کہ اس کی تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں۔

ب: عاریت پر لینے والا عاریت کی چیز عاریت پر دینے والے کو واپس کر دے، چاہے مدت ختم ہونے کے بعد وہ یا اس سے پہلے، کیوں کہ اس کی طرف سے بھی یہ عقد جائز ہے، لازم نہیں۔

ج: دونوں میں سے کوئی ایک پاگل ہو جائے یا اس کا ذہن ماووف ہو جائے، کیوں کہ عاریت پر دینے اور لینے والے کی شرطوں میں سے ایک شرط عقود ہوگئی ہے، کیوں کہ عاریت پر دینے والے میں تبرع کی صلاحتیت رہتا اور عاریت پر لینے والے میں بھی تبرع کی اہلیت پایا جاتا شرط ہے، جب کہ پاگل اور وہ شخص اس کا اہل نہیں ہے جس کا ذہن ماووف ہو چکا ہو۔

دو دنوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، کیوں کہ اس عقد میں اجازت کے ساتھ فائدہ اٹھانے کو جائز کیا گیا ہے، اور عیّت پر دینے والے کی موت سے اجازت دینے والا ہی باقی نہیں رہتا اور عیّت پر لینے والے کی موت سے اجازت حاصل کرنے والا ہی باقی نہیں رہتا۔

ۛہ یقوتی کی وجہ سے دونوں میں سے کسی پر پابندی لگائی جائے، کیوں کہ جس پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ اب تبرع کا اہل نہیں رہا ہے، اس لیے عاریت صحیح نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عقد عاریت فسخ کر دیا جائے گا۔

و: مقفیٰ کی وجہ سے مالک پر پابندی لگائی جائے، کیوں کہ اس صورت میں اس کو اپنے مال کی مفتقوں کو تبرع کرنے سے روک دیا جاتا ہے، تا کہ اس کے قرض خواہوں کے مفادات کی حفاظت ہو۔

شراکت (پارٹنرشپ)

یہ ایسا عقد ہے جو تصرف کرنے اور فائدہ حاصل کرنے کے قصد و ارادے سے اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

شراکت کی قسمیں

مذکورہ تشریف سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شرکت کبھی فائدے کے مقصد سے ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مقصد سے، اسی وجہ سے علماء نے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے: شراکت املاک اور شراکت عقد۔

شراکت املاک: یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد ایک چیز کے مالک ہوں، کبھی یہ بلا ارادہ ملکیت ہوتی ہے، یعنی ملکیت میں نہ کوئی ان کا دخل ہوتا ہے اور نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، مثلاً وہ اس چیز کے وارث بن جائیں، کبھی یہ ملکیت اختیاری ہوتی ہے یعنی دونوں خواہش و رغبت اور عمل سے اس چیز کے مالک بن جاتے ہیں، مثلاً دونوں مل کر کوئی چیز خریدتے ہیں یا کسی سے ہدیہ دونوں چیز قبول کرتے ہیں، وغیرہ

اس پائز شرب کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی دوسرے کے حصے میں اجنبی ہوگا، اسی وجہ سے دوسرے کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان میں سے کسی کو دوسرے کے مال پر ولایت حاصل نہیں ہے۔

فتہاء کے نزدیک پائز شرب کے باب میں اس پائز شرب سے متعلق کلام نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں سے ہر شے کو اس سے متعلق فقہی باب میں اس کی جگہ پر بیان کیا جاتا ہے، مثلاً بہہ، وراخت یا وصیت وغیرہ۔

شراکت عقد پر گفتگو کرنا یہاں شراکت کے باب میں مقصود ہے، اس کی تشریف گزرنے کی ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے بعض مشروع ہیں اور بعض غیر مشروع ہیں، انشاء اللہ ان اقسام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، پہلے شراکت کی شرعی حیثیت اور اس کو شروع کرنے کی حکمت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔

شراکت کی مشروعیت

عمومی طور پر شراکت مشروع اور جائز ہے، اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

قرآن میں اس کے بہت سے دلائل موجود ہیں، اس میں سے ایک آیت میراث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَیَسْمِیْ شُرَکَآءِ فِی الْغُلَبِ“ (وہ ایک تہائی میں شریک ہیں) تو وہ ایک تہائی میں شریک ہیں۔

یہ آیت شراکت کے جائز ہونے میں صریح ہے، کیوں کہ اللہ عز و جل نے اخیا فی بھائیوں کو ایک تہائی میں شریک بنایا ہے، جس کو وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے جس میں حضرت داود علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے دلیل دی جاسکتی ہے: ”وَإِنْ تَحْضِرُوا نِسَاءَ الْخُلَاطَاءِ فَمَا تَحْضِرُوهُنَّ فَمَا تَحْضِرُوهُنَّ عَلٰی بَعْضٍ“ (ص ۴۴) اور بہت سے شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔

یہاں لفظ ”خُلَاطَاءُ“ سے مراد شرکاء ہیں، ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ اس سے دلیل دی جاسکتی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ یہ دلیل ہے، کیوں کہ یہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔

حدیث میں اس باب کی بہت سی روایتیں ہیں:

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میں دو یا زنیوں کا تیسرا ہوں جب تک ان میں سے کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، اگر خیانت کرے تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں“۔ (ابوداؤد، ابویوسف، دارالاراء ۳۴۳)

اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پائزوں کی حفاظت اور تعاون کے ذریعے ان کا شریک رہتا ہے، چنانچہ ان کے مال اور تجارت میں برکت عطا فرماتا ہے جب تک وہ سچائی اور امانت کے ساتھ رہتے ہیں، اگر وہ سچائی اور امانت سے ہمٹ جاتے ہیں تو ان کی تجارت سے برکت اٹھ جاتی ہے اور ان کے تعاون اور مدد کو روک دیا جاتا ہے

جس کے نتیجے میں بھگڑا ہوتا ہے اور ناکامی اور نقصان سے واسطہ پڑتا ہے۔

۲۔ حضرت سائب بن ابوالسائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بخت نبوی سے پہلے تجارت میں بھی میسر لکھنے کے پائزہ تھے، جب فتح مکہ کا دن آیا تو آپ نے فرمایا: ”میرے بھائی اور میرے پائزہ کو خوش آمدید، نہ مخالفانہ کرتا تھا اور نہ بھگڑا کرتا تھا“۔ (ابوداؤد: الادب ۲۸۳۶) آپ میسر لکھنے کا فرمان کہ ”میرا پائزہ“ آپ میسر لکھنے کی طرف سے شراکت کے شروع ہونے کا اقرار ہے، اگر ہم اس کو آپ میسر لکھنے کا فرمان مان لیں، اگر اس کو سائب رضی اللہ عنہ کا قول مانا جائے تو آپ میسر لکھنے کی خاموشی اس کے شروع ہونے کا اقرار ہے۔

۳۔ ہراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ پائزہ تھے، انھوں نے نقد اور بطور قرض چاندی خریدی تو یہ بات رسول اللہ میسر لکھنے کو معلوم ہوئی، آپ میسر لکھنے نے ان دونوں کو حکم دیا کہ جو نقد کاروبار ہوا ہے اس کو جاری رکھیں اور بطور قرض ہوا ہے اس کو رد کر دیں۔ (مسند امام احمد: ۳۷۱)

اس میں بھی آپ میسر لکھنے کی طرف سے پائزہ شرب جائز ہونے کا اقرار ہے۔

لوگ آپس میں عہد نبوی میں پائزہ شرب میں معاملات کرتے تھے اور آپ میسر لکھنے نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کے مطابق تمام زمانوں میں مسلمانوں کے درمیان معاملات ہونے لگے اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا جس کی وجہ سے اس پر اجماع ہے۔

پائزہ شرب شروع کرنے کی حکمت:

لوگ اپنی صلاحیتوں اور امکانات میں ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں، اللہ عزوجل نے ان کو تمام امور میں کم و بیش پیدا فرمایا ہے، ہر کوئی زندگی کے مطالبات کو تنہا پورا نہیں کر سکتا ہے، البتہ دوسرے کے تعاون سے ان کو مکمل کرتا ہے تاکہ زندگی درست ہو جائے اور رزق حلال حاصل ہو جائے، اللہ عزوجل کا یہ فرمان بالکل درست ہے: ”نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مِيعَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَعَمْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي جَهَنَّمَ لَنُجْزِيََنَّهُمْ بَعْضًا سَخِرَآ وَزَعَمْنَا رَبَّكَ خَيْرٌ مِّنَّا يَجْتَمِعُونَ“ (زور: ۲۲) ہم

نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیوی زندگی میں تقسیم کیا ہے اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تاکہ ان میں سے بعض دوسروں کا مذاق اڑائیں اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بہت سال رہتا ہے لیکن امور و معاملات کے انتظام کے لیے اس کے پاس کافی تجربہ نہیں رہتا ہے، اور دوسرا شخص ایسا رہتا ہے جس کے پاس تجربہ تو رہتا ہے، لیکن اس میں مطلوبہ جسمانی قوت و طاقت نہیں رہتی یا کوئی کام کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں رہتا جس کی وجہ سے ایک دوسرے اپنی صلاحیتوں اور امکانات کو ملاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کام کے کبھی وسائل جمع ہو جاتے ہیں اور فائدہ بخش تجارت کے اسباب میسر آتے ہیں جس کے نتیجے میں عمارت مکمل ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کا تعاون محقق ہو جاتا ہے، یہ چیز پائزہوں کے درمیان شراکت سے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے کے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ اگر ہر شخص صرف اپنی جدوجہد، صلاحیتوں اور املاک پر انحصار کر لے تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی سخت ضرورت تھی کہ شراکت کو شروع کیا جائے۔ جب کہ اللہ کی شریعت کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ صحیح سالم بنیادوں اور پختہ اخلاقی قواعد پر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور ان سے حرج و مشق کو ختم کیا جائے، یہ اللہ کی شریعت کی بلندی اور اس کی قانون سازی کا کمال ہے کہ اس نے شراکت کو شروع کیا اور اس کی اجازت دی، اس کے اصول و ضوابط وضع کیے اور اس کے احکام بیان کیے کہ اس کو نفع و خیر کو حاصل کیا جائے اور اس میں موجود ہدائی اور بگاڑ کو ختم کیا جائے۔

شراکت کی قسمیں

اوران میں سے جائز اقسام

شراکت عقد کی بہت سی شکلیں ہیں جن کو فقہاء نے چار قسموں میں منحصر کیا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں: شراکت عنان، شراکت مفادہ، شراکت ابدان اور شراکت وجود۔

۱۔ شراکت عنان: یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد تجارت میں اپنے مال کے ساتھ اس شرط پر شریک ہوں کہ فائدہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، شراکت کی یہ قسم جائز ہے اور اس کے مشروع ہونے پر سبھی فقہاء کا اتفاق ہے، انشاء اللہ بقیہ تین قسموں پر گفتگو کرنے کے بعد اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔

۲۔ شراکت مفادہ: یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد اپنے اموال میں عمومی طور پر شریک ہوں اور وہ ان سبھوں کے پاس موجود ہر چیز میں شریک بن جائیں اور ہر ایک دوسرے کا وکیل اور اس کا کفیل ہو، ہر فائدہ میں شریک ہو اور ہر نقصان میں حصے دار ہو۔

شراکت کی یہ قسم شوافع کے نزدیک باطل ہے، کیوں کہ اس میں بڑا غرر اور دھوکہ پایا جاتا ہے، کیوں کہ اس میں مجہول چیز کی وکالت اور کفالت ہے جب کہ یہ دونوں باطل ہیں جب یہ ہونا پائے جائیں اور جب وہ دونوں ایک ساتھ پائے جائیں تو پھر اس کے باطل ہونے میں کیا سوال ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: اگر شراکت مفادہ باطل نہیں ہے تو دنیا میں کسی باطل کو میں نہیں جانتا ہوں۔

شوافع کے علاوہ دوسرے فقہاء نے چند شرطوں اور قیود و پابندیوں کے ساتھ اس کو جائز کہا ہے جو شرطیں ایسی ہیں کہ حقیقت میں اس کا وجود ہی ناممکن ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۳۔ شراکت ابدان: اس کو شراکت اعمال بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد اس شرط پر شریک ہوں کہ وہ مختلف کام لیں گے اور ان کو کریں گے چاہے وہ ایک ہی پیشے کے ہوں یا الگ الگ پیشوں سے تعلق رکھتے ہوں اور جو فائدہ ملے گا ان کے درمیان برابر برابر یا کم و بیش تقسیم کیا جائے گا، مثلاً جمالی اور درزی وغیرہ اصحابِ حرفت لوگ جن کا پیشہ جائز ہے اور مشروع ہے، البتہ اس میں ان کا کوئی مال نہیں رہتا ہے۔

اس قسم کی شراکت اور پائز شرب باطل ہے، کیوں کہ اس میں شریعت میں منع کردہ ضرر اور نقصان پایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ کم کام کرتے ہیں اور بعض بہت زیادہ، کبھی ان میں سے کوئی ایک پورا کام کرتا ہے اور دوسرا کچھ بھی نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں غبن کا اندیشہ ہے جب پائز اس آپس میں مزدوری تقسیم کرتے ہیں، جو وجود وجد کرتا ہے اس کا دل اس بات پر راضی اور مطمئن نہیں رہتا کہ کوئی دوسرا محنت کے بغیر پھل کھائے اور اس کو اپنی محنت کا پورا بدلہ نہ ملے۔

شوافع کے علاوہ دوسرے ائمہ رحمۃ اللہ علیہم نے اس شکل کی ضرورت کی بنیاد پر اجازت دی ہے، کیوں کہ پائز شرب کو مشروع کرنے کی حکمت مال کو بڑھانا ہے جیسا کہ اس بارے میں معلوم ہو چکا ہے، شراکت کی اس قسم سے شراکاء کو اصل مال حاصل ہوتا ہے، کبھی موجود مال کو بڑھانے کے مقابلے میں اصل مال حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۴۔ شراکت وجوہ: یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد جن کی لوگوں کے پاس وجاہت اور نیک نامی ہو یا بطور قرض تجارتی سامان خریدیں، چاہے وہ خریدنے میں شریک ہوں یا الگ الگ خریدیں، اور خریدہوا مال ان کے درمیان مشترک ہو پھر وہ مال بیچ دیں، جو فائدہ ہو اس کو سب شراکاء میں تقسیم کیا جائے، برابر برابر تقسیم کیا جائے یا جس طرح ان کے درمیان طے ہوا ہے، اس کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

یہ قسم بھی باطل ہے، کیوں کہ ان کا مشترک مال موجود نہیں ہے کہ شراکت کی اصل اور

شرکتِ عنان

ہمیں اس بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ شرکت کی قسموں میں تمام فقہاء کے نزدیک متفقہ طور پر مشروع قسم شرکتِ عنان ہے، درحقیقت کمپنیوں میں یہی قسم متعارف اور عام ہے، ان میں یہی اصل ہے، کیوں کہ اس میں شرکت کے معنی عملی طور پر پائے جاتے ہیں، کیوں کہ شرکت کا مال اصل میں شرکاء کے درمیان مشترک ہے، اور یہی شرکت میں اصل ہے، چاہے پارٹنر شپ کا کام کے ذریعے ہو یا نہ ہو، اگرچہ عام طور پر کاموں میں بھی شراکت ہوتی ہے۔

یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ شرکتِ عنان سے مراد دو یا دو سے زائد افراد کا اس بات پر متفق ہونا ہے کہ وہ سبھوں کے مال سے شریک ہوں گے اور اس سے تجارت کریں گے اور جو فائدہ ہو گا وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔

شرکتِ عنان کو یہ نام دینے کی وجہ پارٹنر کو چوپائے کے سوار سے تشبیہ دینا ہے جو اپنے ایک ہاتھ سے چوپائے کی ہاگ ڈور (عنان) سنبھالتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹنر اپنے علاوہ دوسرے پارٹنروں کو اپنے بعض مال میں تصرف کا اختیار دیتا ہے جب کہ دوسرے کے بعض مال میں خود بھی تصرف کرتا ہے، یا اس وجہ سے کہ ہر پارٹنر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ شرکت میں اپنے پارٹنر کے مال میں تصرف کرے جس طرح سوار چوپائے کی لگام کے واسطے سے اس میں تصرف کرتا ہے۔

شرکتِ عنان کی شرطیں

اس شرکت کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

بنیاد مال ہے، اس میں ضرر اور نقصان بھی پایا جاتا ہے، کیوں کہ ہر پارٹنر دوسرے کو کسی عمل یا صنعت وغیرہ کے عوض کے بغیر کمائی دیتا ہے، اس لیے یہاں فائدہ مال کی بڑھوتری اور نمو نہیں ہے اور نہ کسی کام کا معاوضہ ہے، اس لیے وہ اس فائدے کا مستحق نہیں ہوگا۔
اس شرکت کو بھی شوائع کے علاوہ دوسرے فقہاء رحمۃ اللہ علیہم نے جائز قرار دیا ہے، کیوں کہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۱۔ صیغہ: اس سے مراد صریح لفظ ہے، ہر پانژر دوسروں سے ایسی بات کہے کہ جس سے بیع و شراء وغیرہ متعلقہ تجارت میں تعریف کرنے کی اجازت کا پتہ چلے، اس میں اجازت پر دلالت کرنا کافی ہے صریح لفظ کا استعمال ضروری نہیں ہے، بس جو الفاظ تاجروں کے مابین متعارف ہیں ان کا استعمال کافی ہے۔

صحیح قول یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم پانژر بن گئے، کیوں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اپنے درمیان مال میں ہونے والی شراکت کے بارے میں خبر دینا ہو، مثلاً شراکت املاک ہے، مثلاً دونوں ایک ہی مورث (وارث بنانے والے) سے کسی چیز کے وارث ہو جائیں، اس صورت میں تعریف کا جائز ہونا ضروری نہیں ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف اتنا کہ کافی ہے کیوں کہ اس سے پانژر شب پر دلالت ہوتی ہے اور عرف میں یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے۔

۲۔ شرکاء میں وکالت کی اہلیت ہو، یعنی سب پانژر عاقل اور بالغ ہوں اور اس کے مال میں تعریف کرنے پر پابندی نہ لگائی گئی ہو، کیوں کہ ہر ایک اپنے شریک کے مال میں تعریف کرتا ہے، یا تو دوسرے کے مال میں خودی تعریف کرتا ہے یا بطور وکیل اجازت کے ساتھ تعریف کرتا ہے، اسی وجہ سے ان میں سے ہر ایک وکیل بھی ہے اور وکیل بھی۔

۳۔ شرکت کا مال ایک ہی قسم کا ہو کہ اگر سبھوں کا مال ملا دیا جائے تو ایک کا مال دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہ ہو مثلاً کرنی اور ٹوٹی پانی پانی جانے والی چیزیں، جب تمام شرکاء کا مال ایک ہی جنس کا ہو مثلاً جو، جابرا اور باغیر، جب یہ مال ایک ہی صفت کا ہو۔

اگر شرکت کا مال ایک یا کسی ایک پانژر کا مال ایسی عین چیز ہو جس کو الگ الگ کیا جاسکتا ہو اور سبھوں کا مال یکساں نہ ہو تو شرکت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کو اس طرح ملانا ممکن نہیں ہے کہ ممتاز نہ کیا جاسکے، کبھی ان میں سے کسی کا مال ضائع ہو سکتا ہے یا اس میں کسی آہستی ہے، اس صورت میں اس کو دوسروں کے مال سے معاوضہ دینا ممکن نہیں ہے۔

اس طرح کی شرکت کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مال کا ایک حصہ

دوسرے کے مال کے بدلے بیچ دے، جس کے نتیجے میں دونوں سبھی مال میں پانژر بن جائیں گے، ہر کوئی دوسرے کو تعریف کی اجازت دے گا، جب اس مال کو بیچا جائے گا تو قیمت دونوں کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔

اگر کسی ایک کا مال نقدی ہو اور دوسرے کا مال چیزیں ہوں تو مال والا اپنا ایک حصہ نقدی کے بدلے بیچے گا اور دونوں پورے مال میں شریک بن جائیں گے۔

اگر دونوں وراثت کی بنیاد پر یا خرید کر کسی سماں کے مالک بن جائیں اور ہر کوئی دوسرے کو اپنے حصے میں تجارت کرنے کی اجازت دے تو ان کے درمیان شراکت ہو جائے گی۔

۴۔ شراکت کے مالوں کو ملانا: جب شرکاء پانژر شب پر متفق ہو جائیں تو مالوں کو حاضر کرنا اور ان مالوں کو اس طرح ملانا (جب مال مشترک نہ ہو) ضروری ہے کہ ایک کے مال کو دوسرے کے مال سے الگ کرنا ممکن نہ ہو، پھر اس کے بعد عقد شراکت جاری ہو جائے گا، اگر مال کو ملانے سے پہلے عقد شروع ہو جائے تو شرکت صحیح نہیں ہے، چاہے عقد جاری ہونے کے بعد مجلس عقد میں سبھوں کا مال ملا دیا جائے، اس صورت میں مال ملانے کے بعد عقد دوبارہ شروع کرنا ضروری ہے تاکہ شرکت صحیح ہو جائے۔

جب ہر شریک اپنا مال لے آئے اور عقد مکمل ہو جائے، اور شرکاء عقد شراکت سے پہلے مشترک مال کے مالک بن جائیں، وراثت کی بنیاد پر یا خریدنے کی وجہ سے یا ہبہ کی وجہ سے وغیرہ، پھر عقد شراکت ہو جائے تو یہ عقد صحیح ہے، اس میں پہلے مال تقسیم کرنا پھر اس کو ملانا شرط نہیں ہے، کیوں کہ ملانے کا مقصد اس سے حاصل ہو جاتا ہے، ملانے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا مال الگ کرنا ممکن نہ ہو۔

۵۔ فائدہ اور نقصان مال کی مقدار کے مطابق ہو؛ کیوں کہ فائدہ مال میں بڑھوتری ہے، اسی طرح نقصان فائدے کے مقابل میں مال میں کمی ہے، اسی وجہ سے کسی بھی شریک کو یہ شرط رکھنا صحیح نہیں ہے کہ اس المال میں اپنے حصے سے زیادہ اس کو فائدہ دیا جائے گا،

اسی طرح یہ شرط لگانا بھی صحیح نہیں ہے کہ نقصان میں اس کا حصہ زیادہ ہوگا یا کم، اسی طرح سبھی شرکاء کے لیے مال میں کیسا نہایت ہونا شرط نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی پاؤ حصہ لگائے اور دوسرا آدھا اور تیسرا پاؤ تو یہ شرکاء صحیح ہے، اور فائدے کی صورت میں پاؤ حصہ پہلے کو، آدھا حصہ دوسرے کو اور پاؤ حصہ تیسرے کو ملے گا، اسی طرح نقصان کو بھی تقسیم کیا جائے گا، چاہے سبھی کام میں شریک ہوں یا نہ ہوں، چاہے پانز شریک کے وقت کام میں برابر ہوں یا الگ الگ ہوں۔

اگر نقصان میں کسی پیشی کی شرط رکھی جائے تو یہ شرکاء باطل ہے، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، اگر فائدے میں راس المال کی مقدار سے کم یا زیادہ کی شرط لگائی جائے تو بھی شرکاء صحیح نہیں ہے، اگر پانز خرید و فروخت کریں تو تصرف کی اجازت کے پائے جانے کی وجہ سے ان کے تصرفات نافذ ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے راس المال کے بقدر فائدہ دیا جائے گا اور دوسروں کو جرت مثل دیا جائے گا۔

۱- احناف اور حنابلہ رحمۃ اللہ علیہم نے پاؤثر کے راس المال میں اس کے حصے سے زیادہ فائدے کی اجازت دی ہے، اس کی متعین شکلیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱- سبھی شرکاء کا مال برابر برابر ہو، مثلاً ہر پاؤثر کا مال ایک تہائی ہو اور وہ سبھی کام بھی کرتے ہوں تو اس صورت میں ان میں سے کسی کے لیے فائدے میں اس کے راس المال سے زائد کی شرط لگانا صحیح ہے، کیونکہ وہ اپنے کام میں دوسرے پاؤثروں سے زیادہ مامر ہو سکتا ہے، اس صورت میں زیادہ فائدہ اس کے کام اور مہارت کا معاوضہ ہوگا۔

۲- مال میں سب شریک برابر ہوں اور کام چندہ کے ذمے ہوں اور کام کرنے والوں کو ان کے مالوں کی مقدار سے زیادہ فائدہ میں حصہ متعین کیا جائے۔

۳- پانز شریک میں شرکاء کا مال کم اور زیادہ ہو، مثلاً کسی کا مال ایک تہائی ہو اور دوسرے کا وہ تہائی، دونوں کا سوں میں شریک ہوں تو اس صورت میں یہ جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے فائدہ میں اس کے راس المال سے زیادہ حصہ متعین کیا جائے، مثلاً

دونوں میں فائدہ برابر برابر تقسیم کیا جائے یا ایک کا حصہ دوسرے سے زیادہ ہو، کیوں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا کام زیادہ ہو اور اس کی مہارت بڑھی ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ اضافہ اس کی مہارت اور کام کا معاوضہ ہوگا۔

۴- ایک کا راس المال زیادہ ہو اور دوسرے کا کم، جیسا کہ اس سے پہلی والی صورت میں تھا اور کام کی ذمہ داری کم مال والے کے ذمے ہو اور شرط یہ رکھی جائے کہ دونوں کے درمیان فائدہ برابر برابر تقسیم کیا جائے گا یا کام کرنے والے کو زیادہ فائدہ دیا جائے گا تو یہ صورت بھی صحیح ہے اور زیادہ فائدہ اس کے کام کا معاوضہ ہوگا۔

یہاں اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ زیادتی اسی وقت صحیح ہوگی جب اس کے لیے مخصوص فائدے کے فیصد کے ضمن میں ہو، مثلاً پچاس فیصد، ساٹھ فیصد، یا اس سے کم یا زیادہ، اگر اس کے کام کے معاوضہ کے طور پر فائدے میں الگ ہی فیصد دیا جائے یا متعین مقدار مثلاً ہر مہینے ایک ہزار روپے وغیرہ طے کی جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس پر سبھی فقہاء کا اتفاق ہے۔

اسی بنیاد پر ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج لوگ کمپنیوں کے جو حقوق کرتے ہیں ان میں سے بہت سے حقوق و فاسد ہیں، کمپنیاں بعض پاؤثروں کے لیے فائدے میں اس کے حصے کے علاوہ ماباقتیخواہ مقرر کرتی ہیں، یا فائدے کا ایک حصہ مقرر کرتی ہے مثلاً پاؤثر آدھا، اس کے کام کے معاوضہ کے طور پر، چاہے وہ الگ سے تنہا کام کرتے ہوں یا دوسرے پاؤثروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوں، پھر اس کے بعد پانز باقی فائدے کو اپنے راس المال کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، شریعت کے ان مخالفین کو اللہ تعالیٰ کے عقاب سے ڈرنا چاہیے اور اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ فاسد عقد سے کمائی غبیث ہے، واللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا نہیں فرماتا ہے۔

۱- احناف اور حنابلہ رحمۃ اللہ علیہم کے قول پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی ہے، خصوصاً اس زمانے میں جس میں لوگ کم پر راضی نہیں ہوتے ہیں اور اپنے مال کے مطابق

فائدہ ہے پر قناعت نہیں کرتے ہیں، اگرچہ سب سے بہتر اور تقویٰ کی بات یہ ہے کہ کسی مسلک کا اختیار کیا جائے جس پر فقہائے امت کا اتفاق ہے، یہی اللہ کے دین میں زیادہ احتیاط ہے۔

عقد صحیح ہونے کی صورت میں مرتب ہونے والے اثرات

جب شرکت عمنان کی شرطیں پوری ہو جائیں تو یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے اور اس پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ شرکت کے مال میں پائٹروں کو ہر طرح کے تصرف کی اجازت ہوتی ہے، کیوں کہ وہ اپنے پائٹروں کا مکمل ہے اور اپنے حصے کا مالک ہے، البتہ عرف کے اعتبار سے اور دوسرے پائٹروں کو نقصان نہ پہنچنے کے اعتبار سے پابندیاں لگیں گی۔

مثلاً وہ بطور قرض نہیں بیچے گا، ملک کی عمومی نقدی کے علاوہ دوسری نقدی میں نہیں بیچے گا، اسی طرح بڑے دھوکے کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا، اجازت کے بغیر شرکت کا مال لے کر سفر نہیں کرے گا، اگر شرکاء اجازت دیں تو اس کا تصرف جائز ہوگا، اگر سفر کی اجازت نہ دیں تو تصرف باطل ہو جائے گا۔

۲۔ متفقہ امور کے مطابق شرکاء کو کام کرنا ضروری ہے۔

۳۔ اگر کوئی ایک شریک شرکت کے مال سے کوئی چیز خریدے اور سابقہ شرطیں پائی جائیں تو یہ خریداری سبھوں کے لیے ہوگی، کیوں کہ وہ ان کا وکیل ہے، البتہ بیچنے والا صرف خریدنے والے سے ہی مطالبہ کرے گا، کیوں کہ دوسرے شرکاء اس کے نقل نہیں ہیں۔

شرکت فاسد ہونے کی صورت میں مرتب ہونے والے اثرات

شرکت کے لیے چند شرطیں ہیں، اگر یہ پوری ہو جائیں تو عقد صحیح ہو جاتا ہے، اور اس پر مذکور بالا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو شرکت فاسد ہو جاتی ہے۔

اگر شرکت کے کام شروع کرنے سے پہلے ہی عقد کے فاسد ہونے کے بارے میں

معلوم ہو جائے تو اس پر عقد کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر عقد کو جاری رکھنے کا ارادہ ہو تو صحیح شکل میں عقد کی تجدید کی جائے گی۔

اگر شرکت کے کاموں کو شروع کرنے کے بعد کسی شرط کے نہ پائے جانے کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کو روکنا ضروری ہے، اگر اس کو جاری رکھنے کا ارادہ ہو تو صحیح طریقہ پر عقد کی تجدید کی جائے گی، شرکت کے فاسد ہونے کی صورت میں مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ جو فائدہ ہوا ہے اس کو اس المال کی مقدار کے مطابق شرکاء میں تقسیم کیا جائے گا کیوں کہ فائدہ مال سے حاصل ہوا ہے، اور شرکت کا باطل ہونا واضح ہو گیا ہے، اس وجہ سے اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا اور یہاں اصل مال ہے، چنانچہ ہر شریک کو اس کے مال کی شرکت کے اعتبار سے فائدہ دیا جائے گا۔

۲۔ ہر شریک دوسرے شرکاء سے ان کے مخصوص مال سے اپنے کام کی اجرت اور مزدوری لے گا کیوں کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ ان کا مزدور تھا، پائٹ نہیں۔

۳۔ شرکاء نے جو بھی تصرف کیا ہے ان کو نافذ مانا جائے گا، کیوں کہ ہر کسی نے دوسروں کی اجازت سے تصرف کیا ہے۔

صحیح پارٹنرشپ کا اختتام

مندرجہ ذیل امور سے عقد شرکت انتہا کو پہنچتا ہے:

۱۔ شرکاء یا کوئی شریک عقد فسخ کر دے، کیوں کہ عقد شرکت جائز عقد ہے یعنی شرکاء میں سے ہر ایک کو عقد جب چاہے فسخ کرنے کا اختیار ہے، اور فسخ کی صورت میں عقد ختم ہو جاتا ہے، اگر دو یا تین ہوں تو ان کے درمیان پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی، اگر دوسرے زیادہ پائٹروں ہوں اور ایک فسخ کر دے تو جس فسخ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ شرکت باقی رہے گی۔

۲۔ شرکاء کی موت ہو جائے، اگر شرکاء کا انتقال ہو جائے تو شرکت ختم ہو جاتی ہے، کیوں کہ عقد کرنے والوں سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ تصرف کی اہلیت سے نکل جاتے

ہیں، کیوں کہ شراکت وکالت ہوتی ہے اور وکالت وارثین میں منتقل نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ وارثین نے شراکت کا عقد نہیں کیا ہے، اگر کوئی ایک پانٹر مر جائے تو دیکھا جائے گا، اگر دو پانٹر ہوں تو شراکت ختم ہو جائے گی، اگر دو سے زیادہ ہوں تو صرف مرنے والے کے حق میں شراکت ختم ہو جائے گی اور باقی شرکاء میں باقی رہے گی، کیوں کہ ان کے حق میں وکالت باقی ہے اور ان کا تصرف جائز اور صحیح ہے۔

شریک کے انتقال کے دن سے ہی عقد فسخ ہو جائے گا چاہے دوسرے شرکاء کو انتقال کی خبر ہو یا نہ ہو، کیوں کہ موت تصرف کی وکالت سے حکماً معزولی ہے۔

۳۔ کوئی پاگل ہو جائے: اگر کوئی شریک پاگل ہو جائے یا اس کا ذہن ماووف ہو جائے تو اس کے حق میں عقد فسخ ہو جائے گا اور شراکت ختم ہو جائے گی، کیوں کہ عقل ختم ہو گئی ہے جو مکلف بنانے کی اصل ہے، لیکن عقل کے ماووف ہونے میں عقد فسخ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ بوشی ایک فرض کے وقت تک ہو، اگر اس سے کم مدت کے لیے ہو تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

پاگل ہونے کی صورت میں اختیار وولی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اگر وہ چاہے تو مال کو تقسیم کر سکتا ہے، اگر چاہے تو نئے عقد کے ذریعے نئی شراکت کر سکتا ہے۔

بیہوشی کی صورت میں دیکھا جائے گا: اگر جلدی بیہوشی ختم ہونے کی امید ہو تو اختیار وولی کی طرف منتقل نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں اس پر کسی کو ولی نہیں بنایا جاتا ہے، اگر اس کو ہوش آجائے تو وہ چاہے تو تقسیم کا انتخاب کر سکتا ہے، چاہے تو نئے عقد کے ذریعے دوبارہ شراکت کر سکتا ہے، اگر اس کے جلدی ہوش میں آنے سے مایوسی ہو یا اس کی بیہوشی تین دنوں سے زیادہ ہو تو اس کے ولی کو اختیار دیا جائے گا جیسا کہ پاگل ہونے کی صورت میں ہے، اگر وہ چاہے تو مال تقسیم کرے گا، چاہے تو دوبارہ عقد کرے گا۔

قرض

قرض کی تعریف

قرض قرض سے مشتق ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، اس عقد کو قرض کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مال کا مالک اپنے مال سے ایک حصہ کاٹا (الگ کرتا) ہے اور عامل کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ اس میں تصرف کرے، اسی طرح وہ اس مال سے ہونے والے فائدے کا ایک حصہ عامل کے لیے الگ کرتا ہے، اس کو مقارضہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے معنی مساوات کے ہیں، کیوں کہ وہ دونوں فائدے میں یکساں ہوتے ہیں۔

مضاربہ: "المضرب فی الارض" سے مشتق ہے، جس کے معنی سفر کرنے کے ہیں، اس قسم کی پانٹر شب کو مضارب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عام طور پر سامان لانے، بیچنے اور فائدہ حاصل کرنے وغیرہ کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔

فقیہاء کے نزدیک اس پانٹر شب کی شکل یہ ہے کہ مال کا مالک اپنا مال دوسرے کو دے تاکہ وہ اس میں تجارت اس شرط پر کرے کہ ملنے والا فائدہ دونوں کے لیے ہوگا، اسی وجہ سے اس کو "شریکہ" بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ مالک اور عامل دونوں فائدے میں شریک ہوتے ہیں۔

مضاربہ کی مشروعیت

اس طرح کی پانٹر شب جائز بھی ہے اور مشروع بھی، اس کی مشروعیت کی دلیل حدیث میں ملتی ہے اور اس پر علماء اسلام کا اجماع بھی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والد عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب وہ مضاربہ کے لیے کوئی مال دیتے تو اپنے پانٹر کے لیے شرط

رکھتے کہ وہ سمندر کا سفر نہیں کریں گے، کسی وادی میں نہیں اتریں گے اور اس مال سے کوئی تازہ دل رکھنے والا جانور نہیں خریدیں گے، اگر وہ ایسا کرے گا تو ضامن ہوگا، ان کی اس شرط کی خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ نے اس کی اجازت دی۔ (صحیح: کتاب القراض ۱۱۱/۶)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تین چیزوں میں برکت ہے: قرض بیچنا، مقارضہ اور گھر کے لیے گیدوں کو جو سے ملانا، نہ کہ بیچنے کے لیے۔“ (ابن ماجہ: التجارات باب اشترکوا بالعاریہ ۲۲۸۹)

ان روایتوں کی سند میں اگرچہ ضعف ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو تقویت بخشتی ہیں جس کی وجہ سے ان سے دلیل دینا صحیح اور مقبول ہے، خصوصاً اس وقت جب اس حکم کی تائید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ملتا ہو اور اس عمل کی مشروعیت پر ان کا اجماع ہو۔ اس عمل کی بعض مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دو فرزند عبد اللہ اور عبید اللہ رضی اللہ عنہم ایک لشکر کے ساتھ عراق چلے گئے، جب لشکر نے کوچ کیا تو ان دونوں کا گزر رابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہوا جو بصرہ کے گورنر تھے، انھوں نے ان کے ساتھ تیزی کی۔ پھر انھوں نے کہا: اگر مجھ میں کسی ایسے کام کی قدرت ہوتی کہ اس سے تم دونوں کو فائدہ ہو تو میں یہ کام کرتا۔ پھر انھوں نے کہا: کیوں نہیں میرے پاس اللہ کے مال میں سے کچھ سامان ہے جس کو میں امیر المؤمنین کے پاس ارسال کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ یہ مال تمھارے حوالہ کرتا ہوں، تم اس سے عراق سے سامان خریدو پھر مدینہ جا کر اس کو بیچ دو، جو اس المال ہے اس کو امیر المؤمنین کے حوالے کرو اور فائدہ تم دونوں کے لیے ہے۔ ان دونوں نے کہا: ہم یہ چاہتے ہیں، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور عمر بن خطاب کو لکھا کہ ان دونوں سے مال لیں۔ جب یہ دونوں آئے تو انھوں نے لایا ہوا مال بیچا تو ان کو فائدہ ہوا۔ جب انھوں نے اس المال حوالے کیا تو عمر نے کہا: کیا انھوں نے لشکر کے ہر آدمی کو مال دیا ہے جس طرح تم دونوں کو دیا ہے۔ انھوں نے کہا: نہیں۔ اس پر عمر بن

خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: امیر المؤمنین کے بیٹے ہونے کی وجہ سے انھوں نے تم کو مال دیا ہے، تم مال بھی دواؤ اس کا فائدہ بھی اس پر عبد اللہ کو خاموش رہے، البتہ عبید اللہ نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اگر یہ مال کم ہوتا یا ضائع ہوتا تو اس کے ضامن ہم ہوتے۔ اس پر عمر نے کہا: مال دو۔ عبد اللہ خاموش رہے اور عبید اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے مراجعت کی تو عمر کے ہم نشینوں میں سے کسی نے کہا: امیر المؤمنین! آپ اس کو قراض بنالیں تو اس پر عمر نے کہا: میں نے اس کو قراض بنادیا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس المال اور آدھا منافع لیا اور عبید اللہ و عبید اللہ حضرت عمر بن خطاب کے فرزند ان کو فائدے میں سے آدھا دیا۔

علاء بن عبد الرحمن اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بطور قراض مال دیا کہ وہ اس میں تجارت کریں اور شرط یہ رکھی کہ فائدہ ان دونوں کو ہوگا۔ (ان دونوں روایتوں کو امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے: اول کتاب القراض، باب ما جاء فی القراض ۲/۶۸۷، سنن البیہقی: کتاب القراض ۱۱۱/۶)

حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جب کسی شخص کو مقارضہ کی غیبا پر مال دیتے تو اس کے لیے یہ شرط رکھتے کہ تم میرے مال سے کوئی تازہ دل رکھنے والے جانور میں تجارت نہیں کرو گے، سمندر میں لے کر سفر نہیں کرو گے اور نہ پانی پیئے والی وادی میں اترو گے، اگر تم نے اس میں سے کوئی کام کیا تو تم میرے مال کے ضامن بنو گے۔ (سنن البیہقی: القراض ۱۱۱/۶)

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے منقول ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قراض کا معاملہ کرتے تھے اور دوسرے لوگ ان حضرات کے سامنے یہ معاملات کرتے تھے، کسی سے بھی اس بارے میں تکبر و اrogness نہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس عقد کی مشروعیت پر صحابہ کا اجماع ہے۔ اسی غیبا پر تمام زمانوں میں امت کا اس پر اجماع ہوا ہے۔

قراض کو شروع کرنے کی حکمت

ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ پانچ رتبہ شب کو شروع کرنے کی عمومی حکمت مال کو

بڑھانا، معاشرے کے افراد کا ایک دوسرے کو تعاون دینا اور مختلف امکانات، صلاحیتوں اور استعدادوں کو جمع کر کے ایک مکمل شکل دینا ہے، اس کے لیے مال والے سے مال اور تجربہ کار سے تجربہ سے فائدہ اٹھایا جائے، کیوں کہ کبھی مال والے کے پاس تجربہ نہیں رہتا اور کبھی تجربہ والے کے پاس مال نہیں رہتا، اس کی بہت سی شکلیں ہوسکتی ہیں۔

پانثرشب کے یہ عمومی معنی مکمل طور پر مضاربہ میں بھی پائے جاتے ہیں، کیوں کہ عام طور پر جس کے پاس مال نہیں وہ مال حاصل کرتا ہے اور جس کے پاس مال ہے اور تجربہ نہیں ہے اس کو فائدہ ملتا ہے، اسی وجہ سے اس طرح کی پانثرشب کی سخت ضرورت پڑتی ہے، تاکہ لوگوں کی ان دونوں قسموں کے درمیان تعاون اور نفع کی تکمیل ہو اور لوگوں کے معاش کی ریزہ کی ہڈی مال سے اور اللہ عزوجل کی طرف سے عطا کردہ تجربہ سے فائدہ اٹھا کر عمومی مفادات پر توجہ دی جائے، تاکہ اس تجربہ کو لوگوں کے امور و معاملات کے لیے سحر کیا جائے: ”وَرَزَقْنَاهُمْ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّبِعُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ لَهَا“ (زورف ۳۲) اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تاکہ ان میں سے بعض دوسروں کا مذاق اڑائیں۔

عقد قراض کا حکم

عقد قراض اور مضاربہ جائز عقد ہے، لازم عقد نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد کرنے والوں میں سے ہر ایک یعنی صاحب مال اور عامل، ہر ایک کو عقد فسخ کرنے کا اختیار رہتا ہے، چاہے عامل نے مال میں تصرف یعنی خرید و فروخت شروع کی ہو یا نہ کی ہو۔

اگر کام شروع کرنے سے پہلے فسخ ہو جائے تو عامل کے لیے راس المال میں کسی بھی طرح تصرف کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں دوسرے کی ملکیت میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہو جائے گا۔

اگر کام شروع کرنے کے بعد عقد فسخ کیا جائے تو عامل نئی چیز نہیں خریدے گا، اور اپنے پاس موجود مال کو شہر کی گرتی میں بیچنا اور اس پانثرشب میں آنے والے قرضوں کو ادا

کرنا ضروری ہے، پھر حساب کتاب ہوگا اور صاحب مال اپنا راس المال لے گا اور جو فائدہ ہوگا حسب اتفاق آپس میں تقسیم کریں گے۔

عقد مضاربہ کے ارکان

عقد مضاربہ کے تین ارکان ہیں: صیغہ عقد کرنے والے اور راس المال

۱۔ صیغہ: ایجاب و قبول کو کہتے ہیں جن میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جن سے اس عقد اور اس پانثرشب پر رضامندی پر دلالت ہوتی ہو۔

ایجاب یہ ہے کہ مثلاً صاحب مال کہے: میں نے تمہارے ساتھ مضاربہ کیا، قراض کیا، میں نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا، اور اس طرح کے دوسرے الفاظ جن سے اس معنی پر دلالت ہونشاً کہے: یہ روپیے لو اور ان سے تجارت کرو اور جو فائدہ ملے گا وہ ہم میں آدھا آدھا ایک ایک تہائی تقسیم ہوگا وغیرہ۔

قبول یہ ہے کہ عامل کہے: میں نے اس کو قبول کیا۔ یا کہے: میں راضی ہو گیا۔ یا دوسرے ایسے الفاظ کہے جس سے اس عقد پر رضامندی پر دلالت ہوتی ہو۔

صیغہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر معلق یا کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو، اسی وجہ سے صیغہ کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہے، مثلاً کہے: جب رمضان آئے تو میں نے تمہارے ساتھ متعارفہ کیا۔ وغیرہ

صیغہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ایجاب کے کفو را بعد قبول کیا جائے، اگر ایجاب اور قبول کے درمیان طویل خاموشی ہو یا اس عقد کے علاوہ دوسرے موضوع پر گفتگو، تو یہ عقد صحیح نہیں ہوگا۔

۲۔ عقد کرنے والے، صاحب مال اور مزدور

ان دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ ان میں وکیل بننے اور وکیل بنانے کی اہلیت ہو، کیوں کہ مالک موکل (وکیل بنانے والے) کی طرح اور وکیل کی طرح ہے، کیوں کہ عامل صاحب مال کے مال میں اس کی اجازت سے تصرف کرتا ہے، اگر دونوں میں سے کسی

پر بیوقوفی کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہو یا مال میں غلط تعریف کی وجہ سے تو یہ عقد صحیح نہیں ہے، اسی طرح اگر عامل اندھا ہو تو بھی یہ عقد صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وہ خرید و فروخت اور تجارتی کاموں میں وکیل بننے کا اہل نہیں ہے، البتہ اگر صاحب مال اندھا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ اندھا دوسرے کو اپنے مال کا وکیل بنا سکتا ہے۔

۳۔ راس المال: اس میں مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ راس المال نقدی ہو مثلاً درہم اور آج متعارف دوسری کرنسیاں، تجارتی ساز و سامان کو راس المال بنانا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس میں کھلا ہوا غرر اور دھوکہ ہے، کیوں کہ فائدہ اور راس المال دونوں مجہول ہو جاتے ہیں، کیوں کہ سامان تجارت کی قیمت قبضہ کرنے کے وقت اور اس کو بیچنے یا واپس کرنے کے وقت مختلف رہتی ہے، اور عقد قراض میں اصل یہ ہے کہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں کام منضبط نہیں رہتا ہے اور فائدہ اس میں یقینی نہیں ہے، اس کو جائز اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں واضح کیا ہے، البتہ اس میں کسی دوسرے غرر کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، اسی بنیاد پر ایسی چیز پر اکتفا کیا جائے گا جو تمام حالات میں رائج ہو اور اس سے تجارت آسانی کے ساتھ ہو اور یہ ہے نقدی۔

۲۔ راس المال کی مقدار معلوم ہو، جس کی مقدار معلوم نہ ہو اس میں مضار بہ صحیح نہیں ہے تاکہ فائدہ مجہول نہ رہے۔

۳۔ راس المال متعین ہو، چنانچہ ذمہ میں مال پر مضار بہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ مجلس عقد میں نکالا جائے اور اس کو متعین کیا جائے، اسی طرح عامل کے ذمہ موجود صاحب مال کے قرض پر بھی مضار بہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ عامل مجلس عقد میں اس کو نقد ادا کرے۔

۴۔ اس کو عامل کے حوالے کیا جائے یعنی وہ مال عامل کے قبضے میں ہو اور صرف وہی اس مال میں تعریف کرنے والا ہو، چنانچہ یہ شرط رکھنا صحیح نہیں ہے کہ مال مالک یا کسی دوسرے کے قبضے میں ہو تاکہ ہر تجارت میں خریدی ہوئی چیز کی قیمت عامل کو دی

جائے، اسی طرح یہ شرط رکھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ عامل ہر تعریف میں مالک سے رجوع ہوگا، کیوں کہ کبھی ضرورت کے وقت مال نہیں ملتا ہے، اس کے نتیجے میں عامل پر تنگی ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے۔

عقد مضار بہ کی شرطیں

۱۔ مطلقاً ہو، کسی قسم کی قید نہ ہو:

مضار بہ میں شرط یہ ہے کہ وہ مطلقاً ہو یعنی اس وقت مضار بہ صحیح نہیں ہے جب صاحب مال عامل پر یہ شرط لگائے کہ متعین چیز مثلاً جائے نماز خریدے گا، یا متعین شخص سے متعین مال ہی لے گا، مثلاً زید کا گیلہوں، یا چھوٹے شہر سے لے گا مثلاً اس گاؤں کا گیلہوں اور وہ گاؤں چھوٹا ہو اور وہاں محدود پائے پر پیداوار ہوتی ہو، یا کسی متعین شخص سے معاملہ کرنے کی شرط رکھے، مثلاً عمرونی سے خریدے گا اور اس کو بیچے گا یا کسی ایسی چیز کی تجارت کی شرط رکھے جو شاذ و نادر ہی ملتی ہو۔

قرض کے لیے کوئی مدت متعین کرنا شرط نہیں ہے، اگر ایسی مدت متعین کرے جس میں عقد پورا نہ ہوتا ہو یعنی وہ مطلوبہ سامان کو اس مدت کے دوران خرید کر بیچ نہ سکتا ہو، اسی طرح خرید کر بیچ تو سکتا ہو لیکن فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو جو اس عقد کا مقصد ہے تو یہ پابشر شب باطل ہو جائے گی۔

اگر کوئی مدت متعین کرے جس میں وہ خرید سکتا ہو اور اس کے بعد مالک خریدنے سے منع کرے اور بیچنے سے منع نہ کرے تو یہ عقد صحیح ہوگا، کیوں کہ اس مدت کے بعد وہ بیچ کر فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔

۲۔ دونوں فائدے میں شریک ہوں اور فائدہ ان ہی کے لیے ہو:

فائدہ صاحب مال اور عامل دونوں کے درمیان مشترک ہوتا کہ صاحب مال اپنے مال کی بدحوشی کو لے اور عامل اپنی کوشش و جدوجہد کا ثمرہ پائے، چنانچہ مالک اپنی ملکیت کی وجہ سے فائدہ پائے گا اور عامل اپنے کام کی وجہ سے، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے

لیے فائدہ کی شرط لگائی جائے تو یہ پانچ شائبہ باطل ہو جائے گی، کیوں کہ اس میں عقد کے تقاضے کی ایک شرط نہیں پائی جاتی ہے۔

اگر یہ شرط رکھی جائے کہ پورا فائدہ عامل کو حاصل ہو گا تو عقد باطل ہو جائے گا اور پورا فائدہ صاحب مال کو دیا جائے گا اور عامل کو اتنی شے ملے (دوہ دوری جو عام طور پر اس طرح کے کام پر دی جاتی ہے) دی جائے گی کیوں کہ اس نے فائدہ کی شے اور امید میں کام کیا ہے۔

اگر یہ شرط رکھی جائے کہ پورا فائدہ صاحب مال کو ملے گا تو بھی عقد باطل ہو جائے گا اور عامل کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیوں کہ اس صورت میں اس کو رضا کارانہ طور پر کام کرنے والا مانا جائے گا، کیوں کہ اس میں یہ خواہش نہیں ہے کہ کچھ فائدہ حاصل کرے۔

یہ بھی شرط ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ فیصد کے اعتبار سے متعین ہو یعنی دونوں کا حصہ معلوم ہو، مثلاً ایک چوتھائی یا پچاس فیصد یا اس سے زیادہ یا کم۔

اگر دونوں کا حصہ معلوم نہ ہو تو عقد صحیح نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس عقد میں نفع ہی مقصود ہے، چنانچہ یہی محل عقد ہے یعنی ایسی چیز جس پر عقد کیا گیا ہو، اگر معقول دعیہ ہی مجبول ہو تو عقد کا فاسد ہونا ضروری ہے جس طرح بیع میں بیبی جانے والی چیز ہی مجبول ہو۔

اگر دونوں میں سے کسی ایک کے لیے متعین کردہ فائدہ تعداد کے اعتبار سے متعین ہو تو بھی عقد صحیح نہیں ہے مثلاً یہ شرط لگائی جائے کہ ان میں سے ایک کو فائدے میں سے ایک ہزار

یا اسے کم یا زیادہ دیا جائے گا، کیوں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس مقدار سے زیادہ فائدہ ہی نہ ہو، جس کے نتیجے میں پورا فائدہ اسی کو ملے گا جس کے لیے تعداد متعین کی گئی ہے، اس

صورت میں دونوں فائدے میں شریک نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانچ شائبہ ہی نہیں ہوئی، اور یہ تصرف قراض یا مضاربہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ عقد فاسد ہو جاتا ہے،

اس صورت میں پورا فائدہ صاحب مال کو دیا جائے گا اور عامل کو اتنی شے ملے دی جائے گی۔

اگر عامل کے لیے فائدہ کا مقرر حصہ متعین کیا جائے اور متعین مقدار میں مال بھی متعین کیا جائے مثلاً اس کے لیے ماہانہ تنخواہ مقرر کی جائے اور اس کے ساتھ پانچ فیصد بھی

ملے، تو یہ عقد صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس سے پہلے کے معنی اس میں بھی پائے جاتے ہیں اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ متعین کردہ مقدار سے زیادہ فائدہ ہی نہ ہو۔

اس سے فی زمانہ لوگوں کے بہت سے تصرفات کے فاسد ہونے کا پتہ چلتا ہے، لوگ اپنے مالوں میں کام کرنے والوں کے ساتھ عقد کرتے ہیں اور متعین مقدار میں ماہانہ تنخواہ مقرر کی جاتی ہے اور سالانہ نفع میں سے متعین فیصد مقرر کیا جاتا ہے۔

اس طرح یہ بھی شرط ہے کہ فائدہ ان دونوں کے ساتھ مخصوص ہو، یعنی صاحب مال اور عامل کے ساتھ، کسی تیسرے کے لیے فائدہ کا ایک حصہ مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، البتہ اگر یہ شرط رکھی جائے کہ وہ عامل کے ساتھ بل کر کام کرے تو صاحب مال اور دو کام کرنے والوں یا دوسرے زائد عاملین کے درمیان قراض ہو گا۔

۳۔ عامل کو تصرف کرنے اور کام کرنے کی آزادی ہو:

اس صورت میں مضاربہ صحیح نہیں ہے جب یہ شرط رکھی جائے کہ صاحب مال عامل کے ساتھ کاموں اور تصرف میں شریک ہوگا، کیوں کہ اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ مال صاحب مال کے قبضے میں ہی رہے گا، ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ مال کا عامل کے قبضے میں رہنا شرط ہے۔

اگر یہ شرط نہ رکھی جائے اور عامل کاموں میں صاحب مال سے تعاون لے تو جائز ہے، کیوں کہ صاحب مال کے تعاون سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مال عامل کے قبضے سے صاحب مال کے قبضے میں جا رہا ہے۔

عامل ضامن ہوتا ہے یا امین

پانچ شائبہ میں کام کرنے والا حاصل کردہ مال کا امین ہوتا ہے، اسی طرح ان سبھی سامان تجارت کا بھی امین ہوتا ہے جن کو اس نے صاحب مال کی طرف سے دیے ہوئے پورے مال سے خریدا ہو یا اس کے کسی حصے سے، امانت سے مراد یہ ہے کہ مضاربہ کے مالوں میں سے اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوتا ہے، مگر یہ

کہ وہ اپنی ذمے داریوں میں کوتاہی کرے، برخلاف ضمانت کے، ضمانت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں میں چیز کا مطلقاً ضامن ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوتاہی کرے یا کوتاہی نہ کرے، وہ زیادتی کرے یا زیادتی نہ کرے۔

زیادتی یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرے جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کی تفصیلات انشاء اللہ آ رہی ہیں۔

نقصان مالک کے ذمے ہوگا:

چوں کہ مضاربہ میں عامل امین ہوتا ہے، ضامن نہیں، اس لیے مضاربہ کے ختم ہونے کے بعد نقصان کی صورت میں پورے نقصان کا ذمے دار مالک ہوگا، عامل کے ذمے کچھ بھی نہیں رہے گا، کیوں کہ یہ مضاربہ کے مال میں سے کچھ ضائع ہونے کے حکم میں ہوگا، اور جب تک عامل کوتاہی یا زیادتی نہ کرے تو وہ ضامن نہیں ہوتا ہے۔

ورکنگ پارٹنر کے لیے کیا کرنا صحیح نہیں ہے؟

بعض امور و معاملات ایسے ہیں جن کی پابندی کرنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا عامل کے لیے ضروری ہے، یہ امور و معامدہ ذیل ہیں:

۱۔ اس المال اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے سے زیادہ قیمت کا مال قراض کے لینے خریدا، کیوں کہ مالک اس سے زیادہ قیمت کی ذمے داری لینے پر راضی نہیں ہے۔

۲۔ مال لے کر صاحب مال کی اجازت کے بغیر نہ کرے، کیوں کہ سفر میں عام طور پر مال پر خطرہ رہتا ہے، اگر عامل کو سفر کی اجازت ہو تو جتنی اجازت ہے اسی دائرے میں سفر کرنا جائز ہے جب مالک اس کی تعیین کرے، اگر مطلقاً سفر کی اجازت ہو تو پرامن علاقوں کا سفر کرے گا، جہاں عام طور پر ناگزیر سفر کرتے ہوں۔

۳۔ بطور قرض نہیں بیچے گا، البتہ اگر مالک اجازت دے تو جائز ہے، کیوں کہ اس

میں مال ضائع ہونے کا احتمال ہے۔

۴۔ صحیح قول کے مطابق عامل کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کام اور فائدے میں شریک بنائے، چاہے صاحب مال اس کی اجازت دے، کیوں کہ قراض کا موضوع یہ ہے کہ دو عقد کرنے والوں میں سے ایک کا مالک ہونا ضروری ہے جس کا کوئی کام نہ ہو اور دوسرے کا عامل ہونا ضروری ہے جس کی ملکیت نہ ہو، دوسرے عامل کو قراض کے مطابق شریک کرنا اس کے برخلاف ہے، کیوں کہ یہاں دو عاملوں کے درمیان قراض ہو رہا ہے جن کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔

اگر اس طرح کی شکل سامنے آئے تو قراض باطل ہو جائے گا اور پہلا عقد باقی رہے گا، اگر دوسرا عامل اپنے حوالہ کردہ مال میں تصرف کرے تو صاحب مال کی طرف سے اس کو اجرت مش دی جائے گی، اور جو مال دوسرے عامل کے حوالے کیا گیا ہے اس کا پورا فائدہ صاحب مال کو دیا جائے گا، اور پہلے عامل کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیوں کہ اس نے فائدے کے حصول کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔

۵۔ وہ مضاربہ مال اپنے شہر میں قیام کے دوران اپنی ذات پر خرچ نہیں کرے گا، کیوں کہ عرف میں یہی رائے ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اخراجات پورے فائدہ کو ختم کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ لازم آتا ہے کہ عامل پورے فائدہ کا مالک بن جاتا ہے اور صاحب مال کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، یہ اس عقد کی شرطوں کے منافی ہے، اگر پورا فائدہ ختم نہ ہوتا ہو تو بھی فائدے کے ایک حصے کا اس کے ساتھ مخصوص ہونا لازم آ جاتا ہے اور یہ بھی اس عقد کے منافی ہے۔

صحیح قول یہ ہے کہ سفر کے دوران بھی اس کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں مذکورہ معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سفر کی وجہ سے جتنا زائد خرچ آتا ہے اتنا خرچ لیا جائز ہے، جب وہ بھٹلے طریقہ پر خرچ کرنا ہو۔

احناف رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں: وہ سفر کی صورت میں اپنا پورا خرچ مضاربہ کے مال میں

سے لے سکتا ہے کیوں کہ شرکی فیہ سے وہ اس کام کے لیے مختص ہو گیا ہے۔
اگر ضرورت ہو تو اس راے پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی ہے، البتہ
شرط یہ ہے کہ یہ شرط عقد میں نہ رکھی جائے، کیوں کہ اس طرح کی شرط عقد میں لگانے سے
عقد فاسد ہو جاتا ہے۔

عامل کی ذمہ داریاں:

عامل کے ذمہ وہ تمام کام ہیں جو مضارب کے لیے ضروری ہیں جب ان کاموں کی
ادا نیگی اس طرح کے لوگوں کی عادت ہو یا عمومی طور پر تا جہاں کی عادت ہو، اگرچہ وہ ذاتی
طور پر ان کاموں کے کرنے کے عادی نہ ہوں۔

اگر اپنی ذمہ داریوں کی ادا نیگی کے لیے وہ کسی دوسرے کو رکھے تو وہ اپنے ذاتی مال
سے اس کو مزدوری دے گا، بقراض کے مال میں سے نہیں دے گا، اگر وہ مالک پر یہ شرط
رکھے کہ مضارب کے مال سے اس کو مزدوری پر رکھے گا تو عقد صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ شرط
عقد کے تقاضے کے منافی ہے، کیوں کہ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ جو مال کا مالک نہیں ہے وہ کام
کرے، عرف کے اعتبار سے جن کاموں کی انجام دہی اس کے ذمہ نہ ہو تو وہ مضارب کے
مال سے ان کاموں کے لیے مزدوری پر رکھ سکتا ہے، کیوں کہ یہ تجارت کی ضروریات اور
مفادات میں سے ہے اور عرف میں ان کی ادا نیگی کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے چاہے وہ
یہ کام کرنے کا عادی ہو۔ البتہ اگر وہ خود یہ کام کرتا ہو تو یہ رضا کارانہ ہو جائے گا اور اس کے
لیے مضارب کے مال سے اجرت مثل لینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں خود کو
اجرت پر دینے والا بن جائے گا اور یہ صحیح نہیں ہے۔

عامل فائدہ میں سے اپنے حصے کا مالک کب بنتا ہے؟

جب عامل مضارب کا راس المال لے اور اس میں خرید و فروخت کر کے تصرف کرے
اور اس تصرف کی وجہ سے فائدہ سامنے آئے تو صحیح قول یہ ہے کہ عامل اس وقت تک

فائدہ میں سے اپنے حصہ کا مالک نہیں بنے گا جب تک پورا مال بیچ کر نقد کی صورت میں
حاصل نہ ہو جائے، پھر مالک اور عامل راس المال کو الگ کرنے کے بعد فائدہ سے کو آپس
میں تقسیم کریں گے، کیوں کہ تقسیم سے پہلے نقصان ہونے کا احتمال ہے، اس صورت میں
فائدہ سے اس کا مدار کیا جائے گا کیوں کہ اس شرکت میں فائدہ مال کی حفاظت ہے۔
اس صورت میں عامل کا حق تقسیم سے پہلے تا کیدی ہے، اس فیہ سے اگر مالک مضارب کا
مال ضائع کرے یا تقسیم سے پہلے اس کو واپس لے لے تو وہ ہونے والے فائدہ میں سے عامل کو
اس کا حصہ دے گا، اگر عامل تقسیم سے پہلے مر جائے تو اس حصے کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔

راس المال میں کی آنے کی صورت میں

اگر مضارب کے راس المال میں عقد کے بعد کوئی کمی آئے تو اس کی کا ذمہ دار کون ہوگا؟
اس کے جواب کے لیے مندرجہ ذیل امور کو دیکھا جائے گا:
۱۔ اگر عامل کے تصرف کرنے سے پہلے اور اس کی طرف سے کسی طرح کی کوتاہی یا
زیادتی کے بغیر کمی آئی ہو تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ کمی راس المال میں سے ہوگی اور مالک اس کو
برداشت کرے گا، کیوں کہ عقد مضاربہ کا کام کرنے اور تصرف سے موکد ہوتا ہے اور کام
و تصرف ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔

۲۔ اگر تصرف کے بعد کوئی کمی آئے تو دیکھا جائے گا:

۱۔ اگر خریداری کے بعد قیمت کے کٹنے کی وجہ سے ہو یا جانوروں میں کسی عیب
کے پیدا ہونے مثلاً بیمار ہونے یا پھل خراب ہو جانے کی وجہ سے راس المال میں کمی آئے تو
اس کو فائدہ میں سے شمار کیا جائے گا اور اس سے حتی الامکان پورا کیا جائے گا، اس سلسلہ
میں یہی ایک سوال ہے کیوں کہ عرف کا یہی تقاضا ہے اور فائدہ مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے
جیسا کہ ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں۔

۲۔ اگر کسی آسانی آذت مثلاً جلنے یا غرق ہونے وغیرہ یا غصب ہونے یا چوری ہونے
کی وجہ سے کمی آئے تو صحیح قول یہ ہے کہ فائدہ میں سے لے کر اس کی بھری پائی کی جائے گی۔

عقد مضاربت انتہا کو پہنچے

مندرجہ ذیل امور سے عقد مضاربت ختم ہو جاتا ہے:

۱۔ فسخ کیا جائے: ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عقد قراض جائز عقد ہے، لازم عقد نہیں، مالک اور عامل دونوں میں سے ہر ایک کو جب چاہے یہ عقد فسخ کرنے کا اختیار ہے، عامل کے تصرف سے پہلے ہو یا تصرف کے بعد، چاہے فریق ثانی موجود ہو یا سفر پر ہو، وہ راضی ہو یا نہ ہو۔

اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں فسخ کر دیں تو فسخ کی تاریخ سے مضاربت ختم ہو جاتی ہے چاہے دوسرے کو اس کا علم بھی نہ ہو، مالک کہے: میں نے قراض کو فسخ کیا یا باطل کیا، یا کہے: تم اب سے تصرف مت کرو وغیرہ تو فسخ ہو جاتا ہے۔

فسخ ہونے کے بعد پھر عامل کو مضاربت کے مال میں سے کوئی بھی چیز خریدنا جائز نہیں ہے، اگر معلوم ہونے سے پہلے اس مال سے کوئی چیز خرید لے لے یا خریداری نافذ نہیں ہوگی، البتہ عامل اپنے پاس موجود سوا دس سامان اس صورت میں بیچ سکتا ہے جب اس میں فائدہ کی توقع ہو، اگر مالک بیچنے کا مطالبہ کرے تو اس پر بیچنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ اس المال نقدی بن جائے اور فائدہ سامنے آجائے، اسی طرح قراض کے مال کے لیے آنے والے قرضوں کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔

۲۔ دو میں سے کسی کا انتقال ہو جائے: اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاربت کی ایک شرط وکیل بنانے کا اہل ہونا ہے، جب کہ موت سے وکالت باطل ہو جاتی ہے، البتہ اگر مالک کا انتقال ہو جائے تو عامل اپنے قبضے میں موجود سامان بیچ سکتا ہے تاکہ مال اکٹھا کیا جائے یعنی نقدی جمع ہو جائے، اس کے لیے مالک کے وارثین کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ اس کو پہلے سے مالک کی اجازت حاصل ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ فائدہ سامنے آئے، اگر عامل کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارثین کو مال بیچ کر نقدی بنانا جائز نہیں ہے، اگر مالک اجازت دے تو جائز ہے، کیوں کہ مالک عامل کے وارثین کے تصرف پر راضی نہیں

ہے، وہ تو ان کے مورث یعنی عامل کے تصرف پر راضی ہے۔

۳۔ دونوں میں سے ایک کو جنوں لاحق ہو جائے یا وہ بیہوش ہو جائے، اگرچہ جلد ہی پاگل پن یا بیہوشی ختم ہو جائے، کیوں کہ اگر عقد کرتے وقت پاگل پن اور بیہوشی ہو تو عقد صحیح نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اگر جنوں لاحق ہو جائے تو عقد منقطع ہو جاتا ہے، اگر مالک پاگل ہو جائے یا اس پر بیہوشی طاری ہو جائے تو عامل سامان بیچ کر نقدی بنائے گا، اگر عامل پاگل ہو جائے یا بیہوش ہو جائے تو اس کا ولی مالک کی اجازت سے مال بیچے گا اور نقدی بنائے گا۔

۴۔ مضاربت کا راس المال ضائع ہو جائے، کیوں کہ عقد کا مکمل یہی ہے، اگر یہی ضائع ہو جائے تو عقد کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا، چاہے آسانی آفت کی وجہ سے ہو مثلاً جلنے یا غرق ہونے سے، یا مالک خود مال کو ضائع کر دے یا عامل ضائع کر دے، اگر ضائع کرنے والا مالک ہو تو عامل کا حصہ باقی رہتا ہے۔

اگر ضائع کرنے والا عامل ہو: اگر عامل سے بدل نہ لیا جائے تو مضاربت ختم ہو جائے گی، اگر اس سے بدل لیا جائے تو مضاربت جاری رہے گی، یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب ان کے علاوہ کوئی تیسرا راس المال کو ضائع کر دے: اگر اس سے بدل نہ لیا جائے تو مضاربت ختم ہو جائے گی، اگر اس سے بدل لیا جائے تو مضاربت ختم نہیں ہوگی۔

اس صورت میں بدل کا مطالبہ کرنے والا مالک ہوگا اگر فائدہ نہ ہوا ہو، اگر فائدہ ہوا ہو تو مطالبہ مالک اور عامل دونوں کا حق ہوگا کیوں کہ دونوں بدل میں شریک ہیں۔

عامل اور مالک کے درمیان اختلاف ہو جائے:

۱۔ اگر فائدہ میں عامل اور مالک کے درمیان اختلاف ہو جائے، مثلاً عامل کہے کہ مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے، یا کہے: مجھے صرف اتنا ہی فائدہ ہوا ہے اس صورت میں عامل کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اصل فائدہ نہ ہوتا ہے، اگر وہ مقررہ مقدار میں فائدہ کا اقرار کرے پھر حساب میں غلطی کا دعویٰ کرے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، کیوں کہ دوسرے کے حق کا اقرار کرنے کے بعد رجوع کیا جائے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔

۲۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے مثلاً مالک کہے: تم نے یہ قرض کے لیے خریدا ہے، اور عامل کہے: میں نے اس کو اپنے لیے خریدا ہے۔ یا اس کے برعکس ہو۔ تو عامل کی بات ہی قسم لے کر مانی جائے گی اگر خریداری اس کے ذمے ہو، کیوں کہ وہ امین ہے اور وہ اپنے ارادے کو زیادہ جانتے والا ہے، اگر خریداری قرض کے مال سے ہو تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی چاہے خریدتے وقت اپنے لیے ارادہ کیا ہو، اس صورت میں خریدی ہوئی چیز قرض کے لیے ہوگی۔

۳۔ اگر راس المال کی مقدار یا جنس میں دونوں کا اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں بھی عامل کی بات ہی حجت مانی جائے گی کیوں کہ اصل زیادہ نہ ہوتا ہے۔

۴۔ اگر راس المال کے ضائع ہونے کے دھوی میں دونوں کا اختلاف ہو جائے مثلاً مالک کہے: زیادتی یا کوتاہی کی چیز سے راس المال ضائع ہوا ہے۔ اور عامل کہے: زیادتی یا کوتاہی کے بغیر ضائع ہوا۔ چنانچہ اس صورت میں عامل کی بات قسم لے کر مانی جائے گی کیوں کہ وہ امین ہے اور اصل ضمانت نہ کرتا ہے اور وہ ضامن بھی نہیں ہوتا ہے۔

۵۔ اگر راس المال کو لوٹانے میں اختلاف ہو جائے، مثلاً عامل دھوی کرے کہ اس نے واپس کر دیا ہے اور مالک کہے کہ واپس نہیں کیا ہے تو عامل کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ وہ امین ہے، اور جو امین امانت لی ہوئی چیز کو واپس کرنے کا دھوی کرے تو اس کی بات قسم لے کر مانی جائے گی۔

۶۔ اگر ضائع ہونے کے بعد مالک دھوی کرے کہ یہ قرض ہے اور عامل دھوی کرے کہ یہ قرض ہے تو مالک کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ عامل نے قبضہ کرنے کا اعتراف کر لیا ہے اور اس نے ضمانت ختم ہونے کا دھوی کیا ہے جب کہ اصل ضمانت کا ختم نہ ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر عامل قرض کا دھوی کرے اور مالک وکیل بنانے کا دھوی کرے تو مالک کی بات قسم لے کر مانی جائے گی کیوں کہ وہ اپنے ارادے کو زیادہ جانتا ہے، اس صورت میں عامل کو اجرت و مزدوری بھی نہیں دی جائے گی، کیوں کہ وہ اجرت کا مستحق نہ ہونے کا

اقرار کر رہا ہے۔

۷۔ اگر شریعتاً مالہ (فائدہ میں متعین کردہ حصے) کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ وہ ایک چوتھائی ہے یا ایک تہائی وغیرہ تو دونوں قسم کھائیں گے، یعنی ہر کوئی اپنے دھوی پر قسم کھائے گا، کیوں کہ دونوں عقد کے صحیح ہونے پر متفق ہیں، لیکن ان دونوں کا عقد کے عوض کے بارے میں اختلاف ہے، اس سبب سے ان دونوں میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور مدعی علیہ بھی، اس لیے دونوں اپنے دھوی کے اثبات اور دوسرے کے دھوی کی نفی پر قسم کھائیں گے، اگر دونوں قسم کھالیں تو پورا فائدہ مالک کو دیا جائے گا کیوں کہ یہ اس کے مال میں بڑھوتری ہے اور عامل کو اس کے کام کی مزدوری دی جائے گی، کیوں کہ وہ اپنے کام میں رجوع نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اپنے کام کی قیمت لے گا اور اس کی قیمت اجرت متعلق ہے۔

ہیں اور اس پر علمائے کرام کا اجماع بھی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا“ (نساء: ۵۸) بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حق داروں تک پہنچاؤ۔

دوسری جگہ فرماں الہی ہے: ”إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ“ (بقرہ: ۲۸۳) اگر تم میں سے کوئی کسی کے پاس امانت رکھے تو وہ اس کے پاس ادا کرے جس نے اپنی امانت رکھی ہے۔

امانت ایک عام لفظ ہے، اس میں ذہن یا عین ہر وہ چیز شامل ہے جس کی انسان حفاظت کرتا ہے اور عین چیز کی حفاظت کو ودیعت کہا جاتا ہے، اس آیت کریمہ میں امانت کی ادائیگی سے مراد یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس رکھی گئی ہے اس کی حفاظت کرے اور واپس مانگنے پر لوٹا دے۔

امانتوں کو لوٹانے اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم اس کے شروع ہونے کے بارے میں بتاتا بھی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”امانت اس شخص کے پاس آد کرو جس نے تم کو امانت دی ہے اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہو“۔ (ایرواد: الجامع والاحادیث ج ۱ ص ۳۵۲، ترمذی: الجامع ۱۲۶۳)

یہاں بھی اسی طرح استدلال کیا گیا ہے جس طرح مذکورہ آیتوں میں کیا گیا ہے۔ یہ روایت کی گئی ہے کہ آپ ﷺ کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں، جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے ام ایمنہؓ سے کہہ دیا کہ امانتیں ان کے پاس ان کو رکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس لوٹا دیں۔

ہر زمانے میں مسلم علماء کرام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر ہمارے اس دور تک اس بات پر اجماع ہے کہ ودیعت جائز اور مشروع ہے۔

امانت (ودیعت)

ودیعت کی تعریف

عربی زبان میں ودیعت کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مالک کے علاوہ کے پاس چھوڑنا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ چھوڑی ہوئی چیز کو بھی ودیعت کہا جاتا ہے، یہ ”الوؤع“ سے مشتق ہے جس کے معنی چھوڑنے کے ہیں، حدیث میں آیا ہے: ”لوگ جمعہ کی نمازیں چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غفلتوں میں سے بن جائیں گے۔“ (مسلم: الحجۃ، باب الخلع فی ترک الحجۃ ۸۶۵)

شرعی اصطلاح میں ودیعت سے مراد امانت میں رکھی ہوئی چیز ہے، اسی طرح اس کا استعمال عقد امانت کے معنی میں بھی ہوتا ہے یعنی کوئی چیز امانت میں رکھنا، عام طور پر اس باب میں یہی معنی مقصود ہیں، اس معنی میں اس کا مطلب ہے: مملوکہ چیز یا مخصوص محض کی حفاظت میں ایک خاص طریقہ پر دوسرے کو وکیل بنانا۔

مملوک سے مراد جس کی ملکیت شرعی طور پر صحیح ہو، مثلاً پاک اور وہ چیزیں جن کا استعمال جائز ہو۔ اور مخصوص محض سے مراد جس کی ملکیت شرعی طور پر صحیح نہ ہو، البتہ اس پر قبضہ اور اس کو اپنے لیے مخصوص کرنا صحیح ہو، مثلاً سدھایا ہوا کتا محض کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضائع کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔

ودیعت کے ارکان کے بارے میں گفتگو کرتے وقت ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔

ودیعت یعنی امانت کی مشروعیت

امانت میں رکھنا مشروع ہے، اس کی مشروعیت کی دلیل قرآن اور حدیث میں ملتی

امانت کو شروع کرنے کی حکمت

یہ بات واضح اور صاف ہے کہ امانت کو شروع کرنے کی حکمت مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے مفادات کی بحال کرنا، ان سے حرج اور تنگی کو دور کرنا ہے، کیوں کہ لوگوں کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔

کیوں کہ کسی کے پاس مال رہتا ہے تو اس کے پاس اپنے مال کی حفاظت کے لیے کوئی مامون چلے نہیں رہتی، یا وہ گنہگار ہاتھوں سے اس کی حفاظت کرنے سے عاجز رہتا ہے، جب کہ دوسرے کے پاس اس مال کی حفاظت کے لیے چلے رہتی ہے اور کسی کے پاس ہمت اور شجاعت رہتی ہے کہ کوئی بھی اس کے گھر کے پاس پھنکنے کی ہمت تک نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے۔

کبھی آدمی کو اپنی ضرورت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے اور کسی حفاظت یا نگرانی کے بغیر وہ اپنا مال نہیں چھوڑ سکتا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بازار میں رہتا ہے اور مختلف جگہوں سے اپنی ضرورت کے مطابق سامان خریدتا ہے، وہ یہ سامان ڈھونڈے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاسکتا ہے، اس لیے وہ اپنا کام مکمل کرنے تک کسی کے پاس بطور حفاظت رکھتا ہے۔

بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس سامان رہتا ہے لیکن ان کو اس سامان کی فوری ضرورت نہیں رہتی، وہ اس کے آئندہ ضرورت مند رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھروں میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔

اس وجہ سے ایسے موقعوں پر امانت پر رکھنے یا اپنے پاس امانت رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَيُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُؤَيِّدُ بَكُمُ الْعُسْرَ“ (بقرہ ۱۸۵) اور اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔

ودیعت کی مشروعیت آسانی کرنے کے لیے ہے اور اس سے روکنا دشواری ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْيُسْرِ وَالْعُدْوَانِ“ (مائدہ ۲) اور نیکی اور تقویٰ (کے کاموں) میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔

ودیعت کی مشروعیت میں نیکی پر تعاون ہے اور گناہ اور ظلم و زیادتی سے روکنا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

امانت کا حکم

امانت کے پانچ احکام ہیں:

۱۔ مستحب: امانت کا اصل حکم یہ ہے کہ سنت ہے، یہ اس وقت ہے کہ جس شخص کے پاس امانت رکھی جا رہی ہو تو وہ اس کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کو اپنی ذات کی امانت پر بھروسہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی حفاظت اور امانت میں اُسی کی طرح موجود ہو، کیوں کہ اس میں ایک مسلمان کا اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے، جب کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اللہ اس وقت تک بندے کے تعاون میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کا تعاون کرتا رہتا ہے“۔ (مسلم: الذکر والذکر ۲۶۹۹)

۲۔ واجب: جس کے پاس امانت رکھی جائے اس پر امانت کو قبول کرنا واجب ہے اگر اس کے پاس پیش کی جائے اور وہ ائین ہو اور اس کو اپنی امانت داری اور اس کی حفاظت کی قدرت رکھنے پر بھروسہ ہو اور اس کی طرح دوسرا کوئی موجود نہ ہو، کیوں کہ اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو مال ضائع ہو جائے گا اور قبول کرنے میں دوسرے کے مال کی حفاظت ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری: الزکاة ۱۴۰۷، مسلم: الاطعمہ ۵۹۳) آپ ﷺ نے مسلمان کے مال کی حرمت بیان کی ہے، چنانچہ آپ ﷺ فرماتے ہیں: ”مؤمن کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے“۔ (مسند امام احمد ۴/۴۳۶) جس طرح ایک مسلمان پر اپنے بھائی کی مدافعت کرنا اور اس کا خون بہانے سے حفاظت کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے مال کی بھی حفاظت ضروری ہے اگر مال ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔

۳۔ مکروہ: کبھی امانت کو قبول کرنا مکروہ ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ وہ امانت پیش کیے جاتے وقت امین ہو، لیکن اس کو اپنی ذات پر بھروسہ نہ ہو کہ وہ مستقبل میں بھی امین ہی رہے گا، اس صورت میں امانت قبول کرنا مکروہ ہے کیوں کہ خیانت اور مالک کے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔

۴۔ حرام: اگر امین (جس کے پاس امانت رکھی جائے) کو امانت کی حفاظت سے عاجز ہونے کا علم ہو تو امانت کو قبول کرنا حرام ہے، کیوں کہ قبول کرنے میں امانت ضائع ہو جائے گی اور اس صورت میں اس کو تباہ کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، اسی وجہ سے یہ مال کو ضائع کرنے کی ممانعت کے حکم میں داخل ہے۔

۵۔ جائز ہے: امانت میں رکھنے والے کو یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ امانت کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، دونوں کا حکم ایک ہے؛ یہ اس صورت میں ہے کہ اس کو مستقبل میں اپنی امانت داری پر بھروسہ نہ ہو یا وہ امانت میں رکھی ہوئی چیز کی حفاظت سے عاجز ہو اور مالک کو اس کی حالت کے بارے میں معلوم ہو اور وہ اس کے پاس رکھنے پر راضی ہو۔

امانت کے ارکان اور شرائط

عقیدہ امانت کے تین ارکان ہیں: عقد کرنے والے، صیغہ اور امانت میں رکھی جانے والی چیز، ان میں سے ہر رکن کی چند شرطیں ہیں:

۱۔ عقد کرنے والے: ایک تو چیز کا مالک ہوتا ہے جو اپنی چیز امانت کے طور پر رکھتا ہے اور دوسرا دلیع یعنی امانت رکھنے والا، اس کے پاس امانت پیش کی جاتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

ان میں سے ہر ایک کے لیے شرط یہ ہے کہ ان میں وکیل بنانے کی اہلیت ہو، کیوں کہ امانت حفاظت کرنے میں وکالت ہے، چنانچہ جس کو وکیل بنانا صحیح ہو تو اس کے پاس امانت رکھنا بھی صحیح ہے، اور جو دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے تو اس کا دوسرے کے پاس امانت رکھنا بھی صحیح ہے۔ وکالت کے باب میں یہ بات مختصر یہ بتائی جائے گی کہ وکیل اور وکیل دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہوں۔

اسی وجہ سے بچے اور پاگل و موذع یا موذع ہونا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وہ وکالت کے اہل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکلف نہیں ہیں، اسی طرح بیوقوفی کی وجہ سے پابندی لگائے ہوئے شخص کا دلیع ممانعت نہیں ہے، کیوں کہ وہ دینت مالی تصرف ہے اور اس کے مال میں تصرف کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔

اسی طرح غیر مسلم کے پاس قرآن شریف کو بطور امانت رکھنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وہ مصحف کا ٹھکانا اور چھو نہیں سکتا ہے، اگر کوئی ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز رکھے اور ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا چاہے اس نے حفاظت میں کوتاہی کی ہو، کیوں کہ موذع نے ہی نے اس کے پاس اپنی چیز رکھ کر کوتاہی کی ہے۔

۲۔ صیغہ یعنی ایجاب و قبول: مثلاً امانت رکھنے کے لیے دینے والا مالک کہے: میں نے یہ کپڑا تمہارے پاس بطور امانت رکھ دیا۔ اور واپس کہے: میں نے قبول کیا..... واپس کی بات موذع کی بات پر مقدم ہونا بھی ممکن ہے، مثلاً کہے: ہم اپنا یہ کپڑا میرے پاس امانت کے طور پر رکھو اس پر مقدم کہے: میں نے بطور امانت رکھ دیا۔

دونوں کی طرف سے الفاظ کا استعمال شرط نہیں ہے، بلکہ ایک کی طرف سے الفاظ کا استعمال اور دوسرے کی طرف سے عمل کافی ہے، اگر موذع کہے: میں نے اپنی یہ کتاب تمہارے پاس بطور امانت دی۔ اور واپس اس کو لے تو کافی ہے۔ اسی طرح اگر واپس کہے: تم میرے پاس اپنا یہ سامان بطور امانت رکھو۔ اور موذع یعنی چیز کا مالک حوالہ کر دے اور کچھ نہ بولے تو یہ ودیعت صحیح ہو جائے گی۔

اسی طرح ودیعت میں صریح الفاظ کا استعمال کرنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ کنایہ الفاظ کا استعمال کافی ہے، البتہ ودیعت کی نیت اور اس پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ پایا جانا ضروری ہے، مثلاً کہے: تم یہ چیز میری خاطر اپنے پاس رکھو۔ اس کو بطور امانت لویا کہے: میں نے تم کو اس کی حفاظت کے لیے نائب بنایا۔ اور واپس اس پر قبضہ کر لے۔

۳۔ امانت پر رکھی جانے والی چیز: اس کو عام طور پر امانت کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چیز مختار ہو یعنی اس کو ملکیت میں رکھنا یا اپنے پاس رکھنا جائز ہو، چاہے وہ مال نہ ہو یعنی شرعی طور پر اس کی کوئی قیمت نہ ہو، مثلاً گیسوں کے جھوڑے سے دانے، یا وہ نجس ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شکاری کتیا کو۔

اگر وہ چیز شرعی طور پر غیر مختار ہو مثلاً خنزیر یا آلات ابواب و عیب تو اس کو امانت میں رکھنا اور رکھنا جائز نہیں ہے اور اس پر امانت کے احکام نافذ نہیں ہوتے ہیں۔

عقد امانت پر مرتب ہونے والے اثرات

جب عقد امانت صحیح ہو جائے تو اس پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ واپس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی ہوئی چیز کی حفاظت

کرے، کیوں کہ مالک کی طرف سے امانت میں رکھنا حفاظت کے لیے اور اس میں امانت داری برتنے کے لیے ہے اور واپس کی طرف سے حفاظت کی پابندی کے لیے ہے، اسی وجہ سے حفاظت کرنا ضروری ہے، کیوں کہ اس پر شرط کے حکم میں ہے، حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان اپنی شرتوں پر ہیں۔“ (ترمذی: ۱۱۸۲/۱۳۵۲)

واپس پر ضروری ہے کہ وہ امانت کو زحمت میں محفوظ رکھے یعنی ایسی جگہ پر رکھے جہاں عمومی طور پر وہ چیز رکھی جاتی ہو، اسی طرح خود سے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے کسی فرد مثلاً اپنے بیٹے، بیوی یا مزدور وغیرہ سے اس کی حفاظت کرائے، کیوں کہ مالک اس کی امانت پر راضی ہوا ہے اور اپنا سامان اس کے قبضے میں دیا ہے، وہ دوسرے کی امانت اور قبضے پر راضی نہیں ہے، البتہ اگر مالک دوسرے کے ذریعے اس کی حفاظت پر راضی ہو تو جائز ہے، اسی طرح اگر کوئی عذر ہو مثلاً اس کو سفر کی ضرورت پڑے یا آگ لگے اور وہ امانت کو مالک یا اس کے وکیل یا قاضی کے پاس واپس نہ کر سکتا ہو تو وہ کسی ایسے شخص کے حوالے کر سکتا ہے جو اس کی حفاظت کرے۔

۲۔ عقد ودیعت جائز عقد ہے یعنی دونوں میں سے کسی کو بھی جب چاہے دوسرے کی اجازت کے بغیر فتح کرنا جائز ہے، اس لیے موذع جب چاہے اپنی چیز واپس لے سکتا ہے اور واپس جب چاہے اپنے پاس موجود چیز واپس کر سکتا ہے۔

اگر مالک اپنی چیز کا مطالبہ کرے تو جتنی جلد ممکن ہو اتنی جلد امانت واپس کرنا واپس پر ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا“ (نساء: ۵۸) بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تو امانتوں کو ان کے حق داروں تک پہنچاؤ۔

اس کو واپس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سامان اٹھا کر اس کے پاس پہنچائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ مالک اور اس کی چیز کے درمیان رکاوٹ نہ بنارہے۔

۳۔ واپس کا قبضہ بطور امانت ہے یا ضمانت: یہ چیز واپس کے ہاتھ میں بطور امانت رہتی ہے، یعنی اگر اس کے پاس چیز ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، البتہ اس کی حفاظت

میں کوتاہی کرے یا اس پر زیادتی کرے تو وہ ضامن ہوگا، اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”خیانت کرنے والے کے علاوہ و دلیج پر ضمانت نہیں“۔ (داؤد قلنی: ۱۶۷)

اگر وہ ضامن ہوتا تو لوگ اہانتوں کو قبول ہی نہیں کرتے، اس صورت میں امت کے لیے تنگی اور رنج ہوتا۔

و دلیج کسی معاوضہ کے بغیر حفاظت کرتا ہے اور وہ احسان کرتا ہے، اگرچہ اس نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”سَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ جِبَالٍ“ (توبہ ۹۱) احسان کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں ہے۔

و دلیت پر اس کا قبضہ مالک کے قبضے کے قائم مقام ہے، اسی وجہ سے اس کا ضائع ہونا مالک کے قبضے میں ضائع ہونے کی طرح ہے۔

اسی بنیاد پر اگر اس شرط کے ساتھ اپنا مال امانت میں رکھے کہ و دلیج مطلقاً ضامن ہوگا یا وہ مطلقاً ضامن نہیں ہوگا تو یہ امانت صحیح نہیں ہے۔

و دلیج کب ضامن ہوتا ہے؟

ہمیں یہ بات معلوم ہونے چاہی ہے کہ و دلیت و دلیج کے ہاتھوں میں امانت ہے، اگر کسی زیادتی یا اس کی حفاظت میں کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہے، یہی اصل ہے، مندوبہ ذیل صورتوں میں و دلیج ضامن بنتا ہے:

۱۔ اگر مودع کی اجازت کے بغیر یا کسی عذر کے بغیر دوسرے کے پاس یہ چیز امانت میں رکھے، اس صورت میں و دلیج ضامن بن جاتا ہے۔

اس صورت میں اگر و دلیج امانت میں رکھی ہوئی چیز کو ایسے شخص کے پاس بطور امانت رکھے جس کو و دلیج بنانا صحیح نہ ہو، پھر یہ چیز ضائع ہو جائے تو مالک کو یہ اختیار رہے کہ ان دونوں میں سے کسی کے پاس سے بھی ضمانت لے، اگر دوسرے سے ضمانت لے اور وہ صورت حال سے واقف ہو تو پہلے سے رجوع کرے گا، کیوں کہ وہ زیادتی نہ کرنے والا و دلیج ہے، اس وجہ سے وہ ضامن نہیں ہوگا، اگر دوسرے و دلیج کو معلوم ہو کہ جو شخص اس کے پاس امانت

رکھ رہا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے کی امانت کو اس کے پاس رکھ رہا ہے اور مالک کی اجازت بھی نہیں لی ہے تو وہ چیز اس کے پاس بطور ضمانت ہے، اس لیے وہ و دلیج اول سے اپنے ادا کردہ تاوان کو لینے کے لیے رجوع نہیں ہوگا، کیوں کہ اس حالت میں وہ غاصب ہے، و دلیج نہیں۔

۲۔ حفاظت نہ کرے: ہمیں یہ بات معلوم ہونے چاہی ہے کہ و دلیج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے، اگر حفاظت کرنا چھوڑ دے پھر امانت میں رکھی ہوئی چیز ضائع ہو جائے تو و دلیج اس کا ضامن ہوگا۔

حفاظت کرنا چھوڑنے کی تکلیف مندوبہ ذیل ہیں:

۱۔ امانت کو ایک جگہ سے دوسری ایسی جگہ منتقل کرے جو اس سے کم درجے کے حرز میں ہو، کیوں کہ اس صورت میں چیز کو ہلاک ہونے کے لیے پیش کرنے کی طرح ہے، اگر حرز نشل میں ہی منتقل کرے یا اس سے زیادہ محفوظ جگہ لے جا کر رکھے تو اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ جو شخص حرز نشل پر راضی ہے تو بدیعہ اولیٰ اس سے زیادہ حفاظت والی جگہ رکھنے پر راضی ہوگا۔ البتہ اگر مودع اپنی چیز کو منتقل کرنے سے منع کرے یا راستہ میں خطرہ ہو تو چیز کے منتقل کرنے کی وجہ سے ضائع ہونے کی صورت میں و دلیج ضامن بنتے گا، کیوں کہ اس کی طرف سے زیادتی اور کوتاہی ہوئی ہے۔

ب۔ امانت میں رکھی ہوئی چیز سے خطرہ اور اس کو ضائع کرنے والے امور سے دفع نہ کرنا بھی حفاظت نہ کرنے میں شامل ہے، کیوں کہ اس طرح کے خطرات سے امانت کو دور رکھنا حتی الامکان واجب ہے، کیوں کہ یہ اس کی حفاظت میں داخل ہے، مثلاً اگر کوئی شخص جاندار کو بطور امانت رکھے تو اتنی مدت تک اس کو کھانا پلانا چھوڑ دے کہ عام طور پر اتنی مدت میں کھانے پینے کے بغیر رہنے سے جانور مر جاتا ہو، پھر وہ مر جائے تو وہ ضامن ہوگا، چاہے مالک نے اس کو کھانا پلانے کا حکم دیا ہو یا وہ خاموش رہا ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر اس پر یہ واجب ہے اور اس سے اس جانور کی حفاظت ہوتی ہے جو امانت کے

قبول کرنے کی وجہ سے اس پر ضروری ہوگئی ہے۔

اگر وہ بیت کو دھوپ اور ہوا کی ضرورت ہوتا ہے یا اس کی حفاظت کے لیے وہ اداؤں کی ضرورت ہو تو ان امور کی انجام دہی ضروری ہے، اگر مالک نے امانت کو ضائع کرنے والے خطرات کو دفع کرنے سے منع کیا ہو، اس کی وجہ سے وہ چھوڑ دے اور ضائع ہو جائے تو صحیح قول کے مطابق وہ ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ مالک نے ہی اپنی چیز کو ضائع کرنے کی اجازت دی ہے، اگر امانت جانور ہو تو مالک کے حکم دینے پر اس کو ضائع ہونے کے خطرات کو دفع نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا کیوں کہ ہر روح محترم ہے، البتہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔

۳۔ امانت کو استعمال کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے؛ چاہے کسی بھی طریقے سے استعمال کرے یا فائدہ اٹھائے، اگر وہ ضائع ہو جائے تو ضامن ہوگا، چاہے استعمال کرنا چھوڑنے کے بعد ہی ضائع ہو جائے، کیوں کہ اس نے مالک کی اجازت کے بغیر چیز کا استعمال کر کے زیادتی کی ہے، اور زیادتی کرنے سے امانت کا اصل حکم یعنی قبضے میں بطور امانت رہنے کا حکم ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ حکم دوبارہ منہ سے سرے سے عقد کرنے کے بعد بھی واپس ہوتا ہے، اگر تجدید عقد سے پہلے چیز ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا۔

۴۔ امانت میں لگتی ہوئی چیز لے کر سفر کرے؛ اگر وہ بیچنے مقام سے سفر کرنا پڑے تو امانت اپنے ساتھ لے کر سفر نہیں کر سکتا ہے، کیوں کہ امانت کی حفاظت حریض میں کرنا ضروری ہے اور سفر حریض نہیں ہے، اس صورت میں وہ بیچ کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت مالک یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے وکیل کے حوالے کرے، اگر وہ ان موجود نہ ہوں تو حاکم کے حوالے کرنا واجب ہے اگر وہ امانت دان ہو، ورنہ کسی دوسرے ماں کے پاس حفاظت کے لیے رکھنے گا۔

اگر مذکورہ لوگوں میں سے کسی کی بھی موجودگی میں امانت لے کر سفر کرے تو وہ ضامن ہوگا، اگر کوئی بھی نہ پایا جائے تو ساتھ لے کر سفر کرنے میں معذور ہے، کیوں کہ غیر بھر و سہمند آدمی کے پاس چھوڑنے کے مقابلہ میں اُس چیز کو لے کر سفر کرنے میں زیادہ احتیاط ہے۔

جس شخص کو سفر کی ضرورت پیش آئے تو اس کے یہ احکام ہیں، اسی طرح جو ایسا سخت

پیارا ہو جائے کہ موت کا اندیشہ ہو اور جس کی موت کا وقت آچکا ہو تو بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی بھی ایسا نہ ملے جس کے حوالے امانت کر سکتا ہو تو وہ اس بارے میں وصیت کرے گا، اگر وصیت بھی نہ کرے اور وہ چیز موت کے بعد ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا، کیوں کہ اس نے چیز کے بارے میں مالک کے حق میں وصیت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی وارث ظاہر کو دیکھ کر یہ دھڑکی کر سکتا ہے کہ یہ اس کے مورت کی ملکیت ہے، کیوں کہ یہ چیز اسی کے قبضے میں موجود ہے۔

۵۔ کسی عذر کے بغیر امانت کا انکار کرنا؛ اگر امانت میں دینے والا اپنی امانت کا مطالبہ کرے اور وہ بیچ اس بات کا انکار کرے کہ اس کی کوئی امانت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، پھر وہ چیز ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا، چاہے وہ واپس آ کر انکار کے بعد امانت کا اعتراف کرے، کیوں کہ وہ انکار کی وجہ سے چیز کو غصب کرنے والا بن گیا ہے اور غصب کرنے والے کا قبضہ ضمانت بن جاتا ہے، اور انکار کی وجہ سے عقد و بیعت ختم ہو گیا ہے، صرف تجدید کی صورت میں ہی یہ عقد دوبارہ ہو سکتا ہے۔

اگر انکار کرنے کی کوئی وجہ یا عذر ہو تو اس وقت عقد و بیعت ختم نہیں ہوتا اور اس کے قبضے میں امانت ہی باقی رہتا ہے، اگر ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی یہی حکم ہے جب کوئی غاصب یا ظالم مالک کی امانت میں رکھی ہوئی چیز کا مطالبہ کرنے پر مجبور کرے اور وہ بیچ کو معلوم ہو کہ اگر وہ اعتراف کرے گا تو مالک اس سے واپس لے گا اور کوئی غیر حرق و دار اس چیز کو لے گا، کیوں کہ اس نے مالک سے نقصان کو دفع کرنے کے لیے ظاہری طور پر انکار کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ چیز ضائع ہو جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔

۶۔ مطالبہ کے بعد واپس کرنے سے انکار کر دے؛ ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ودیعت جائز عقد ہے اور اس پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ مبدوع کو فسخ کرنے اور امانت کو واپس کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، اس صورت میں وہ بیچ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ فوراً امانت میں رکھی ہوئی چیز واپس کر دے یعنی اس چیز سے اپنا قبضہ ختم کر دے اور مالک کو چیز پر قبضہ کرنے کے لیے راستہ

صاف کر دے جیسا کہ ہمیں اس بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ اگر ودیج واپس کرنے سے انکار کر دے یا کسی عذر کے بغیر تاخیر کرے تو وہ ضامن ہو جائے گا، کیوں کہ اس نے عذر کے بغیر اور مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے مال کو روک کر زیادتی کی ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے مثلاً مالک ایک ایسے وقت اپنی چیز کا مطالبہ کرے جس وقت واپس کرنا ممکن نہ ہو یا اس وقت واپس کرنے کی صورت میں کسی ظالم کی طرف سے چھیننے وغیرہ کا خطرہ ہو تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔

۷۔ ودیعت کو دوسرے سے ملا دے: ودیج پر ضروری ہے کہ وہ امانت کو حریض میں محفوظ رکھے اور اپنے مال یا سامان کے ساتھ اس کو نہ ملانے کہلانے کی صورت میں اس کو الگ کرنا ممکن نہ ہو، اگر اس کو ملائے یا اس کے ارادے کے بغیر ہی خود بخود مل جائے تو وہ ضامن ہو جاتا ہے، کیوں کہ اس نے دوسرے سامان کے ساتھ مال کر زیادتی کی ہے اور مالک اپنے مال کو دوسرے مال کے ساتھ ملانے پر راضی نہیں ہے، اگر ملی ہوئی چیز سے الگ کرنا ممکن ہو مثلاً درہم کو دینار کے ساتھ ملا یا جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کو آسانی سے الگ کیا جاسکتا ہے، اگر الگ کرنا دشوار ہو مثلاً جو گوشتیں ہیں ان کے ساتھ ملا یا جائے تو وہ ضامن بنے گا کیوں کہ اس کو الگ کرنا دشوار ہے، چنانچہ یہاں لگ نہ کر سکتے کے حکم میں ہے۔

ضامن ہونے کی صورت میں ودیج مثیل کا ضامن بنے گا اگر اس طرح کی چیز پائی جاتی ہو، اگر اسی طرح کی چیز نہ پائی جاتی ہو تو اس کی قیمت کا ضامن بنے گا، البتہ وہ امانت میں رکھے جانے کے دن سے ضائع ہونے کے وقت تک کی سب سے بڑی قیمت کا ضامن بنے گا، جس طرح غصب کی ہوئی چیز کا حکم ہے اور یہ چیز اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔

۸۔ مودع کی شرط کی مخالفت کرے: مثلاً مودع ودیج کو حکم دے کہ اس کی چیز متعین جگہ پر حفاظت کے لیے رکھی جائے یا متعین طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن ودیج اس کی مخالفت کرے اور اس کو دوسری جگہ محفوظ رکھے یا دوسرے طریقے سے اس کی حفاظت کرے، پھر وہ چیز اس تہہ ملی کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو وہ ضامن بن جاتا ہے، کیوں کہ مخالفت کی وجہ سے یہ چیز ضائع ہو گئی ہے۔

اگر حفاظت میں عادی چیز کی حفاظت کرے مثلاً صندوق پر دو تالے لگا دے جب کہ عام طور پر ایک ہی تالا لگایا جاتا ہے، پھر چوری ہو جائے تو ایک قول یہ ہے کہ وہ ضامن ہو جاتا ہے، کیوں کہ اس طرح ودیج نے چور کو ترغیب دی ہے کہ اس میں قیمتی چیز تھیں رہی ہوئی ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے حفاظت میں مزید احتیاط کے لیے یہ کام کیا ہے۔

دو لوگوں کے پاس ودیعت رکھنے کی صورت میں حکم
اگر کوئی شخص دو افراد کے پاس امانت رکھے:

اگر وہ چیز تقسیم کی جاسکتی ہو مثلاً نقدی تو اس صورت میں ان کو اختیار ہے کہ آپس میں تقسیم کریں اور ہر ایک اس میں سے ادھا ادھا اپنے پاس رکھے اور حفاظت کرے، اگر ان میں سے کوئی دوسرے کے پاس مکمل چیز رکھے تو وہ نصف کا ضامن بن جاتا ہے، کیوں کہ مالک ان دونوں کی طرف سے پورے مال کی حفاظت پر راضی ہوا ہے اور ان میں سے ایک پر راضی نہیں ہوا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ضامن نہیں ہوگا کیوں کہ مالک ان دونوں کی امانت پر راضی ہوا ہے، اس لیے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے پاس رکھنے کا اختیار ہے۔ اگر یہ چیز ایسی ہو جس کو تقسیم نہ کیا جاسکتا ہو تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ دوسرے سے حوالے کرے، اور وہ ضامن نہیں ہوگا، اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی قول یہ ہے، کیوں کہ اس چیز کی حفاظت صرف ایک ہی جگہ ممکن ہے، اور مالک اس بات سے واقف ہے کہ وہ دونوں اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے اپنی چیز دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو میں سے ایک کی حفاظت پر راضی ہے۔

دو لوگ ایک کے پاس امانت رکھیں

اگر دو لوگ اپنی مشترکہ چیز کسی ودیج کے پاس امانت رکھے، پھر ان میں سے کوئی ایک اس چیز کو واپس کرنے کا مطالبہ نہ کر لے یا اپنا حصہ واپس کرنے کا مطالبہ نہ کرے تو کیا ودیج اس کا مطالبہ پورا کرے گا؟

جواب یہ ہے کہ دہلی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ امانت میں سے کوئی بھی حصہ اس کے حوالے کرے، کیوں کہ وہ دونوں امانت رکھنے پر متفق ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں واپس لینے میں بھی ایک ساتھ ہوں، اگر کوئی اپنا حصہ واپس لینے کا ارادہ کرے تو یہ معاملہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا، تا کہ وہ امانت کو تقسیم کرے اور اس کا حصہ اس کے حوالے کرے۔

عقد امانت کس طرح انتہا کو پہنچتا ہے؟

جب مودع امانت میں رکھی ہوئی چیز واپس لے تو امانت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح دہلی چیز واپس کر دے تو بھی عقد ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ دہلی کو قبول کرنا واجب اور واپس کرنا حرام ہو اور مالک واپس لینا نہ چاہتا ہو، اسی طرح قبول کرنا مندوب ہو اور واپس کرنا مکروہ اور مالک واپس لینا نہ چاہتا ہو۔

اگر مودع یا دہلی کا انتقال ہو جائے، کیوں کہ عقد ان دونوں کے درمیان ہوا ہے۔ کوئی ایک پاگل ہو جائے یا اس پر نبوشی طاری ہو جائے، یا مودع پر بیوقوفی کی وجہ سے پابندی عائد کی جائے، یا دہلی پر مفلسی کی وجہ سے پابندی لگائی جائے۔ مالک اپنی ملکیت کو بیچ دے یا ہبہ میں دے جس سے اس کی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے۔

عقد امانت کے ختم ہونے سے اس کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، مودع کی طرف سے واپس لیے اور دہلی کی ریف سے واپس دیے بغیر عقد ختم ہو جائے تو وہ چیز دہلی کے قبضے میں شرعی امانت بن جاتی ہے جس طرح گمشدہ چیز کا حکم ہے، اس لیے دہلی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ چیز مالک یا اس کے ولی کے پاس فوراً واپس کر دے اگر ممکن ہو، چاہے اس سے واپسی کا مطالبہ نہ کیا جائے، یہاں واپس کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس چیز اور اس کی جگہ کے بارے میں خبر کر دے، اگر مذکورہ افراد میں سے کوئی نہ ہو تو امانت دار قاضی کے حوالے کرے گا، اگر وہ اس سلسلہ میں کوتاہی کرے تو عقد امانت کے ختم ہونے کے بعد اس کے قبضے میں ضائع ہونے کی صورت میں ضمان بنے گا۔

لقطہ

لقطہ کی تعریف

لقطہ کے لغوی معنی زمین سے اٹھائی ہوئی چیز کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے: ”فَاللَّقِطَةُ آلُ فِرْعَوْنَ“ (قصص ۸) پس آل فرعون نے اس کو اٹھالیا۔

شریعت کی اصطلاح میں لقطہ وہ محترم مال یا محترم اختصاص ہے جو غیر مملوکہ جگہ پر پایا جائے، جس کی حفاظت نہ ہو اور یہ چیز پانے والے کو اس چیز کے مستحق کے بارے میں معلوم نہ ہو۔

اختصاص سے مراد وہ چیز ہے جو شرعی طور پر ملکیت نہ بن سکتی ہو، لیکن وہ کسی کے قبضے میں آسکتی ہو اور کسی مکلف کے ساتھ مخصوص ہو سکتی ہو مثلاً کتا۔

محترم سے مراد مال اور اختصاص کی صفت ہے یعنی وہ مال محترم ہو یعنی شرعی طور پر معتبر ہو، مثلاً آلا سیلابو، شراب اور خنزیر محترم مال نہیں ہے، اسی طرح حربی کا مال محترم اختصاص مثلاً حکام کی کتابا حفاظت کرنے والا کتا۔ اگر یہ صفت نہ پائی جائے تو وہ محترم نہیں ہے۔

”جس کی حفاظت نہ ہو“ سے مراد یہ ہے کہ اس پر حفاظت کسی کی ملکیت کی علامتیں نہ ہوں، اور اس نے اس جگہ حفاظت کے لیے نہ رکھا ہو یا وہ جگہ غیر محفوظ ہو یعنی وہ جگہ حفاظت والی نہ ہو اور اس کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئی ہوں۔

لقطہ اٹھانے کی شرعی حیثیت

لقطہ اٹھانا مشروع ہے، اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے جب آپ سے

اس بارے میں دریافت کیا گیا: ”اس کی رسی اور برتن کو جان لو، پھر اس کا ایک سال تک اعلان کرو، اگر تمہیں اس کے مالک کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اس کو بیخ کر دو، اور یہ (اس کی قیمت) تمہارے پاس امانت ہوگی، اگر اس کو تلاش کرنے والا کبھی بھی آئے تو یہ اس کے حوالے کرو“۔ (بخاری: ۲۲۹۵، مسند: ۱۷۲۲)

اس تعلق کی بہت سی روایتیں ہیں جو لفظ کے تفصیلی احکام کے تذکرے میں وقف و قفا آئیں گی۔

اس کو شروع کرنے کی حکمت

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کوئی اپنی ملکیت یا اپنی مخصوص چیز کو کھو دیتا ہے تو اس کے کھونے پر تکلیف ہوتی ہے، کبھی اس شخص کو اپنی کھوئی ہوئی چیز کی موجودگی کی جگہ جاننے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے یہ چیز کہاں رکھی ہے، کبھی اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ چیز کہاں کھو گئی ہے، کبھی یہ چیز ایسے شخص کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے جو امانت دار نہیں رہتا ہے، وہ اس چیز کو اٹھاتا ہے، پھر یہ چیز مالک کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کبھی وہ چیز بہت جلد ضائع ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، گری ہوئی چیز اٹھانے میں لوگوں کے لیے آسانی ہے اور ان کی ایک بہت بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اٹھانے والا مالک کا تعاون کرتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی بجا آوری ہے: ”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ (مائیدہ: ۲) اور نیکی اور تقویٰ (کے کاموں) میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔

رسول اللہ ﷺ کی رہنمائی پر عمل کرتا ہے: ”اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔“ (مسلم: الذکر والد عا واد یہ والاستفزار ۲۶۹)

جب کوئی اپنی کھوئی ہوئی چیز پاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور اس کا غم دور ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے گری ہوئی چیز اٹھانے والے کے لیے اللہ کے نزدیک اجر و ثواب ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”جو کوئی کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف

دور کرے تو اللہ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس کے بدلے میں دور فرمائے گا۔“

اس طرح لوگ امن و اطمینان کے ساتھ رہیں گے، ان کو معلوم رہے گا کہ ان کا مال محفوظ ہے، اگر ان کے ہاتھوں کوئی چیز کھو بھی جائے تو وہ واپس مل جائے گی، اس چیز کو خود دار اور امانت دار لوگ اٹھائیں گے تاکہ اس کے مستحق تک پوری پوری لوٹا دیا جائے، جس کے نتیجے میں محبت کا دور دورہ ہو جاتا ہے اور اخوت و بھائی چارگی عام ہو جاتی ہے۔

لفظ کا حکم

اگر کسی مسلمان کو لفظ یعنی سابقہ تعریف کے مطابق گری ہوئی چیز ملے تو کیا وہ اس کو اٹھائے گا یا یوں ہی چھوڑ دے گا؟

اگر اس کو اپنی امانت داری پر بھروسہ ہو اور نہ اٹھانے پر اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے اٹھانا مستحب ہے، تاکہ اپنے بھائی کے مال کی حفاظت کرے۔

اگر اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو اٹھانا جائز ہے، وہ اس کو لے بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے۔

اگر گری ہوئی چیز وچیں چھوڑنے کی صورت میں ضائع ہونے کا یقین ہو اور وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا امانت دار نہ ہو تو اس صورت میں اس کا اٹھانا واجب ہے، کیونکہ مسلمان کے مال کی حفاظت واجب ہے۔

اگر اس کو مستقبل میں اپنی امانت پر بھروسہ نہ ہو اور اس کو خوف ہو کہ اس کا دل اٹھائی ہوئی چیز کو کھانے کے لیے اسے اٹھا تو اس کے لیے اٹھانا مکروہ ہے، اگر اس کو اپنی خیانت کا یقین ہو اور یہ بات معلوم ہو کہ وہ یہ چیز اٹھائے گا تو اپنی ذات کے لیے اٹھائے گا، نہ کہ اس کی حفاظت کے لیے تو اس کا اٹھانا حرام ہے، اس بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مگشہ چیز کو صرف گمراہ ہی اٹھاتا ہے جب وہ اس کو نہ جانے۔“

لفظ حیوان ہوتا ہے یا غیر حیوان

کھوئی ہوئی چیز کبھی جاندار ہوتی ہے اور کبھی غیر جاندار:

۱۔ اگر جاندار ہو تو دیکھا جائے گا:

ا۔ اگر وہ جانور چھوٹے درندوں سے اپنی حفاظت خود کر سکتا ہو؛ یا تو اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے مثلاً گھوڑا اور اونٹ وغیرہ یا تیز رفتاری کی وجہ سے مثلاً ہرن اور زکریا؛
اس صورت میں اگر وہ محض میں ملے تو اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے، حضرت خالد بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے کھوئی ہوئی اونٹنی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا، اس کو چھوڑ دو، کیوں کہ اس کے ساتھ اس کا جوٹا اور اس کا ٹکڑہ ہے، وہ پانی پئے گی اور چارہ کھائے گی یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے گا“۔ (بخاری: ۲۲۹۶) اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کھر کی وجہ سے وہ محض کو پا کر کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اسی طرح اس کے پیٹ میں اتنا پانی رہتا ہے جو اس کے لیے کئی دنوں تک کافی ہو جاتا ہے، جتنی مدت میں اس کا مالک اس تک پہنچ سکتا ہے۔

اونٹ پر دوسرے ان جانوروں کو قیاس کیا گیا ہے جو خود اپنی حفاظت دشمن سے کر سکتے ہیں۔

علماء نے آپ ﷺ کے اس فرمان کو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے اٹھانے پر مجبور کیا ہے اور جب اس بات کا غالب گمان ہو کہ اس کا مالک جلد ہی اس تک پہنچ جائے گا، کیوں کہ عام طور پر اونٹوں کے مالک اپنی اونٹنیوں کو محض میں چرواہے کے بغیر چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اسی وجہ سے غالب گمان یہ ہے کہ وہ گم نہیں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو اٹھانا مناسب نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس کے زمانے میں حفاظت کی خاطر، نہ کہ اس کو اپنی ملکیت میں لینے کی خاطر اٹھانے کی اجازت دی ہے، یعنی اس ارادے سے اٹھانے کہ جانور کے مالک کی خاطر اس کی حفاظت کرے گا، اس کا وہ خود مالک نہیں بنے گا،

اگر مظلوم بدت تک اس کے اعلان کرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔

اگر اس طرح کا جانور کسی شہر یا گاؤں کی عمارت میں ملے تو اس کو مطلقاً اٹھانا جائز ہے، کیوں کہ محض کے مقابلے میں عمارت میں اس جانور کا حال مختلف رہتا ہے، کیوں کہ لوگ عام طور پر اونٹ اور اس جیسے جانوروں کو شہروں اور دیہاتوں میں تنہا چرنے کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ رہتی ہے تو اس پر خطرہ رہتا ہے، برخلاف محض میں گزرنے والے بہت کم رہتے ہیں۔

اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”وہ پانی پئے گی اور چارہ کھائے گی یہاں تک کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے گا“۔ اس کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض میں ہوتا ہے جہاں پانی اور درخت پائے جاتے ہیں اور ان سے چھینچھاڑ کرنے کے لیے لوگ نہیں رہتے، جب کہ یہ معنی شہروں اور دیہاتوں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔

اگر جانور خود اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو؛ یا تو اپنی ذاتی کمزوری کی وجہ سے مثلاً بکری، یا کسی تکلیف کی وجہ سے مثلاً بیمار اونٹ یا چروٹا ہو گا، تو اس صورت میں محض اور اس کے علاوہ دوسری کسی بھی جگہ پر اس کو اٹھانا جائز ہے، ایک سال تک اعلان کر کے اپنی ملکیت میں لینے کے ارادے سے ہو یا یہ ارادہ نہ ہو، ہر صورت میں جائز ہے۔

اس کی دلیل حضرت خالد بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ سے کھوئی ہوئی بکری کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو لو، یہ یا تو تمہارے لیے ہے یا تمہارا رے بھائی کے لیے، یا بھڑیے کے لیے“۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تم اس کو اٹھاؤ گے، یا کوئی دوسرا شخص اٹھائے گا یا بھڑیا اس کو کھا جائے گا۔

بکری کے علاوہ دوسرے ان جانوروں کو بکری پر قیاس کیا جائے گا جو خود سے اپنی حفاظت نہ کر سکتے ہوں۔

۲۔ اگر ضائع چیز حیوان کے علاوہ ہو تو اس کا اٹھانا مطلقاً جائز ہے جس طرح اپنی حفاظت خود سے کرنے کی طاقت نہ رکھنے والے جانوروں کے سلسلے میں حکم ہے، کبھی اس کو

اٹھانا واجب ہو جاتا ہے تو کبھی جائز وغیرہ جس کی تفصیلات گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں۔ اس کے دلائل بہت سی حدیثوں میں ملتے ہیں، حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ سے لفظ: سو نے اور چاندی کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا: ”اس کی سی اور برتن کو بیچا نو.....“ یہ حدیث گزر چکی ہے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے ایک تھیلا لیا جس میں سو دینار تھے، میں نبی ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: ”اس کا ایک سال تک اعلان کرو“۔ میں نے ایک سال تک اعلان کیا تو اس قبیلے کو جاننے والا مجھے کوئی نہیں ملا، پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: ”ایک سال تک اعلان کرو“۔ میں نے اعلان کیا تو مجھے کوئی نہیں ملا، پھر میں تیسری مرتبہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: ”اس کے برتن، بقدر اور دیر کو تھوڑ کر دو، اگر اس کا مالک آئے تو ٹھیک، ورنہ اس سے فائدہ اٹھاؤ“۔ چنانچہ میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ (بخاری: کتاب النکاح: ۲۲۹۳، مسلم: کتاب النکاح: ۱۷۲۳)

حرم شریف کا لفظ

حرف شریف سے مراد مکہ اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے جو حرم کے نام سے معروف ہے، جہاں شکار کرنا اور وہاں کے درختوں کو کاٹنا وغیرہ جائز نہیں ہے۔

اگر کسی کو یہاں گری ہوئی چیز ملے جو لفظ کی تعریف میں داخل ہے تو اس کا صرف مالک کی خاطر حفاظت کی نیت سے اٹھانا جائز ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی اس کا مالک نہیں بن سکتا، کیوں کہ غالب گمان یہ ہے کہ اس کا مالک واپس آئے گا چاہے طویل مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔

اس کی دلیل نبی ﷺ کا فتح مکہ کے دن کہ میں فرمایا ہو یہ قول ہے: ”اس کا لفظ حلال نہیں ہے“۔ (بخاری: کتاب النکاح: ۲۲۹۳، مسلم: کتاب النکاح: ۱۷۲۳)

اس کا اعلان کرنے کے لیے اٹھانے والے کو مکہ ہی میں رہنا ضروری ہے، اگر وہ مکہ سے سفر کرنا چاہے تو حاکم یا اپنے نائب کے حوالے کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اس کا اعلان

کرے اور اس کے مالک کی خاطر اس کی حفاظت کرے۔

گری ہوئی چیز اٹھانے پر گواہ بنانے کا حکم

صحیح قول یہ ہے کہ گری ہوئی چیز اٹھانے پر گواہ بنانا واجب نہیں ہے، کیوں کہ لفظ کی اکثر روایتوں میں اس کا حکم مردانہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے، چاہے اٹھانے والا عادل ہو، تاکہ مستقبل میں اپنے اندر خیانت کا راستہ پیدا ہونے کو روک دے اور اس بات کی منقطع کر دے کہ اس کی موت کے بعد اس دلیل کے ساتھ وارث یہ مال لے کہ وہ مورث کے قبضے میں تھا۔

گواہ بنانا مستحب ہونے کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”جو کوئی قلعہ اٹھائے تو اس پر ایک یا دو عادل لوگوں کو گواہ بنائے۔“ (ابو داؤد: النکاح: ۱۷۰۹)

ایک عادل یا دو عادل کو گواہ بنانے کے درمیان اختیار دینے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، اگر گواہ بنانا واجب ہوتا تو صرف ایک عادل پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔

وہ گواہوں کے سامنے اٹھائی ہوئی چیز کے بعض اوصاف بیان کرے گا، مکمل اوصاف نہیں بتائے گا، اس کے لیے زیادہ وضاحت کرنا مکروہ ہے، اگر گواہ بنانے میں یہ خطرہ ہو کہ غیر امانت دار کوئی شخص اس سے واقف ہوگا ورنہ اس سے ظلم کر کے لے گا تو گواہ بنانا منوع ہے۔

لفظ کا اعلان

اگر کسی کو لفظ ملے تو دیکھا جائے گا:

اگر وہ چیز بے حیثیت ہو یعنی عام طور پر ایسی چیز کے کھوجانے سے لوگ تلاش نہ کرتے ہوں اور اس کا مطالبہ نہ کرتے ہوں، مثلاً ایک کھجور وغیرہ، ہر جگہ اور ہر زمانے کے عرف کے مطابق ایسی چیز اٹھانے والا اٹھائے ہی اس کا مالک بن جاتا ہے، پھر اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک کھجور پڑا ملا تو آپ نے فرمایا: ”اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ میں سے ہے تو اس کو میں کھا لیتا“۔ (بخاری: کتاب النکاح: ۲۲۹۳، مسلم: کتاب النکاح: ۱۷۰۹)

اگر چیز قیمتی ہو یعنی لوگ ایسی چیز کھونے کی صورت میں تلاش کرتے ہوں تو اٹھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اعلان کرے اس کی دلیل و صریح روایات ہیں جو گز رہی ہیں۔

اعلان کرنے کی کیفیت، مدت اور جگہ

۱۔ سب سے پہلے اٹھائی ہوئی چیز کی ان صفات کو جان لے جو دوسری چیزوں سے اس کو ممتاز کرتی ہوں کہ اگر اس کا ڈھوے دار آئے اور اس کے صفات کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ جان سکے کہ یہ اس چیز کا مالک ہے یا نہیں؟ چنانچہ جب یہ چیز کسی کے حوالے کرے تو اس کو یقین ہو کہ اس نے تحقق کے حوالے کیا ہے۔

اگر وہ چیز کسی برتن میں ہو تو اس کے برتن کو پہچانے گا، اگر قھلی میں ہو تو قھلی کو جان لے گا، اگر اس چیز کی تعداد ہو تو تعداد کو معلوم کرے گا، جس اور نوعیت کا پتہ کرے گا وغیرہ دوسری صفات جن سے ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز ہوتی ہے۔

اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”اس کی رسی، برتن اور تعداد کو جان لو“ آپ ﷺ نے یہ بات اس وقت فرمائی جب آپ سے سونے اور چاندی کے لفظ کے بارے میں دریافت کیا گیا، سونا اور چاندی رسی سے بندھی ہوئی قھلی میں ہوتی ہے جس کی تعداد بھی ہوتی ہے، اس پر دوسری ان صفات کو قیاس کیا گیا ہے جن سے چیزیں ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہیں اور ان کی وضاحت ہوتی ہے۔

۲۔ جب اس کے صفات اور امتیازات سے واقف ہو جائے تو اس کا اعلان کرے، اس کے بعض صفات کو بیان کرے جس سے کھونے والا متنبہ ہو جائے، زیادہ واضح کر کے نہ بتائے کہ لفظ کی صفات سے ایسا شخص بھی واقف ہو جائے جو اس کا مستحق نہ ہو، جس کے بعد وہ اس چیز کا ڈھو کرے کبھی وہ باطل طریقے پر اس کو لے سکتا ہے۔

۳۔ اگر چیز بڑی قیمتی ہو تو مالک اس سے کھونے پر بڑی مدت تک فحس کرتا ہے، اس چیز کا ایک سال تک اعلان کیا جائے گا جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے (حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ان کو تین سال تک اعلان کرنے کا

حکم دیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں کہتے ہیں: اس کو تقویٰ اور زیادہ فضیلت پر محمول کیا جائے گا، علماء ایک سال اعلان کرنے پر متفق ہیں، کسی نے تین سال کی شرطیں لگائی ہے (اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز کسی مسافر کی ہو، غالب گمان یہ ہے کہ وہ اپنے قیام کی جگہ سے ایک سال سے زیادہ غیر حاضر نہیں رہے گا، ایک ہفتہ تک روزانہ دوسرا اعلان کرے گا، پھر دوسرے ہفتہ روزانہ ایک مرتبہ، پھر سات ہفتوں تک ہر ہفتہ ایک مرتبہ، پھر ہر ایک مرتبہ اعلان کرے گا۔

شروع کے دنوں میں بار بار اعلان کرانے کو وجہ یہ ہے کہ جس کی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ تلاش کرتا ہے، یہ تجدید علم کا اجتہاد ہے، علماء نے اس کو مستحب کہا ہے، ورنہ مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ عادت کے مطابق اعلان کیا جائے کہ گمشدہ مال کا حق و اپنی چیز کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ چیز اس تک پہنچ جائے۔

اگر چیز زیادہ اہمیت والی ہو تو اتنی مدت تک اعلان کرے گا، جتنی مدت تک عام طور پر چیز کھونے والا تلاش کرتا ہے اور پھر تلاش روک دیتا ہے، اس کی دلیل حالات کے قرائن ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے، کبھی آپ سے قھلی کے بارے میں دریافت کیا گیا اور کبھی کوئی ہوئی بکری اور اونٹ وغیرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، یہ سب چیزیں قیمتی ہیں، جن کی تلاش سے عام طور پر کھونے والا ایک سال سے کم مدت میں نہیں رکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۴۔ عمومی جگہوں، بازاروں اور مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جائے جہاں لوگ جمع رہتے ہیں اور وہاں لوگ کثرت سے آتے جاتے رہتے ہیں کیوں کہ عام طور پر اپنی چیز کھونے والا ایسی جگہوں پر ہی تلاش کرتا ہے۔

مسجد میں اس کا اعلان کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ اس میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے اور نمازیوں اور ذکر و اذکار میں مشغول لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”جو کوئی کسی شخص کو گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرتے ہوئے سنتے ہوئے کہے: اللہ وہ چیز تم کو نہ لوٹائے، کیوں کہ مسجد میں اس کے لیے تعمیر نہیں کی گئی ہیں“۔ (مسلم: المساجد ۵۶۸)

اس سے مسجد حرام متعین ہے، اس میں اعلان کرنا جائز ہے، کیوں کہ اس کے علاوہ دوسری مسجدوں میں اعلان کرنے والے کو یہ لازم دیا جاسکتا ہے کہ وہ یہ کام اعلان کرنے کے بعد لفظ کی ملکیت حاصل کرے، یہ معنی مسجد حرام کے لفظ کا اعلان کرنے میں نہیں ہے، کیوں کہ اس کا اعلان مالک کے مفاد اور اس کی چیز کی حفاظت کے لیے ہے، کیوں کہ حرم میں اٹھائی ہوئی چیز اٹھانے والے کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔

ان دنوں لاؤڈ اسپیکر پر جو اعلانات کیے جاتے ہیں جن لاؤڈ اسپیکروں پر اذان بھی دی جاتی ہے، وہ ہمارے خیال میں مسجد میں اعلان کرنے کے حکم میں شامل نہیں ہے، کیوں کہ آواز مسجد میں نہیں ہوتی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے مدلی جائے اور آواز وہاں تک پہنچائی جائے جہاں لوگوں کی آواز نہیں پہنچتی ہے، اس کی ضرورت بھی آج ہے خصوصاً بڑے بڑے شہروں میں جہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے اور کثرت سے محلے پائے جاتے ہیں، اس اعلان کو ناپسند کرنے کا کوئی داعیہ نہیں ہے، اگرچہ اس سے احتیاط بہتر اور اولیٰ ہے، البتہ اگر بچہ یا بچی کے کھونے کا اعلان ہو تو ہماری رائے کے مطابق لاؤڈ اسپیکروں سے اعلان کرنا واجب ہے، کیوں کہ اس میں ایک جان کو زہدگی دینا ہے اور اس کے گھر والوں کی گھبراہٹ دور کرنا ہے اور ان کے آس پاس بچتا ہے جو اس وقت تک جاری رہتے ہیں جب تک ان کو بچہ نہیں مل جاتا اور یہ اعلان ان کے کانوں تک نہیں پہنچتا۔ واللہ اعلم

اعلان کرنے کے اخراجات

اٹھانے والا اعلان خود سے بھی کر سکتا ہے اور دوسرے کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، اگر اس کے لیے خرچ آتا ہو تو یہ خرچ مالک کے ذمے ہوگا، کیوں کہ یہ اس کی ملکیت اور چیز کے مفاد کے لیے کیا جا رہا ہے، یا تو قاضی یہ خرچ ہیئت المال سے ادا کرے گا یا اٹھانے والے سے یا کسی دوسرے شخص سے مالک کے ذمے بطور قرض لیا جائے گا، یا قاضی اٹھانے والے کو خرچ کرنے کا حکم دے گا تا کہ وہ مالک سے بعد میں لے، یا اس کا ایک حصہ بیچ کر اخراجات پورے کرے گا، اگر اٹھانے والا حاکم کی اجازت کے بغیر اپنا مال اعلان کرنے

کے لیے خرچ کرے تو یہ اس کی طرف سے رضا کارانہ طور پر ہوگا، اگر مالک ملے تو مالک کے ذمے ادا ہوگی ضروری نہیں ہے۔

لفظ کی قسمیں اور اس میں تصرف کرنے کی کیفیت

لفظ یا تو حیوان ہوگا یا غیر حیوان، حیوان نہ ہو تو کبھی ایسی چیز ہوگی جو باقی رہتی ہے اور کبھی ایسی چیز جو خراب ہو جاتی ہے، ان میں سے ہر ایک کا حکم جدا ہے: ۱۔ اگر وہ حیوان ہے تو وہ چاہے تو اس کو باقی رکھ سکتا ہے اور حاکم کی اجازت سے اس پر خرچ کر سکتا ہے، تاکہ مالک کے آنے کے بعد وہ اخراجات اُس سے لے، اگر حاکم نہ ہو تو اس پر کسی کو کواہ بنائے، اگر اجازت کے بغیر خرچ کرے یا کسی کو کواہ نہ بنائے تو اس کی طرف سے تبرع ہوگا، پھر وہ اخراجات کا مالک سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔

اگر چاہے تو حاکم کی اجازت سے اس کو بیچ دے گا اور اس کی قیمت محفوظ رکھے گا۔ اگر ایسی جگہ ملے جہاں بیچنا ممکن نہ ہو تو وہ فوراً اس کا مالک بن کر اس کو کھلا سکتا ہے، البتہ مالک کے آنے پر جس دن وہ مالک بنے اس دن کی قیمت ادا کرے گا۔

۲۔ اگر حیوان نہ ہو اور چیز ایسی ہو جو جلد خراب ہو جاتی ہو تو اس کو اختیار ہے کہ یا تو وہ چیز کھائے اور اس کی قیمت ادا کرے، یا حاکم کی اجازت سے بیچ کر اس کی ملی ہوئی قیمت کو محفوظ رکھے۔

۳۔ اگر کسی طرح اس کو باقی رکھا جاسکتا ہو مثلاً کھسکا کر وغیرہ مثلاً رطب کھجور کو کھسکایا جاتا ہے، دودھ کو چیر بنایا جاتا ہے تو لفظ اٹھانے والے پر ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل امور میں سے جو چیز مالک کے لیے زیادہ مفید اور صالح ہے وہ کرے، حاکم کی اجازت سے بیچ کر اس کی قیمت محفوظ رکھے، یا اس کا علاج کر کے محفوظ رکھے اور یہ اپنی طرف سے رضا کارانہ طور پر کرے، اگر ایسا نہ کرے تو حاکم کی اجازت سے تھوڑا سا بیچ کر علاج کے اخراجات پورا کرے اور اس کو محفوظ کرے۔

۴۔ اگر علاج کے بغیر ہی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہو تو اعلان کی ضروری مدت تک

رہن (گروی)

رہن کی تعریف

عربی زبان میں رہن کے معنی روکنے کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئَةٌ" (مدثر ۳۸) یعنی ہر نفس کو اپنے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا حساب کتاب ہوگا۔

اس کا استعمال ثابت رہنے اور دوا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مختار الصحاح میں ہے: "أَرْهَنْتُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ" یعنی میں نے ان کے لیے کھانا اور پینا باقی رکھا۔

شرعی اصطلاح میں رہن کا اطلاق عقد رہن پر ہوتا ہے، فقہاء کے نزدیک یہی معنی اصل اور غالب ہے، البتہ کبھی اس کا استعمال رہن میں رکھی ہوئی چیز کے لیے بھی ہوتا ہے اور رہن سے مراد وہ جو چیز کو لیا جاتا ہے، اس قبیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابِيَا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً" (بقرہ ۸۳) اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ کیے ہوئے رہن ہیں۔

یہاں رھان رہن کی جمع ہے، کیوں کہ اس کی صفت "مقبوضہ" آئی ہے، قبضہ چیزوں پر ہوتا ہے، معانی پر نہیں جب کہ عقد ایک معنی ہے، چنان چاس پر قبضہ نہیں ہوتا ہے۔

عقد کے معنی میں رہن کی تعریف: کسی قیمتی چیز کو قرض کے بدلے بھر و سہ کے طور پر رکھنا تا کہ قرض کی ادائیگی دشوار ہو تو اس سے قرض ادا کیا جائے۔

اس عمل کو عقد کہتے ہیں، رکھنے والے کو راہن کہا جاتا ہے اور جس کے پاس رکھا جائے اس کو رہن اور جو چیز رکھی جائے اس کو رہن مہرہ کہا جاتا ہے، عین کا استعمال ہرجم والی چیز

کے لیے ہوتا ہے، اس چیز کا قیمتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے عرف میں اس کو مال مانا جاتا ہو، رہن رکھنے کا مقصد بھر و سہ حاصل کرنا ہے یعنی قرض دینے والے کو یہ بھر و سہ ہو جاتا ہے کہ اس کا قرض ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اس کو اطمینان ہوگا کہ قرض دیا ہوا واپس ملے گا۔ اسی وجہ سے کسی چیز کو قرض کے بدلے رہن میں رکھا جاتا ہے کہ اگر قرض خواہ دی ہوئی مدت میں قرض ادا نہ کر سکے تو قرض دینے والا اس چیز سے اپنا قرض وصول کر سکتا ہے، یعنی اس چیز کو بیچا جائے گا اور اس کی قیمت سے وہ اپنا قرض لے گا۔

اس تعریف میں اختصار کے ساتھ عقد رہن کے ارکان، احکام اور حکمت کا تذکرہ ہوا ہے، جس کی تفصیلات انشاء اللہ آ رہی ہیں۔

رہن کی شرعی حیثیت

رہن جائز اور مشروع ہے، اس پر تمام زمانوں میں مسلمانوں کا اجماع ہے، اس اجماع کی دلیل قرآن کریم اور حدیث نبوی کے صریح نصوص ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابِيَا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً" (بقرہ ۸۳) اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ کیے ہوئے رہن ہیں۔

یہ حکم اس فرمان الہی کے بعد آیا ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ....." اے ایمان والو! جب تم کوئی قرض متعین مدت کے لیے دو تو اس کو لکھو۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رہن قرض کی توثیق کے لیے لکھنے کے قائم مقام ہے، یہی شریعت کا عنوان اور دلیل ہے۔

اس باب کی بہت سی حدیثیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع جو کے بدلے رہن میں رکھی ہوئی تھی۔ (بخاری: ۱۵۵۵)

انشاء اللہ رہن کے احکامات پر گفتگو کے دوران بہت سے شرعی دلائل و قوائد و قوائد آئیں گے۔

قیام کے دوران اور کاتب کی موجودگی میں رہن کے احکام

اور مذکورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آیا ہے: ”وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ كَاتِبٌ فَلْيُؤَدِّ الْعَاهِدُ ذِكْرَكَ لِلَّهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَاتِبًا فَلْيُؤَدِّ الْعَاهِدُ ذِكْرَكَ لِلَّهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَاتِبًا فَلْيُؤَدِّ الْعَاهِدُ ذِكْرَكَ لِلَّهِ“۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ رہن اسی وقت شروع ہے جب آدمی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پایا جائے، لیکن یہ ظاہری مطلب مقصود نہیں ہے، رہن سفر اور حضر ہر وقت جائز ہے، چاہے لکھنے والا موجود ہو یا نہ ہو، اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک یہودی سے قرض پر غلہ خریدا اور اس کے پاس لوہے کی زبرد رہن میں رکھی۔ (بخاری، ابیہ ۹۱۳، المسلم، المساقا ۱۶۳)

ظاہری بات یہ ہے کہ دونوں مدینہ میں تھے، سفر پر نہیں تھے، اور مدینہ میں لکھنے والے بھی بہت سے پائے جاتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رہن کے صحیح ہونے کے لیے ان دونوں میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہے۔

یہاں آیت کریمہ میں سفر اور کاتب نہ ہونے کے ذکر کی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ عام طور پر وجود میں آنے والے حالات کو بیان کیا گیا ہے، کیوں کہ عام طور پر سفر کے موقع پر رہن کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں گواہ نہیں پائے جاتے اور لکھنے والے بھی عام طور پر نہیں ملتے، خصوصاً اُس زمانے میں جب پڑھنے اور لکھنے کی کئی تھی، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جس کو قرآن نے سب سے بلند معیار پر اختیار کیا ہے۔

رہن کا حکم

اس آیت کریمہ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مشروعیت واجب کے طور پر ہے: ”فرحان متبوعہ“ یہ صیغہ امر کے صیغوں میں سے ہے، کیوں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تمھاری طرف سے رہن ہو۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن علماء

اس بات پر متفق ہیں کہ رہن واجب نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے، مکلف کے لیے اختیار ہے کہ چاہے تو رہن رکھے یا نہ رکھے، کیوں کہ اس کو حق کو مکمل کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے اور انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق کو مکمل کرے یا نہ کرے، جواز کے معنی کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے: ”فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَاتِبًا فَلْيُؤَدِّ الْعَاهِدُ ذِكْرَكَ لِلَّهِ“۔ پس اگر تم میں سے کوئی کسی کے پاس امانت رکھے تو وہ ادا کرے جس کے پاس اس کی امانت رکھی ہوئی ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ امانت داری اسی وقت ہوتی ہے جب رہن نہ ہو، کیوں کہ رہن کا مطالبہ کرنا امانت میں شک ہونے کی دلیل ہے۔

علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ رہن لکھنے کے بدلے ہے، اسی وجہ سے لکھنے کا حکم ہی اس پر نافذ ہوگا، اور لکھنا واجب نہیں ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْفُلُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَبِيهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا“۔ یعنی تم قرض کو لکھنے سے متناکس نہ چاہے قرض کم ہو یا زیادہ، کیوں کہ اس کا لکھنا انصاف اور حقوق کے ضائع نہ ہونے کے لیے زیادہ مناسب ہے اور اختلاف کی صورت میں گواہ بنانے کے لیے زیادہ آسان ہے اور قرض کی مقدار، صفت اور مدت میں شک کو رفع کرنے والا ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ یہ سب معانی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لکھنے کا حکم رہنمائی اور توجیہ ہے، یہ واجبی اور لازمی حکم نہیں ہے۔

لکھنا یا رہن میں رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس حکم میں تساہل برتیں، پھر ہم ایک دوسرے کو حکموں میں لے جائیں یا مسلمانوں میں سے کمزور ایمان والے اس کو باطل اور غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کا ذریعہ نہ بنائیں، سب سے بگنی بات علمائے یہ کہی ہے کہ یہ ارشاد درہنمائی کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم مستحب ہے، اسی وجہ سے ہر حال میں لکھنا بہتر ہے، اگر لکھنا نہیں ہو تو رہن رکھنا چاہیے،

تا کہ لوگ اپنے مال کے ضائع ہونے اور اپنے حقوق کے تباہ ہونے کے خوف سے اچھا کام کرنا چھوڑ نہ دیں، البتہ اگر امانت، دین و داری اور خلاق یقین کے قریب ہو تو کوئی بات نہیں، اور یقین دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔

رہن مشروع کرنے کی حکمت

یہ بات ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرتی ہے اور ان کے مفادات کو پورا کرتی ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں اور بہت سے موقعوں پر ان کو نقد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ان کے پاس نقد پایا نہیں جاتا ہے، جب کہ ان کو ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو نقد قرض پر لینے یا قیت بعد میں ادا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کسی بھروسہ کے بغیر یا سامان غیر بھروسہ مند لوگوں کو دے نہیں پاتے ہیں، نقد یا سامان والا ایسی چیز چاہتا ہے جو اس کے حق کو مکمل کرے اور اس کو اطمینان دلائے کہ اس کے پاس مال مکمل واپس ہو جائے گا، وہ جھگڑوں اور مقدموں میں بھی پڑنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے وہ نہ کفالت پر راضی ہوتا ہے اور نہ لکھنے پر اور نہ کواہ بنانے پر، اسی وجہ سے ایسا سامان چاہتا ہے جو اس کے قبضے میں اس کے حق کے بدلے بطور وثیق رہے اور ضرورت مند اس وثیق کے ذریعے نقدی لینے یا قیت کو بعد میں ادا کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، اس طرح دونوں کا مطلب پورا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔

عقد رہن کے ارکان

ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ دوسرے عقود کی طرح عقد رہن کے بھی کچھ ارکان ہیں، جن کی موجودگی میں ہی رہن صحیح ہوتا ہے، اسی طرح ان ارکان کی شرطیں بھی پائی جاتی ہیں، جب یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو عقد صحیح ہوتا ہے اور اس پر شرعی اعتبار سے معتبر اثرات مرتب ہوتے ہیں، عقد رہن کے ارکان مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ عقد کرنے والے: ایک رہن رکھنے والا اور دوسرا رہن لینے والا۔
- ۲۔ عین یعنی عقد کرنے والوں کی بات تاکہ یہ عقد ہونے پر دلیل بنے۔
- ۳۔ قرض: جو اس عقد کا سبب ہے، جو رہن کے ذمے میں رہتا ہے اور مرتہن یہ قرض دیتا ہے۔

۴۔ رہن میں رکھی جانے والی چیز (مرہون): جو قرض کے بدلے بطور گیارہی رکھی جاتی ہے۔

ان ارکان کی تفصیلات اور ان کی شرطوں کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے:

۱۔ عقد کرنے والے:

راہن (رہن میں اپنی چیز دینے والا) اور مرتہن (رہن میں قرض دار کی چیز لینے والا): راہن قرض دار ہوتا ہے اور مرتہن قرض خواہ یعنی قرض دینے والا، جس کے قبضہ میں رہن میں دی ہوئی چیز رہتی ہے۔

ان دونوں میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

- ۱۔ مکلف ہو: یعنی وہ عاقل اور بالغ ہو اور اس کے مالی تصرفات پر پابندی نہ ہو۔
- اسی وجہ سے بچے چاہے وہ ۱۰ سال کے ہو، نہ راہن بن سکتا ہے اور نہ مرتہن، اگر وہ اپنی ملکیت کی چیزوں میں سے کسی چیز کو کسی کے پاس رہن میں رکھے تو اس کی طرف سے یہ عقد رہن صحیح نہیں ہے، اور اس صورت میں مرتہن کی ہوئی چیز کا ضمان ہوگا، اگر کوئی دوسرا شخص اس کے پاس رہن رکھے تو اس کو رہن نہیں مانا جائے گا اور رہن کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، بچے کی طرح پاگل بھی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ راہن ایک عقد ہے جس پر بہت سے احکامات اور ذمے داریاں مرتب ہوئی ہیں، جب کہ بچے یا پاگل اس کے قابل نہیں ہیں، اسی لیے شریعت عقود میں ان کی باتوں اور تصرفات کا اعتبار نہیں کرتی ہے، کیوں کہ بہت سے موقعوں پر وہ مواخذہ کے اہل نہیں ہیں یعنی ان سے مواخذہ نہیں کیا جاسکتا ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”تین

لوگوں سے قلم اٹھایا گیا: پانگل سے جس کی عقل پر پردہ ہوا ہو یہاں تک کہ وہ ہوش میں آئے ہوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے اور سچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ (ابوداؤد: الحدود: ۴۴) قلم اٹھایا گیا سے مراد ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور وہ ذمے دار نہیں ہوں گے۔

مالی تصرفات پر پابندی سے مراد (شریعت کے عرف میں اس کو بیوقوف / سہیہ کہا جاتا ہے) وہ شخص ہے جو مال میں بہت طور پر تصرف نہ کرتا ہو؛ یا تو حرام کاموں میں خرچ کرتا ہو یا حلال امور میں اسراف کرتا ہو، کیوں کہ یہ عقد مالی تصرف ہے، اور اس کو مالی تصرف سے روک دیا گیا ہے۔

۲۔ اس کو مجبور نہ کیا جائے؛ یعنی راہن اپنے اختیار سے رہن رکھے، اسی طرح مرتہن بھی، اگر راہن کو رہن رکھنے پر مجبور کیا جائے یا مرتہن کو رہن قبول کرنے پر تو یہ عقد صحیح نہیں ہے اور اس پر رہن کے اثرات اور احکام مرتب نہیں ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عقد کرنے والے پر زبردستی ہو جائے تو زبردستی سے پہلے جو حال تھا وہی ہوگا اور راہن پر واجب ہو جائے گا کہ وہ رہن میں رکھی ہوئی چیز واپس لے اگر مجبور کیا جائے والا مرتہن ہو، اگر مجبور کیا جائے والا راہن ہو تو مرتہن پر ضروری ہے کہ وہ چیز واپس کرے، اس کے بعد اگر وہ رہن کی خواہش رکھتے ہوں تو نئے سرے سے عقد کریں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ رہن شرعی تصرفات میں سے ہے اور اس تصرف کو زبردستی کرانے کا اس پر اثر پڑتا ہے اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، انشاء اللہ اس کی تفصیلات اکراہ کے باب میں آ رہی ہیں۔

۳۔ وہ رہن میں رکھنے والی چیز کا مالک ہو اور مرتہن قرض کا مالک ہو۔

ولی اور وصی کا رہن

اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے زیر ولایت رہنے والے کی کوئی چیز رہن میں رکھے، مثلاً ولی اور وصی، اسی طرح ان کی خاطر ان کے مال کو قرض دے کر

کوئی چیز رہن میں لے، کیوں کہ ولی اور وصی دونوں اپنے زیر ولایت افراد کے مال کو بطور تہرع نہیں دے سکتے ہیں، جب کہ رہن دینے اور لینے میں تہرع کے معنی پائے جاتے ہیں۔

رہن میں رکھنے کے بعد پھر راہن کو مرہونہ چیز میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جائز ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں جن کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ عاجز کے مال کو کسی عوض کے بغیر روکنا اور فائدہ اٹھانے سے محروم رکھنا ہے، چنانچہ یہ تہرع ہے۔

فقہاء نے دوصورتوں کو مستثنیٰ کیا ہے کہ ان میں ولی اور وصی کو رہن رکھنے اور رہن میں دینے کی اجازت ہے، کیوں کہ ان میں ان کے زیر ولایت لوگوں کی ظاہری مصلحت اور مفاد پایا جاتا ہے، وہ دوصورتیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ ضرورت کے وقت:

مثلاً اپنے زیر ولایت افراد پر خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے اُس کا مال نہ ہو تو ان کے سامان میں سے کوئی چیز رہن رکھ کر قرض لے گا تا کہ ان پر خرچ کرے، جب کہ اس کو امید ہو کہ ان کی ملکیت اور جائیداد سے ان کا غلہ آنے والا ہے یا ان کا قرض واپس ملنے والا ہے یا ان کا ہوا مال بک جائے گا۔

اسی طرح اگر ان کا مال چوری ہونے یا لوٹے جانے کا اندیشہ ہو تو بھی ان کے مال کے بدلے رہن لے سکتا ہے، چنانچہ وہ اس کو بطور قرض بیچے گا یا قرض پر دے گا، اور ان کے قرض کی حفاظت اور یوثیق کے لیے رہن لے گا۔

۲۔ رہن پر رکھنے اور رہن پر لینے کی کوئی ظاہری مصلحت ہو:

مثلاً سودینا رکال مال ایک سودینا رہن بیچا جا رہا ہو اور ان کے پاس مال نہ ہو تو اس شرط پر خریدے کہ ان کے ساز و سامان میں سے سودینا رکے برابر کوئی چیز رہن میں رکھے گا۔

اس صورت میں شرط یہ ہے کہ رہن میں رکھا ہوا سامان مالدار امانت دار کے پاس رکھا جائے اور اس پر گواہ بنایا جائے اور مدت اتنی لمبی نہ ہو کہ عرف میں اس کو طویل سمجھا جائے، اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو رہن صحیح نہیں ہوگا۔

رہن پر دینے کی طرح رہن پر لینا بھی ہے، مثلاً ان کے سامان میں سے کوئی ایک سو دینا روا لی چیز دوسو میں بیچے اور اس کے بدلے دوسو دینا روا لی چیز رہن میں لے۔ یہاں مصلحت واضح ہے اور ان عاجز لوگوں کے لیے ہوا فائدہ ہے، اسی وجہ سے یہاں رہن میں رکھنا اور رہن پر لینا صحیح ہے۔

دوسرا رکن: صیغہ

یعنی ایجاب و قبول: یہ راہن اور مرہن کی وہ بات ہے جس سے عقد رہن اور اس پر رضامندی پر دلالت ہوتی ہے، مثلاً راہن کہے: میں نے اپنے اوپر تمھارے قرض کے بدلے میرا گھر تمھارے پاس گروی رکھا۔ یا کہے: اس چیز (جس چیز کو اس نے خرید یا ہے) کی قیمت کے بدلے میری یہ چیز بطور رہن لو۔ دونوں صورتوں میں قرض خواہ کہے: میں نے قبول کیا۔ یا کہے: میں نے گروی لیا۔ وغیرہ

رہن اور دوسرے عقود میں صیغہ کی شرط رکھنے کی اصل یہ ہے کہ یہ عقد ہے جس میں مال کا تبادلہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس میں رضامندی شرط ہے، کیوں کہ کسی بھی شخص کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا ہے، جب کہ رضامندی پوشیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس پر دلالت کرنے والا لفظ کافی ہے اور یہ لفظ ایجاب و قبول کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

کیا صرف لینا اور دینا کافی ہے؟ مثلاً رہن پر رکھنے والا کہے: یہ مال مجھے اس کے بدلے بطور قرض بیچ دو اور مجھ سے یہ گھڑی قیمت کے بدلے بطور رہن رکھ لو۔ اس کے جواب میں مرہن کہے: میں نے تم کو بیچ دیا۔ اور مال اس کے حوالے کر دے اور گھڑی اپنے قبضے میں لے۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ رہن منعقد نہیں ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے مخصوص صیغہ کا ہونا ضروری ہے جو رہن دینے اور لینے پر دلالت کرے۔

یہ اس کے حق میں ہے جو بول سکتا ہے، جہاں تک کوئی کا تعلق ہے تو صرف سمجھ میں آنے والا اشارہ کافی ہے کہ جس سے رہن دینے یا رہن لینے پر رضامندی پر دلالت ہوتی ہو، کیوں کہ ضرورت کی بنیاد پر یہ لفظ کے قائم مقام ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ اس سے

کوئی گنگے کے دل کی رضامندی اور عدم رضامندی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی گنگے کی تحریر بھی معتبر ہے اگر وہ بہتر طور پر لکھنا جانتا ہو۔

۳۔ مرہونہ چیز

یہ وہ چیز ہے جس کو راہن مرہن کے پاس رکھتا ہے، تاکہ وہ اس کو اپنے قرض کے بدلے توثیق کے طور پر رکھے، فقہاء نے اس کے لیے بہت سی شرطیں رکھی ہیں، ان شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں ہی رہن صحیح ہوتا ہے، یہ شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ وہ یقین چیز ہو، چنانچہ منفعت کو رہن میں رکھنا صحیح نہیں ہے، مثلاً گھر میں رہنے کو رہن میں رکھے، کیوں کہ منفعت دونوں کے گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس سے توثیق حاصل نہیں ہوتی اور اس پر قبضہ ثابت بھی نہیں ہوتا۔

۲۔ وہ بیچنے کے قابل ہو: یعنی اس میں بیع کی کبھی شرطیں پائی جائیں جن کا تذکرہ عقد بیع میں ہو چکا ہے، مثلاً عقد کے وقت وہ چیز موجود ہو اور وہ شرعی طور پر قیمتی مال ہو، اس کی حوالگی ممکن ہو، اور راہن کی وہ چیز ملکیت میں ہو یا اس کے تسلط میں آچکی ہو۔

اسی وجہ سے بکری کے ہونے والے بچوں کو رہن میں رکھنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ عقد کے وقت موجود نہیں ہے۔

کتے یا خنزیر کو رہن میں رکھنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ شرعی طور پر یہ قیمت والا مال نہیں ہے، اسی طرح چچ یا عمرہ کے موقع پر احترام والے شخص کا کیا ہوا شکار اور حرم کی میں کیا ہوا شکار، کیوں کہ یہ دونوں مردار کے حکم میں ہے اور یہ شرعی طور پر مال نہیں ہے۔

اسی طرح اڑتے ہوئے پرندے کو رہن میں رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کی حوالگی ممکن نہیں ہے، فلاں کے ذمے موجود قرض کو رہن میں رکھنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وہ اس کے حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔

اسی طرح اپنی چیز بیچ کر حاصل ہونے والی قیمت کو بھی رہن میں رکھنا صحیح نہیں ہے، یا بعد میں بیع کی جانے والی مباح چیزوں مثلاً لکڑی اور گھاس پھوس کو رہن میں رکھنا صحیح نہیں

ہے، کیوں کہ ابھی ان چیزوں پر ملکیت ثابت نہیں ہوئی ہے اور اس کے تسلط میں نہیں آئی ہے۔ کیا یہ شرط ہے کہ راہن رہن میں رکھی جانے والی چیز کا مالک ہو، یا اس کے قبضے میں رہنا کافی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مرہونہ چیز پر راہن کی ملکیت شرط نہیں ہے، بلکہ وہ عاریت پر لے کر چیز کو رہن میں رکھ سکتا ہے، البتہ اس کے لیے چند شرطیں ہیں اور اس کے بہت سے احکام ہیں جن کی تفصیلات الگ ہی عنوان کے تحت آ رہی ہیں۔

اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ مرہونہ چیز کا مکمل مالک ہو، بلکہ اس کے ایک حصے کا مالک ہونے کی صورت میں بھی رہن صحیح ہو جاتا ہے، چنانچہ چودہ اپنی ملکیت کے حصے کو رہن میں رکھے گا، مثلاً وہ کسی گاڑی یا گھریا جائیداد کے آدھے حصے کا مالک ہو، تو اس کو اپنے لیے ہونے قرض کے بدلے اپنے حصے کو رہن میں رکھنے کا حق ہے، اس کو فقہاء کی اصطلاح میں رہن مشاع کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشاع (غیر منقسم حصہ) کو بیچنے کی اجازت ہے، اگر کسی کا غیر منقسم چیز میں حصہ ہو تو اس کو بیچ سکتا ہے، اسی طرح وہ رہن میں بھی رکھ سکتا ہے، کیوں کہ رہن کا مقصد وثیق حاصل کرنا اور قرض کی عدم ادائیگی کی صورت میں اس چیز کے ذریعے قرض ادا کرنا ہے، یہ مقصد رہن مشاع سے بھی حاصل ہوتا ہے، کیوں کہ قرض کی مدت ختم ہونے کی صورت میں اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے قرض ادا کیا جائے گا۔

غیر منقسم حصہ کو رہن میں رکھنے کی صورت میں اس پر قبضہ کرنے کی کیفیت کے بارے میں گفتگو انشاء اللہ رہن پر قبضہ کے بارے میں گفتگو کے وقت کی جائے گی۔

چوتھا رکن: مرہون بہ

یعنی وہ حق جو راہن کے ذمے میں مرتب کے لیے ہو، اور جس کے بدلے رہن رکھا جاتا ہے، اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ وہ قرض ہو مثلاً درہم و دینار اور اس طرح کی دوسری کرنسی جس سے مال اور چیزوں کی قیمت ادا کی جاتی ہو، کیوں کہ رہن کا مقصد یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کی دشواری کی صورت میں رہن میں رکھی ہوئی چیز کی قیمت سے مرہون کو ادا کیا جائے، اور یہ قرض کی

صورت میں ہی ممکن ہے۔

قرض کے سبب کا اقترا نہیں ہے، چاہے وہ بیع کی قیمت ہو جس کو راہن بطور قرض خریدتا ہے یا قرض لیا ہو، یا مرتب کی کسی چیز کو ضائع کرنے کی وجہ سے ضمانت ہو۔

اسی وجہ سے مرہون بقیہ کا کوئی چیز ہونا صحیح نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص دوسرے سے سامان غصب کر لے، پھر کچرا ہوا شخص جھیننے والے سے اس کا مطالبہ کرے اور غصب کرنے والا اس سے درخواست کرے کہ اس کے بدلے کوئی چیز رہن میں رکھے یہاں تک کہ وہ یہ لوٹی ہوئی چیز لے آئے۔ اگر کوئی شخص عاریت پر کوئی چیز لے اور عاریت پر دینے والا اس کے مقابلہ میں عاریت پر لینے والے سے کسی چیز کو رہن میں رکھنے کی درخواست کرے تو یہ رہن صحیح نہیں ہے، آج کل یہ شکل بہت عام ہے۔

”مغنی المحتاج“ کے مصنف نے جو تحریر کیا ہے، اس سے آج کل کے اس رواج کا باطل ہونا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کو وقف کیا جاتا ہے اور یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ رہن کے بغیر اس کو عاریت پر نہ دیا جائے یا جہاں وقف کی گئی ہے وہاں سے نہ نکالی جائے۔ عین چیز کے بدلے رہن صحیح نہیں ہے کیوں کہ ادا ہوئی دشوار ہونے کی صورت میں مرہونہ چیز کی قیمت سے اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہے اور اس کو بیچنا بھی دشوار ہے، کیوں کہ مثلاً گھڑی کو روپیوں سے کیسے پورا کیا جائے گا، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی قیمت ادا کی جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیمت خریدنے والوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔

جب کہ رہن قرض میں مشروع کیا گیا ہے اور قرض ہی کے سلسلے میں اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے جیسا کہ رہن کی شروعات میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اسی وجہ سے رہن قرض کے علاوہ دوسرے امور میں ثابت نہیں ہوگا۔

۲۔ قرض راہن کے ذمے مرتب کے لیے ثابت ہو، مثلاً بیع مکمل ہونے کے بعد بیع کی قیمت، چاہے ابھی بیع حوالے نہ کی گئی ہو، یا بیوی کا پرانا نفقہ، یا ایسا مال جس کو راہن نے قرض

لیا ہو اور اس پر قبضہ کیا ہو یا قبضہ کو قبول کیا ہو وغیرہ ہوا ان صورتوں میں رہن صحیح ہو جاتا ہے۔
ان حالتوں میں رہن صحیح ہو جاتا ہے، کیوں کہ یہاں حق ثابت ہے، اس وجہ سے اس حق کے بدلے توثیق حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کے نتیجے میں رہن قرض کی ضمانت بن جاتا ہے، اس لیے قرض کے بدلے رہن لینا جائز ہے۔

قرض واجب کرنے والے عقد کے ساتھ عقد رہن بھی کیا جائے تو صحیح ہے، مثلاً کوئی کہے: مجھے یہ کپڑا ایک سو روپیوں میں ایک ماہ کی مہلت پر بیچ دو اور میں اس کے بدلے یہ گھڑی تمہارے پاس گروی رکھتا ہوں۔ اس پر بیچنے والا کہے: میں نے قبول کیا۔ یا کہے: میں نے تم کو بیچا اور رہن میں لیا۔ یا کہے: مجھے آپ ایک سال کی مدت کے لیے ایک ہزار روپے قرض دو، اس کے بدلے میں یہ قالین تمہارے پاس گروی رکھتا ہوں۔ اس پر دوسرا شخص کہے: میں نے قبول کیا۔ یا کہے: میں نے تم کو قرض دیا اور رہن میں رکھ لیا۔ کیوں کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، پس اگر وہ یہ عقد نہ کرے اور اس کی شرط قرض کے ثابت ہونے کے ساتھ رکھے، کبھی وہ خریدنے والے یا قرض لینے والے کو قرض کے ثابت ہونے کے بعد عقد رہن کو لازم نہیں کر پاتا ہے، اس صورت میں اپنے قرض کی توثیق کرنے کا اس کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔

اگر عقد رہن حق کے ثابت ہونے یا حق کو واجب کرنے والے عقد کے ہونے سے پہلے ہو تو صحیح نہیں ہے، مثلاً بیوی آنے والے دنوں کے نقطہ کے بدلے کوئی مال رہن میں رکھے یا آئندہ لیے جانے والے قرض کے بدلے یا بعد میں کی جانے والی خریداری کی قیمت کے بدلے کوئی چیز رہن میں رکھے تو ان صورتوں میں رہن صحیح نہیں ہے اور یہ منقذ بھی نہیں ہوتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ رہن حق کی توثیق ہے، اسی وجہ سے حق کے ثابت ہونے پر اس کو مقدم نہیں کیا جائے گا، یہ حق کے نتائج ہے، اس لیے اس سے پہلے نہیں کیا جائے گا، جس طرح گواہی کو شہود علیہ (جس کے خلاف گواہی دی جائے) کے شہوت پر مقدم نہیں کیا جاتا ہے۔

۳۔ عقد کرنے والوں کو قرض کی مقدار اور صرفت معلوم ہو؛ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ راہن کے ذمے میں مرتبہ کا قرض ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ قرض کیا ہے؛ روپے ہیں یا

کوئی دوسری چیز؟ یا اس کی مقدار معلوم نہ ہو کہ ایک ہزار ہے یا دو ہزار؟ پھر اس کے بدلے کوئی چیز رہن میں رکھے تو یہ رہن صحیح نہیں ہے، چاہے دو میں سے ایک کو اس کی مقدار اور صفت معلوم ہو یا نہ ہو، کیوں کہ قرض کی عدم ادائیگی کی صورت میں جب رہن رکھی ہوئی چیز کو بیچا جائے گا تو اس کی قیمت سے اس مجہول قرض کو پورا کرنا دشوار ہے۔

عقد رہن کب لازم ہوتا ہے؟

اگر عقد رہن کے سببی ارکان اور ان کی شرطیں پائی جائیں تو یہ عقد صحیح طور پر منعقد ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عقد لازم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہن کو اس سے رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا ہے اور اس کے لیے رہن میں رکھی ہوئی چیز مرتبہ کے حوالے کرنا لازم ہو جاتا ہے یا اس کو ابھی اختیار رہتا ہے کہ چاہے تو حوالے کرے یا چاہے تو واپس لے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے رہن جائز عقد ہے اور قبضہ کرنے سے مکمل ہو جاتا ہے اور شرط سے ہی یہ لازم ہو جاتا ہے، جب تک رہن رکھی ہوئی چیز راہن کے ہاتھ میں رہتی ہے تو اس کو رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے، اگر وہ مرتبہ کے حوالے کرے اور مرتبہ اس پر صحیح قبضہ کرے تو یہ عقد لازم ہو جاتا ہے اور مرتبہ کا یہ حق بن جاتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھے، پھر راہن کو رہن سے رجوع کرنے اور اس چیز کو واپس لینے کا حق نہیں رہتا ہے، البتہ مرتبہ راضی ہو تو الگ بات ہے۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَهْوَةٍ“۔ راہن سے پہلے جو غفائے وہ ”وَإِنْ كُنْتُمْ“ کا جواب شرط اور جزاء ہے، اس طرح کا صیغہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، چنانچہ رہن کی اجازت کا حکم ہے جس کا وصف ”مقبوضہ“ بیان کیا گیا ہے، اور کسی چیز کا وصف بیان کر کے اس کو حکم دینے کا اضافہ یہ ہے کہ یہ وصف کا حکم ہو اور یہ اس کی شرط ہو، کیوں کہ جو چیز کسی صفت کے ساتھ شروع کی گئی ہو تو جب تک وہ صفت نہ پائی جائے تو وہ حکم بھی نہیں پایا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقد رہن اسی وقت ہوتا ہے جب اس

پر قبضہ ہو، جب قبضہ ہو تو عقد مکمل ہو جاتا ہے، جب مکمل ہو جائے تو لازم ہوتا ہے۔

اگر رہن قبضے کے بغیر لازم ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان "مقبوضۃ" کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب کہ شارع کی بات ہے فائدہ اور لغو سے پاک ہے، اسی وجہ سے عقد لازم ہونے کے لیے اس صفت کا اعتبار کرنا ضروری ہے جس سے رہن کو تنقید کیا گیا ہے۔ عقد رہن میں راہن کی طرف سے تبرع کے معنی پائے جاتے ہیں جیسا کہ اس کی تفصیلات عقد کرنے والوں کی شرطوں میں گزر چکی ہیں، کیوں کہ مرتہن پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ قرض کے بدلے کوئی چیز لے، اور تبرع والا عقد کرنے والے کو اس چیز پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اگر رہن صرف منعقد ہونے سے ہی لازم ہوتا تو اس کو یہ عقد کرنے پر مجبور کیا جانا ہوتا، اسی وجہ سے اس کے اختیار سے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یا اس وقت ہوتا ہے جب راہن قبضہ دلائے اور مرتہن قبضہ کرے، جب اس کے اختیار سے عقد ہو جائے گا تو وہ اس کو لازم کر دے گا پھر اس کو رجوع کرنا ممنوع ہو جائے گا۔

رہن پر قبضہ کرنے کی کیفیت

عقد رہن کے مکمل اور لازم ہونے کے لیے قبضہ کرنا شرط ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ قبضہ کس طرح ہوگا؟ اس میں تفصیل ہے: کبھی رہن میں رکھی ہوئی چیز غیر منقولہ رہتی ہے مثلاً زمین اور جائیداد، اور کبھی منقولہ رہتی ہے مثلاً گاڑی وغیرہ دوسرے سامان تجارت۔

اگر غیر منقولہ ہو تو صرف اتنا کافی ہے کہ راہن اس چیز پر سے اپنا قبضہ ختم کرے اور مرتہن کے لیے خالی کر دے، خالی کرنا یہ ہے کہ اس کی حواگی میں مانع سبھی رکاوٹوں کو ختم کر دے، مثلاً اگر وہاں اس کا سامان پڑا ہوا ہے یا وہ گھر میں رہ رہا ہے تو خالی کر دے، قبضہ دلا نا اور قبضہ کرنا اس کو خالی کرنے اور اس کی حواگی میں حائل نہ ہونے سے ہوتا ہے۔

اگر رہن میں رکھی ہوئی چیز منقولہ ہو تو اس میں صرف خالی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ منقولہ چیز سے متعلق عرف کے مطابق اس کو منتقل کرنا اور حوالے کرنا ضروری ہے، اور عادت کے مطابق اس پر قبضہ دلا نا بھی ضروری ہے، اگر اس طرح نہ ہو تو یہ قبضہ اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

اگر منقولہ یا غیر منقولہ چیز مکمل رہن ہو تو یہ حکم ہے، اگر اس کا ایک جزء رہن میں رکھا گیا ہو تو یہ رہن مشاع ہے جس کی طرف ہم نے رہن رکھی ہوئی چیز کے بارے میں گفتگو کرتے وقت اشارہ کیا تھا، اب سوال یہ ہے کہ اس پر قبضہ کیسے ہوگا؟

اگر وہ چیز منقولہ ہو تو پوری چیز مرتہن کے حوالے کرنا قبضہ ہے اور یہ پائٹروں کی طرف سے قبضے کی اجازت کے بعد ہی ہوگا، کیوں کہ قبضہ منتقل کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے، اگر شریک اس کا اٹھا کر دے اور منتقل کرنے پر راضی نہ ہو تو دیکھا جائے گا: اگر مرتہن اس کو شریک کے قبضے میں رکھنے پر راضی ہو اور شریک کو رہن میں رکھے ہوئے حصے پر قبضہ کرنے میں مرتہن کا نائب مانا جائے تو جائز ہے اور عقد مکمل ہو جائے گا۔ اگر مرتہن اس پر راضی نہ ہو تو یہ معاملہ قاضی کے پاس لے جایا جائے گا، اس وقت حاکم ایک عادل شخص کو مقرر کرے گا، جس کے پاس یہ چیز ان دونوں کی طرف سے رکھی جائے گی یعنی مرتہن اور شریک کی طرف سے۔ شریک اپنی ملکیت کے اعتبار سے مرتہن یا قاضی کی اجازت سے رہن میں رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

عقد رہن کے احکام

ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز پر مرتہن کے قبضے کی حقیقت کیا ہے؟ اس صورت میں کیا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ اس چیز میں تصرف کرنے کا کیا حکم ہے؟ قرض کی ادائیگی کی صورت میں اس کو کیسے حوالے کیا جائے گا اور لوٹا یا جائے گا؟ کب اور کیسے اس کو بیچا جائے گا؟ ان سبھی امور کی تفصیلات ذیل میں دی جا رہی ہیں:

۱۔ رہن رکھی ہوئی چیز کو اپنے پاس رکھنا

ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ عقد رہن اس وقت مکمل اور لازم ہو جاتا ہے جب رہن رکھی ہوئی چیز پر قبضہ ہو جائے، جب اس پر مرتہن قبضہ کرے تو عقد مکمل اور لازم ہو جاتا ہے، پھر رہن کو اس سے رجوع کرنے اور رہن رکھی ہوئی چیز کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، البتہ قرض ادا کرے تو واپس لے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرتہن کو یہ چیز اپنے پاس رکھنے کا حق ہے اور رہن کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے قبضے سے اس چیز کو نکالے۔

رہن کے مکمل ہونے کے لیے پہلا قبضہ ہی کافی ہے، پھر اس قبضے کا جاری اور باقی رہنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح رہن رکھی ہوئی چیز مسلسل مرتہن کے پاس ہی رہنا لازمی نہیں ہے کہ عقد رہن جاری رہے، اس وجہ سے مرتہن اپنی رضامندی اور اجازت سے رہن کو اپنے قبضے سے نکال کر رہن کے حوالے کر سکتا ہے، اس سے رہن باطل اور منقطع نہیں ہوتا ہے، البتہ اس چیز پر مرتہن کا حق باقی رہتا ہے اور اس کو یہ اختیار رہتا ہے کہ جب چاہے یہ چیز اپنے قبضے میں لے اور اس کو اپنے پاس باقی رکھے۔

کیوں کہ رہن کا مقصد قرض کی ادائیگی ہے، یہ قبضہ جاری رہے بغیر بھی ممکن ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رہن رہن کے منافع کا مالک ہوتا ہے جس کی تفصیلات آ رہی ہیں، وہ مرتہن کی اجازت سے ان فائدوں سے مستفید ہو سکتا ہے، یہ اس وقت ہو گا جب اس کو مرتہن کے ہاتھوں سے لیا جائے گا۔

۲۔ رہن کی حفاظت اور اس کے اخراجات کے مسائل

رہن کی حفاظت سے مراد اس کی گمرانی، رعایت اور اس کو نقصان پہنچنے یا ضائع ہونے مثلاً

یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ ہر عقد شرعی کے کچھ احکام ہوتے ہیں، یہ وہ اثرات و نتائج ہوتے ہیں جو شارع عقد کرنے والوں کے درمیان اس تصرف کے پائے جانے اور ارکان و شرائط کے مکمل وجود میں آنے کی صورت میں صحیح معتقد ہونے کی وجہ سے مرتب کرنا ہے، عقد رہن جب صحیح اور لازم ہو جائے تو اس پر چند اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کے احکام ثابت ہو جاتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ یہ احکام کون سے ہیں؟

ہم ان ہی احکام کے بارے میں یہاں سے گفتگو شروع کر رہے ہیں، اس بحث کو آسان بنانے کے لیے اس کو چار قسموں میں تقسیم کیا جا رہا ہے:

۱۔ پہلی قسم: رہن میں رکھی ہوئی چیز سے متعلق احکام جب وہ مرتہن کے قبضے میں باقی رہے۔
 ۲۔ دوسری قسم: رہن میں رکھی ہوئی چیز سے متعلق احکام جب وہ ضائع ہو جائے
 ۳۔ تیسری قسم: مرتہن کے قبضے میں رہنے کے دوران رہن رکھی ہوئی چیز میں اضافہ اور بڑھوتری ہونے سے متعلق احکام

۴۔ چوتھی قسم: رہن سے متعلق فروغی احکام

☆ پہلی قسم: رہن میں رکھی ہوئی چیز سے متعلق احکام

جب وہ مرتہن کے قبضے میں باقی رہے:

جب رہن رہن رکھی ہوئی چیز مرتہن کے حوالے کرے اور رہن کے سبھی ارکان اور شرطیں مکمل ہو جائیں تو اس پر رہن رکھی ہوئی چیز کو اپنے پاس رکھنے، اس کی حفاظت اور اس کے اخراجات کے اعتبار سے بہت سے اثرات اور احکام مرتب ہوتے ہیں، اب سوال یہ

چوری وغیرہ سے بچانا ہے، یہ مرتہن کے مفاد میں ہے، کیوں کہ اس کی مصلحت اور مفاد اس میں ہے کہ رہن صحیح سالم باقی رہے تا رہن کی طرف سے قرض کی ادائیگی دشوار ہو تو وہ اس رہن سے اپنا حق وصول کرے، اسی وجہ سے رہن کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ چیز اس کے قبضے میں ہے، جس کا قبضہ جس چیز پر ہوتا ہے اس کے ذمے اس کی حفاظت اور دیکھ رکھنے ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ خود سے عرف اور عادت کے مطابق اس کی حفاظت کرے، کیوں کہ اس نے عقد کے تقاضے کے مطابق حفاظت کی ذمہ داری لینے والا عقد کیا ہے۔

اگر حفاظت کے لیے کوہام کی ضرورت ہو تو اس کا کرایہ اس کے ذمے ہوگا، اگر لا کر کی ضرورت ہو تو یہ خریدے گا، یا گاڑ کی ضرورت ہو تو اس کی مزدوری دے گا۔ البتہ رہن کا عقد راہن کے ذمے ہوگا، فقہ ہر وہ چیز ہے جس کی ضرورت میں چیز کو باقی رکھنے کے لیے پڑتی ہے مثلاً جانور کا چارہ، درختوں کی بیجائی اور گھر کی مرمت وغیرہ، کیوں کہ اس کی ملکیت کی چیز باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ اخراجات دینے پر راہن کو مجبور کیا جائے گا تا کہ وہ چیز ضائع نہ ہو جائے اور مرتہن کے حق کی حفاظت ہو۔

اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”رہن کا قبضہ نہیں رکھا جائے گا، رہن رکھنے والے کی طرف سے رہن ہے، اس کو اس کا فائدہ ہے اور اس پر اس کے اخراجات ہیں۔“ (۱) ام شافعی نے کتاب لام میں یہ روایت کی ہے کتاب الرهن، باب حمان الرهن ۳/۱۲۷، دا قطنی: (۱۳۳ ع)

۳۔ مرتہن کے قبضے کی حیثیت

ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ جب رہن کے ارکان اور ان کی شرطیں پائی جائیں تو عقد صحیح ہو جاتا ہے اور مرتہن کو یہ حق رہتا ہے کہ رہن پر قبضہ کرے اگر راہن رہن سے رجوع نہ کرے، جب مرتہن قبضہ کرے تو قرض کی ادائیگی تک وہ اس کو اپنے پاس رکھنے کا حق دار رہن جاتا ہے، پھر راہن کو مرتہن کے ہاتھوں سے اس کو واپس لینے کا حق نہیں رہتا، اجازت ہو تو لے سکتا ہے، یہی قبضہ کے معنی ہیں یعنی رہن مرتہن کے ہاتھوں میں اس کے قبضے میں رہے گا۔ اب یہاں ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ رہن پر مرتہن کا قبضہ بطور امانت ہے یا بطور

ضمانت ہے؟

امانت سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں یہ چیز ہے اس کے پاس وہ چیز ضائع ہو جائے تو وہ ضمان نہیں ہوتا ہے، اگر اپنی ذمہ داری اور فراصل میں کوتاہی یا زیادتی کرے تو یہی وہ ضمان ہوتا ہے۔

ضمانت سے مراد یہ ہے کہ اس کے قبضے میں چیز ضائع ہونے کی صورت میں وہ ضمان ہو جاتا ہے چاہے اس کی طرف سے زیادتی یا کوتاہی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

رہن رکھی ہوئی چیز پر مرتہن کا قبضہ امانت ہے، اسی وجہ سے اگر وہ ضائع ہو جائے تو ضمان نہیں ہوتا ہے اور ضائع ہوئی چیز کے بدلے قرض کا کوئی بھی حصہ ساقط نہیں ہوتا ہے، اگر اس کے ضائع ہونے سے مرتہن کی زیادتی یا کوتاہی کا دخل ہے تو وہ ضمان ہو جاتا ہے، جس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔

اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اس کے لیے اس کا فائدہ ہے اور اس پر اس کا تاوان ہے۔“ اس کا تاوان اس کا ضائع ہونا ہے، اگر اس کا ضائع ہونا رہن رکھنے والے پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ضمان ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرتہن ضمان نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں بطور امانت ہے۔

۴۔ رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کے مسائل

۱۔ راہن کا رہن سے فائدہ اٹھانے کے مسائل

ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عقود رہن باقی رہنے کے لیے مرتہن کے قبضے میں رہن کا مسلسل رہنا شرط نہیں ہے، بلکہ مرتہن اس کو اپنے قبضے سے نکال سکتا ہے، گزشتہ تفصیلات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رہن کے منافع اس کے مالک کے لیے ہیں اور اس کا مالک راہن ہے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اس کا فائدہ اس کے لیے ہے۔“ اس میں رہن کے منافع بھی ہیں، لیکن جب تک یہ چیز مرتہن کے پاس رہے گی تو وہ ان فوائد سے محروم رہے گا، کیوں کہ اس میں مرتہن کا بھی حق ہو جاتا ہے، اگر وہ رہن کو

واپس لینے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے تو اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔
اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جائزہ پر اس کے خرچ سے سواری کی جائے گی جب وہ رہن میں رکھا ہوا ہو، اور دودھ اس کے خرچ سے پیا جائے گا جب وہ رہن میں رکھا ہوا ہو، جو سواری کرے گا اور دودھ پیے گا اس پر خرچ ہے۔“ سواری کرنے والا اور دودھ پینے والا منفعت کا مالک ہے اور وہ رہن میں رکھنے والا ہے، اسی وجہ سے اس کو فائدہ اٹھانے کا حق ہے اور اسی پر اجازت بھی ہیں۔

لیکن اس کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:
- رہن میں رکھی ہوئی چیز سے اس طرح فائدہ اٹھایا جائے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو یعنی اس میں کوئی کمی نہ آتی ہو یا وہ ضائع نہ ہوتا ہو۔

- راہن وہ چیز لے کر سفر نہ کرے، کیوں کہ سفر میں خطرات کے اندیشے رہتے ہیں اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، جو کام راہن کے لیے ممنوع ہے اگر مرتہن اس کی اجازت دے تو راہن کے لیے وہ کام کرنا جائز ہے۔

اگر مرتہن کے قبضے میں رہتے ہوئے رہن سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو، اس کے پاس سے واپس لینے کی ضرورت نہ ہو تو اسی طرح راہن فائدہ اٹھائے گا، اگر اس کے ہاتھوں سے لیے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس سے دینے کی درخواست کرے گا، بہتر یہ ہے کہ مرتہن اس پر دودھ دوں یا ایک سیرا دودھ جو رتوں کو کواہ بنائے، کیوں کہ یہ مالی معاملہ ہے۔

جب فائدہ اٹھایا جائے تو رہن رکھی ہوئی چیز مرتہن کے قبضے میں واپس کرنا راہن پر ضروری ہے۔

ب: مرتہن کا رہن سے فائدہ اٹھانے کے مسائل

ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عقد رہن کا مقصد قرض کی توثیق کرنا ہے، یہ کام رہن پر مرتہن کے قبضے سے ثابت ہونے سے ہوتا ہے تاکہ راہن کے لیے قرض کی ادائیگی دشوار ہونے کی صورت میں اس کو مرتہن بچ کر اس کی قیمت سے اپنا قرض پورا کر سکے۔

اسی بنیاد پر عقد رہن کا مطلب رہن پر مرتہن کی ملکیت نہیں ہے۔ ہاں اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا ہے، بلکہ اس کی ملکیت اور اس کے منافع کی ملکیت راہن کے لیے باقی رہتی ہے جو اس کا حقیقی مالک ہے، یہی وجہ ہے کہ مرتہن راہن کی اجازت کے بغیر رہن سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، مگر وہ فائدہ اٹھائے تو زیادتی کرنے والا بن جائے گا اور رہن کا ضمان بن جائے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر راہن اجازت دے تو کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟
اس کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے کہ فائدہ اٹھانے کی اجازت عقد رہن کے مکمل ہونے کے بعد اور اس کی شرط رکھے بغیر دی گئی ہے یا عقد کے ساتھ اس کی شرط رکھ کر دی گئی ہے:

- اگر عقد کے ساتھ اس کی اجازت ہو اور اس کی شرط رکھی گئی ہو تو شرط فاسد ہوگی اور اس کے ساتھ عقد رہن بھی باطل ہو جائے گا، یہی صحیح قول ہے۔ کیوں کہ اس کی شرط عقد کے تقاضے کے منافی ہے، جب کہ عقد کا تقاضا توثیق حاصل کرنا ہے، نہ کہ اس چیز کے فائدہ کو حلال کرنا ہے، اسی طرح اس عقد میں دو عقد کرنے والوں میں سے ایک کے لیے منفعت اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی شرط رکھی گئی ہے، کیوں کہ اس میں مرتہن کے لیے منفعت ہے اور راہن کے مفاد کے لیے نقصان ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ شرط فاسد ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور عقد صحیح ہو جائے گا، یہ قول کمزور ہے۔

- اگر عقد میں مرتہن کے لیے فائدہ اٹھانے کی شرط نہ رکھی جائے تو جائز ہے اور مرتہن منفعت کا مالک ہو جائے گا، کیوں کہ راہن مالک ہے، اور وہ اپنی ملکیت کی چیز میں تصرف کرنے کا حق کسی کو بھی دے سکتا ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اس سے دوسروں کے حقوق ضائع نہ ہوں، اس نے مرتہن کو اجازت دی ہے اور اس میں اس کا حق ضائع نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس سے مرتہن کے فائدہ اٹھانے سے اس کے قبضے سے نہیں نکلتا ہے اور اس کے حق کے لیے اس کے قبضے میں ہی باقی رہتا ہے۔

۵۔ رہن رکھی ہوئی چیز میں تصرف کے مسائل

یہاں تصرف سے مراد ایسا تصرف ہے جس پر کوئی شرعی اثر اور نتیجہ ظاہر ہو جائے، مثلاً ہدیہ میں دینا اور بیچنا وغیرہ۔

یہ تصرف یا تو راہن کی طرف سے ہوگا یا مرتبن کی طرف سے، یا دوسرے کی اجازت سے ہوگا یا اجازت کے بغیر ہوگا۔

ا: راہن کی طرف سے رہن میں تصرف ہو:

اگر راہن رہن میں ایسا تصرف کرے جس سے اس کی ملکیت زائل ہو جائے مثلاً اس کو بیچ دے، ہدیہ میں دے یا وقف کر دے، اگر یہ مرتبن کی اجازت کے بغیر ہو تو اس کا تصرف باطل ہو جائے گا اور اس پر کوئی شرعی اثر مرتب نہیں ہوگا اور رہن اپنی حالت میں باقی رہے گا۔ کیوں کہ رہن مرتبن کے قرض کے بدلے اس کے ہاتھوں میں وثیق ہے، اگر اس میں راہن کو تصرف کی اجازت دی جائے تو تو وثیق باقی ہی نہیں رہے گی اور مرتبن کا حق ختم ہو جائے گا، اسی وجہ سے اس کے حق کی حفاظت کے لیے یہ تصرف باطل ہو جائے گا۔

جس طرح ملکیت ختم کرنے والا تصرف کرنا صحیح نہیں ہے اسی طرح ایسا تصرف بھی صحیح نہیں ہے جس سے کسی یا معنوی طور پر رہن میں کسی آتی ہو، مثلاً کسی ایسے شخص کو عاریت پر دے جس کے استعمال میں وہ چیز بوسیدہ ہو جاتی ہو، یا اتنی مدت کے لیے کرایہ پر دے جس سے پہلے قرض کی ادائیگی کا وقت آتا ہو، کیوں کہ اس میں معنوی طور پر کسی آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کرایہ پر دی ہوئی چیز کو خریدنے میں لوگ کم رغبت رکھتے ہیں، اس صورت میں جب قرض کی ادائیگی کے لیے چیز کو بیچنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ چیز یا تو سبکے گی نہیں یا اس کی قیمت کم لگے گی، اگر یہ مدت قرض کی مدت پر یا اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہو تو یہ چیز بے ادائیج ہے، کیوں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔

اسی طرح راہن کو یہ حق نہیں ہے کہ یہی چیز دوسرے مرتبن کے پاس راہن رکھے، کیوں کہ اس کے نتیجے میں پہلے مرتبن کے حق کی حفاظت کرنے والا حق پیدا ہوتا ہے جس

سے رہن کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔

اگر تصرف کی وجہ سے مندرجہ بالا کوئی بھی امر محقق نہ ہوتا ہو تو یہ تصرف صحیح اور نافذ ہے مثلاً عاریت وغیرہ پر دے۔

یہ سب مسائل و احکام اس وقت ہیں جب تصرف مرتبن کی اجازت کے بغیر ہو، اگر تصرف اس کی اجازت سے ہو تو کبھی تصرفات جائز ہیں اور نافذ بھی ہوں گے اور ان پر شرعی طور پر معتبر اثرات بھی مرتب ہوں گے، کیوں کہ ان تصرفات کے صحیح ہونے میں رکاوٹ مرتبن کا حق ہے، اور مرتبن اس کی اجازت دے کر اپنے حق سے دست بردار ہو گیا ہے۔

البتہ راہن کے تصرف کرنے سے پہلے مرتبن کا اپنی اجازت سے رجوع کرنے کا حق ہے، اگر ایسا تصرف کرے جس سے ملکیت ختم ہو جاتی ہو مثلاً ہبہ کرے تو رہن باطل ہو جاتا ہے، اگر اس طرح نہ ہو یعنی ملکیت ختم نہ ہوتی ہو مثلاً کرایہ پر دے تو رہن اپنے حال پر باقی رہتا ہے۔

ب: مرتبن تصرف کرے:

مرتبن کا تصرف یا تو راہن کی اجازت سے ہوگا یا راہن کی اجازت کے بغیر:

۱۔ اگر مرتبن کا تصرف راہن کی اجازت کے بغیر ہو تو اس کا تصرف باطل ہوگا، اس پر کوئی بھی شرعی اثر مرتب نہیں ہوگا، چاہے یہ تصرف کسی بھی نوعیت کا ہو، اگر اس کے تصرف کی وجہ سے رہن محفوظ رہے تو اس میں زائد کوئی کرنے والا ہوگا اور یہ چیز اس کے پاس بطور ضمانت رہے گی، کیوں کہ اس نے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا ہے اور مالک سے اجازت بھی نہیں لی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتبن راہن کا مالک نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کی منفعت کا مالک ہوتا ہے۔ ۲۔ اگر مرتبن راہن کی اجازت سے تصرف کرے تو یہ تصرف صحیح ہوگا اور نافذ بھی، کیوں کہ اس نے مالک کی اجازت سے اس کی ملکیت میں تصرف کیا ہے، اس وقت دیکھا جائے گا: ۱۔ اگر تصرف کی وجہ سے ملکیت ختم ہو جاتی ہو تو رہن باطل ہو جائے گا، کیوں کہ تو وثیق باقی ہی نہیں رہا ہے۔

اگر ملکیت زائل نہ ہو مثلاً عاریت یا کرایہ پر دے تو رہن باطل نہیں ہوگا، کیوں کہ ابھی تو بین یعنی رہن میں رکھی ہوئی چیز باقی ہے۔

۶۔ رہن ختم کرنا قرض کی ادائیگی کے بعد رہن کو

واپس کرنا اور رہن کے حوالہ کرنا

جب رہن اپنا قرض ادا کرے تو رہن میں رکھی ہوئی چیز آزاد ہو جاتی ہے اور عقد رہن ختم ہو جاتا ہے اور مرتبہ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز راہن کو لوٹا دے اور اس کے حوالے کر دے، چاہے قرض کی ادائیگی قرض کی مدت پوری ہونے پر ہو یا اس سے پہلے، اگر مرتبہ اس طرح نہ کرے اور لوٹانے میں کوتاہی کرے یا کسی عذر کے بغیر کاربہ تو وہ رہن کا ضامن بنے گا، کیوں کہ وہ غاصب کے حکم میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اب رہن رکھی ہوئی چیز اپنے پاس روک رکھے گا کوئی بھی حق نہیں ہے، اگر اس کے پاس کوئی عذر ہو مثلاً رہن رکھی ہوئی چیز ایسی جگہ پر ہو جس کو لانے کے لیے وقت درکار ہو تو وہ ضامن نہیں ہوگا، اگر وہ حوالے کرنے سے اس لیے باز آ رہا ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ اگر وہ راہن کے حوالے یہ چیز کرے گا تو کوئی دوسرا اس کو چھین لے گا اور باطل طریقے سے لے گا، اس صورت میں بھی وہ ضامن نہیں ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اگر راہن اپنا قرض تسطوں میں ادا کرے تو رہن کا کوئی بھی حصہ آزاد نہیں ہوگا، بلکہ پورا کا پورا قرض ادا کرنا یا مرتبہ کی طرف سے باقی تسطوں کو معاف کیا جانا ضروری ہے، راہن کو یہ حق نہیں ہے کہ قرض کی ادائیگی ہوئی تسطوں کے بدلے رہن کے ایک حصے کا مطالبہ کرے اگر وہ تقسیم کے قابل ہو۔

کیوں کہ رہن مکمل قرض اور اس کے سبھی اجزاء کی توثیق ہے، اس لیے جب تک پورا قرض ادا نہیں کیا جائے گا تو رہن کا کوئی بھی حصہ آزاد نہیں ہوگا، اس پر فقہاء کا اجماع ہے۔

اگر راہن عقد میں یہ شرط رکھے کہ وہ قرض کا جتنا حصہ ادا کرے گا اس کے بقدر رہن آزاد ہوگا تو رہن ہی فاسد ہو جائے گا، کیوں کہ اس میں عقد کے منافی شرط رکھی گئی ہے۔

۷۔ رہن رکھی ہوئی چیز کو بیچنے کے احکام

جب قرض کی ادائیگی کا وقت آئے اور راہن اس کو ادا نہ کر سکتا ہو اور مرتبہ قرض کا مطالبہ کرے تو رہن رکھی ہوئی چیز بیچی جائے گی تاکہ اس کی قیمت سے قرض ادا کیا جائے۔

رہن کو بیچنے کا حق راہن کا ہوتا ہے یا اس کے وکیل کا، کیوں کہ وہی اس کا مالک ہے، اور وکیل اس کا نائب ہے، البتہ اس میں مرتبہ کی اجازت شرط ہے، کیوں کہ اس کی مالیت یعنی قیمت میں اس کا بھی حق ہے، تاکہ اس سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔

اگر مرتبہ بیچنے کی اجازت نہ دے تو یہ معاملہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور قاضی اس کو بیچنے کی اجازت دے گا یا راہن کو قرض ادا کرنے کے لیے کہے گا، اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہ کیا جائے تو حاکم اس کی رضامندی کے بغیر ہی بیچ دے گا اور اس کی قیمت سے مرتبہ کا قرض ادا کرے گا تاکہ راہن سے نقصان کو دفع کرے۔

اگر راہن اس صورت میں رہن میں رکھی ہوئی چیز کو بیچنے سے انکار کرے تو قاضی اس کو قرض ادا کرنے یا رہن کو بیچنے پر مجبور کرے گا، اگر وہ انکار کر دے تو حاکم اس کی رضامندی کے بغیر ہی بیچ دے گا اور مرتبہ کو اس کی قیمت سے اس کا قرض دلائے گا، تاکہ اس کو نقصان سے بچایا جائے۔

اگر راہن کے پاس کوئی دوسری چیز موجود ہو جس کو بیچ کر قرض کی ادائیگی ممکن ہو تو اس کو رہن میں رکھی ہوئی چیز بیچنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جب وہ دوسری چیز بیچ کر اس سے قرض ادا کرنا چاہتا ہو، کیوں کہ رہن سے ہی قرض کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، بلکہ قرض دار کے مال سے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، چاہے وہ رہن رکھی ہوئی چیز ہو یا کوئی دوسری چیز، کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح رہن کے بغیر قرض دیا گیا ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی مال متعین نہیں ہے کہ اس سے قرض ادا کیا جانا چاہیے۔

اگر راہن مرتبہ کو رہن رکھی ہوئی چیز کو بیچنے کی اجازت دے تو صحیح قول یہ ہے کہ اگر وہ راہن کی موجودگی میں اس کو بیچے تو صحیح ہے، کیوں کہ عقد مکمل ہونے سے پہلے راہن اپنی

دی ہوئی اجازت سے رجوع کر سکتا ہے جب اس کو معلوم ہو کہ بیع میں اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اگر مرتبن راہن کی غیر موجودگی میں بیچے تو یہ بیع صحیح نہیں ہوگی، کیوں کہ بیچنے کا مقصد اپنا مفاد پورا کرنا ہے اور وہ ہے اپنے قرض کی ادائیگی، جس کی وجہ سے راہن کی غیر موجودگی میں مرتبن پر یہ اثر لگ سکتا ہے کہ اس نے جلدی کی، احتیاط نہیں کیا اور راہن کے مفاد کا تحفظ نہیں کیا، یہ سب اثرات راہن کی موجودگی میں نہیں لگتے ہیں۔

☆ دوسری قسم: رہن ضائع کرنے اور ضائع ہونے سے متعلق احکام
کبھی رہن رکھی ہوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، یا تو خود سے ضائع ہوتی ہے یا کسی آسانی آفت اور مصیبت کی وجہ سے، یعنی اس کے ضائع ہونے میں کسی کا بھی دخل نہیں رہتا ہے، یا وہ راہن، مرتبن یا کسی تیسرے شخص کی طرف سے ضائع ہوتی ہے، دونوں کے احکام و مسائل الگ الگ ہیں:

۱۔ خود سے ضائع ہو جائے:

اس صورت میں یا تو زیادتی یا کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہوگی یا زیادتی کو تاہی کے بغیر: اگر کسی کی زیادتی یا کوتاہی کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو کوتاہی یا زیادتی کرنے والا ضامن ہوگا، چاہے وہ راہن ہو یا مرتبن، یا کوئی تیسرا شخص، کیوں کہ زیادتی اور کوتاہی کرنے والا ہر حال میں ضامن ہوتا ہے، اگر اس چیز کے مماثل کوئی دوسری چیز پائی جاتی ہو تو ضمانت میں وہی چیز لی جائے گی، اگر اس طرح کی چیز نہ ہو تو اس کی قیمت لی جائے گی، اور جو مماثل چیز یا قیمت لی گئی ہے وہ مرتبن کے قبضے میں رہن کے بدلے رہے گی۔

اگر کسی کی کوتاہی یا زیادتی کے بغیر ضائع ہو جائے تو مرتبن اس کا ضامن نہیں ہوگا اگر وہ چیز اس کے قبضے میں ہو، بلکہ راہن کا مال ضائع ہو جائے گا اور اس کے ضائع ہونے کی وجہ سے قرض کا کوئی بھی حصہ معاف نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ چیز مرتبن کے قبضے میں بطور رہانت ہے۔

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”رہن کو بند نہیں رکھا جائے گا، رہن اس

کے مال کا ہے جس نے رہن رکھا ہے، اس کا فائدہ بھی اس کو ہے اور اس کا نقصان بھی اس پر ہے۔“ (امام شافعی نے کتاب الام میں یہ روایت کی ہے: باب ضمان المرتن ۳/۱۳۷)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رہن ضائع ہو جائے تو اس کے مال میں سے ہوگا، اس کی دلیل حدیث کا لگا حصہ ہے: ”اس کے لیے اس کا فائدہ ہے اور اس پر اس کا نقصان ہے۔“ حدیث میں دو الفاظ عظم اور غم استعمال ہوئے ہیں، غم کا مطلب رہن کی سلامتی، زیادتی اور اس کے منافع۔ غم کا مطلب اس کے اخراجات، نقصان، کمی اور ضیاع ہے، اسی وجہ سے رہن ضائع ہو جائے تو اس کے مال کا مال ضائع ہو جائے گا اور وہ راہن ہے، لیکن اس کے لیے اس کا بدل دینا ضروری نہیں ہے تاکہ رہن کے بدلے اس کو رکھے کیوں کہ اس نے زبردستی ضائع نہیں کیا ہے۔

حدیث کے گزشتہ مفہوم اور مطلب کی تاکید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ رہن قرض کی توثیق ہے، اگر وہ زیادتی کے بغیر ضائع ہو جائے تو دوسرے دستاویزات مثلاً بونڈ پیپر کے ضائع ہونے کی طرح ہے جس میں قرض کی تفصیلات، گواہوں اور نقل کے بارے میں تحریر کیا جاتا ہے۔ ان دستاویزات کے ضائع ہونے سے قرض کا کوئی بھی حصہ معاف نہیں ہوتا ہے، اسی طرح رہن کے ضائع ہونے سے بھی قرض کا کوئی حصہ معاف نہیں ہوگا۔

۲۔ رہن کو کوئی شخص ضائع کرے

رہن کو ضائع کرنے والا یا تو راہن ہوگا، یا مرتبن یا کوئی تیسرا شخص جس کو ہم یہاں اجنبی کہیں گے، یعنی جس کا عقد رہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو تو وہ رہن کی قیمت کا ضامن ہوگا، البتہ ہر ایک کے احکام الگ الگ ہیں۔

ا۔ اگر ضائع کرنے والا راہن ہو تو اس صورت میں مندرجہ ذیل احکام مرتب ہوتے ہیں:
ا۔ اگر قرض کی ادائیگی کا وقت آگیا ہو تو راہن سے قرض کا مطالبہ کیا جائے گا، اس سے ضمانت نہیں لی جائے گی یعنی رہن کی قیمت نہیں لی جائے گی کہ اس کو سننے رہن کے طور پر رکھا جائے، کیوں کہ جب ادائیگی کا وقت آچکا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ب: اگر قرض کی ادائیگی کا وقت نہ آیا ہو تو ضائع کیے ہوئے رہن کا مائشل یا اس کی قیمت کا مطالبہ کیا جائے گا تا کہ ضائع رہن کے بدلے اس کو مرتبہ کے ہاتھوں میں بطور رہن رکھا جائے، یہاں تک کہ قرض کی ادائیگی کا وقت آجائے تا کہ وہ گذشتہ توثیق کے بدلے نئی توثیق بن جائے۔

ج: ضمانت رکھنے کے سلسلے میں راہن کے ساتھ جھگڑا کرنے والا اور قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کرنے والا مرتبہ ہے، کیوں کہ رہن رکھی ہوئی چیز کی مالیت یعنی قیمت میں اس کا حق ہے، کیوں کہ اس کو رہن اپنے پاس روکے رکھنے کا حق ہے تا کہ راہن کی طرف سے قرض کی ادائیگی دشوار نہ ہو اور اس کی مدت آنے کی صورت میں اس سے اپنا قرض پورا کرے۔

۲۔ اگر مرتبہ کی طرف سے ضائع ہو تو اس پر مندرجہ ذیل احکام مرتب ہوتے ہیں:
ا: وہ اس چیز کے مائشل یا قیمت کا ضمانت ہوگا، قیمت اس دن کی لگائی جائے گی جس دن مرتبہ نے اس پر قبضہ کیا ہے؛ کیوں کہ اس کے قبضے کا ہی اس کی ضمانت میں اعتبار کیا جائے گا، کیوں کہ اس کی وجہ سے وہ چیز اس کی ضمانت میں داخل ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس نے اس چیز کے ذریعے اپنا قرض واپس لینے کے لیے اپنے مفاد کی خاطر قبضہ کیا ہے۔
وہ ضمانت ہوگا، حالاں کہ مرتبہ کا قبضہ بطور امانت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دوسرے کے مال کو کسی حق کے بغیر ضائع کیا ہے۔

ب: اگر قرض کی ادائیگی کا وقت نہ آیا ہو تو رہن کا مائشل یا اس کی قیمت مرتبہ کے قبضے میں ادائیگی کا وقت آنے تک رہے گی، کیوں کہ یہ رہن رکھی ہوئی چیز کا بدلہ ہے، جس کا حکم بھی وہی ہوگا جو رہن رکھی ہوئی چیز کا حکم ہے۔

ج: اگر قرض کی ادائیگی کا وقت آگیا ہو اور ضمانت قرض کی جس ہی سے ہو تو مرتبہ اپنا حق اس سے لے گا اور قرض سے کچھ بچ جائے تو زیادہ کو اس کے حوالے کرے گا، اگر قرض زیادہ ہو تو راہن سے لے گا، اگر دونوں یکساں ہو تو قرض پورا ہو جائے گا اور ان دونوں میں سے کسی پر کچھ باقی نہیں رہے گا۔

۳۔ اگر ضائع کرنے والا کوئی تیسرا شخص ہو تو مندرجہ ذیل احکام مرتب ہوتے ہیں:
ا: اگر اسی طرح کی کوئی چیز نہ ہو تو وہ اجنبی رہن کی قیمت کا ضمانت ہوگا، جس دن ضائع ہوا ہے اسی دن کا اعتبار ہوگا، اگر اس طرح کی چیز موجود ہو تو اسی کا ضمانت ہوگا، اور ضائع ہونے والی چیز کے بدلے یہ مائشل چیز یا اس کی قیمت مرتبہ کے پاس رہن رہے گی۔
ب: ضمانت کے سلسلے میں جھگڑا کرنے والا راہن ہے، کیوں کہ وہی ضائع ہونے والی چیز اور اس کی منفعت کا مالک ہے، مرتبہ کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ وہ مقدمہ میں حاضر ہو کیوں کہ اس کا حق اس بدل سے متعلق ہے جو بعد میں اس کے پاس بطور رہن آنے والا ہے، اگر راہن مقدمہ پیش نہ کرے تو جج قول کے مطابق مرتبہ کو مقدمہ پیش کرنے کا حق نہیں ہے۔

☆ تیسری قسم: رہن میں بڑھوتری سے متعلق احکام و مسائل

رہن میں بڑھوتری سے مراد رہن میں رکھی ہوئی چیز کا بچل، غلہ اور اس کی زیادتی ہے، وہ زیادتی متصل یعنی ملی ہو یا بھٹکا ہو یا الگ سے ہو مثلاً چانور کا بچہ، چا ہے وہ اصل سے نکلا ہو یا بھٹکا ہو، بچہ اور موٹا پاپا، یا اس سے نکلا ہو نہ ہو مثلاً گھڑا کر یا بھٹکا ہو یا بھٹکا ہو۔

جب رہن میں رکھی ہوئی چیز میں بڑھوتری ہو تو یہ راہن کی ملکیت ہے کیوں کہ اس کی ملکیت والی چیز میں بڑھوتری ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ ملکیت میں اصل کے تابع ہے، لیکن اس سوال یہ ہے کہ یہ بڑھوتری عقد رہن میں اصل کے تابع ہو کر داخل ہوگی اور مرتبہ رہن کے ختم ہونے تک اس کو اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتا ہے یا راہن اس کو لے گا، کیوں کہ اس پر عقد رہن نہیں ہوا ہے؟

جواب واضح ہے کہ جو ملی ہوئی زیادتی ہے مثلاً موٹا پاپا وغیرہ تو وہ رہن میں داخل ہوگا، کیوں کہ اس کو الگ کرنا یا اصل سے ممتاز کرنا ممکن نہیں ہے۔

جہاں تک نہ ملی ہوئی زیادتی کا تعلق ہے مثلاً بچہ، دودھ اور بچل وغیرہ تو یہ رہن میں داخل نہیں ہے اور مرتبہ اس کو راہن سے روک نہیں سکتا ہے، کیوں کہ یہ اس کی ملکیت ہے

اور اس سے متعلق عقد رہن ہے: اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: "اُس کا فائدہ اس کے لیے ہے،" یعنی اس کی زیادتی اور بڑھوتری۔

☆ چوتھی قسم: رہن سے متعلق فرعی احکام

مندرجہ بالا احکام کے علاوہ دوسرے چند احکام ہیں جن کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے:

۱۔ رہن کسی عادل شخص کے پاس رکھنے کے مسائل

کبھی مرتہن اپنے قرض کے بدلے رہن کا مطالبہ کرتا ہے اور رہن کو اپنی چیز اس کے پاس رکھنے پر اطمینان نہیں رہتا، جس کی وجہ سے دونوں اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے پاس رکھا جائے جس پر دونوں بھروسہ کرتے ہیں اور اس پر راضی ہوتے ہیں، اس کی وجہ اس شخص کی عدالت، بہترین سیرت و اخلاق، امانت اور لوگوں کے مفادات کی رعایت رکھنے کی خواہش ہے۔

عادل سے مراد اللہ اور امانت دار شخص ہے جس سے رہن اور مرتہن دونوں راضی ہوں کہ اس کے پاس رہن کی چیز رکھی جائے۔

اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز اور مشروع ہے جب دونوں اس کی شرط رکھیں یا دونوں اس پر متفق ہو جائیں، جب وہ رہن پر قبضہ کر لے تو اس کا قبضہ صحیح ہو جاتا ہے اور عقد رہن مکمل ہو جاتا ہے اور اس صورت میں قبضہ کرنے میں وہ مرتہن کا وکیل بن جاتا ہے۔

رہن کسی عادل کے پاس رکھنے کی صورت میں مندرجہ ذیل احکام مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ رہن یا مرتہن کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کے حوالے کرے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی رہن دوسرے کے پاس رکھنے پر راضی نہیں ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کا حق رہن سے متعلق ہو جاتا ہے، چنانچہ رہن کا حق یہ ہے کہ اس کی ملکیت کی حفاظت امانت دار اچھوں میں ہو اور مرتہن کا حق قرض کی ادائیگی کے لیے تاکید و وثیق حاصل کرنا ہے، اسی وجہ سے عادل کو اجازت کے بغیر ان میں سے کسی ایک کے حوالے رہن

کر کے دوسرے کا حق ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، اگر اس کی اجازت ملے تو جائز ہے۔ اگر کسی کے حوالے دوسرے کی اجازت کے بغیر کر لے تو وہ زیادتی کرنے والا ہوگا اور وہ رہن کا ضامن بنے گا، اگر ضائع ہو جائے تو اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔

۲۔ اگر زیادتی اور کوتاہی کے بغیر رہن اس کے ہاتھوں ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اس کا قبضہ مرتہن کی طرف سے قبضہ کی طرح ہے اور مرتہن کا قبضہ بطور امانت ہے جیسا کہ اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں، اگر وہ زیادتی یا کوتاہی کرے تو ضامن ہوگا جس طرح مرتہن ضامن ہوتا ہے۔

۳۔ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آئے اور رہن اس کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو تو عادل رہن رکھی ہوئی چیز بیچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں نے اس کو اپنے پاس رکھنے کا حق دیا ہے، بقدرت کا حق نہیں، البتہ اگر اس کی اجازت اور حق دونوں کی طرف سے دیا گیا ہو تو جائز ہے اور وہ بیچ سکتا ہے، اسی طرح عقد کے وقت ہی یہ شرط لگائی جائے تو بھی جائز ہے، صحیح قول کے مطابق اس صورت میں رہن سے رجوع کرنا اس پر ضروری نہیں ہے، اگر رہن اس کو بیچنے کے اختیار سے معزول کرے تو اس کا معزول کرنا صحیح ہے، اس صورت میں اس کو بیچنے کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے، اسی طرح عادل خود کو معزول کر سکتا ہے اور بیچنے کی ذمہ داری رہن اور مرتہن کے حوالے کر سکتا ہے۔

۴۔ عادل کی طرف سے زیادتی کی صورت میں رہن ضائع ہو جائے یا دوسرے کی اجازت سے رہن یا مرتہن میں سے کسی ایک کے حوالے کرے اور وہ اس کے پاس ضائع ہو جائے، جس کی وجہ سے عادل رہن کی قیمت کا ضامن بن جائے تو اس سے قیمت لی جائے گی پھر نئے سرے سے اس کے پاس یا کسی دوسرے کے پاس بطور رہن رکھی جائے گی۔

۲۔ رہن کے لیے عاریت پر لی ہوئی چیز کو

رہن پر رکھنے کے احکام و مسائل:

رہن رکھی جائے والی چیز کی شرطوں کی تفصیلات بیان کرتے وقت یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ راہن کا رہن رکھی ہوئی چیز کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رہن رکھنے کے لیے کسی چیز کو عاریت پر لینا بھی صحیح ہے۔

اس کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رہن قرض کی توثیق ہے، یہ توثیق اس صورت میں حاصل ہوتی ہے جب اس کا مالک قرض دار ہو، یا اس کا مالک نہ ہو، مثلاً گواہ اور کفالت۔ اسی طرح رہن کا مطلب قرض کی ادا دہائی ہے، انسان اپنا قرض دوسرے کے مال سے بھی ادا کر سکتا ہے جب دوسرا اس کی اجازت دے۔

اس سے متعلق احکام

۱۔ عاریت کو متعین کیا جائے، یعنی اس میں یہ شرط ہے کہ عاریت پر لینے والا راہن عاریت پر دینے والے کے سامنے قرض کی نوعیت، مقدار، صفت اور اس شخص کی وضاحت کرے جس کے پاس یہ چیز رہن رکھی جانی ہے، کیوں کہ ان امور کے مختلف ہونے سے مقاصد و اغراض بھی مختلف ہو جاتے ہیں، کیوں کہ وہ شخص اپنا سامان کسی شخص کے پاس تو رہن رکھے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے کے پاس رکھے پر راضی نہیں رہتا، کیوں کہ بہترین اور بدترین معاملات کے اعتبار سے لوگ مختلف رہتے ہیں، کچھ ایسے قرض کے بدلے رہن رکھے پر راضی ہو جاتا ہے جس کی ادا دہائی راہن کے لیے آسان ہو، اور کچھ ایسے قرض کے بدلے اپنا مال رہن رکھنے پر راضی نہیں رہتا جس کی ادا دہائی دشوار ہو، جس کے نتیجے میں اس کا مال بیچا جائے۔

۲۔ عاریت پر لینے والے راہن کی طرف سے عاریت پر دینے والے کی شرطوں کی موافقت اور پابندی یا ان کی مخالفت: اگر راہن عاریت پر دینے والے کی طرف سے لگائی ہوئی شرطوں پر موافقت کر لے تو یہ رہن صحیح ہو جاتا ہے، جب مرتہن رہن پر قبضہ کر لے تو عقد رہن مکمل اور لازم ہو جائے گا، پھر عاریت پر دینے والے اور راہن کو اس سے رجوع کا حق نہیں رہتا ہے، اور اس پر رہن کے مذکورہ کچھ احکام مہربم ہوتے ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی زیادتی یا کوتاہی کے بغیر رہن میں رکھی ہوئی چیز مرتہن کے قبضے میں ضائع ہو جائے

تو وہ ضامن نہیں ہوگا، اسی طرح عاریت پر لینے والا راہن بھی ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کے ضائع ہونے سے اس کے قرض کا کوئی بھی حصہ معاف نہیں ہوا ہے اور اس نے کسی بھی شرط کی مخالفت نہیں کی ہے جو شرطیں عاریت پر دینے والے کی طرف سے لگائی گئی ہیں۔

اگر عاریت پر لینے والا راہن عاریت پر دینے والے کی شرطوں کی مخالفت کرے، مثلاً عاریت پر لینے والا کسی متعین شخص کے پاس رہن رکھنے کے لیے اس کو عاریت پر دے، لیکن وہ دوسرے کے پاس رہن رکھے تو رہن باطل ہو جائے گا، یہی حکم اس وقت بھی ہے جب قرض کی جنس کے بارے میں مخالفت کرے، مثلاً اس کو اینٹیں کرنی کے بدلے رہن میں رکھنے کے لیے کہے تو دوسری کرنی کے بدلے رہن میں رکھے، اسی طرح مقدار میں بھی مخالفت کا حکم ہے، مثلاً ایک ہزار کے بدلے رہن پر رکھے کی خاطر عاریت پر دے تو وہ اس کو دو ہزار کے بدلے رہن میں رکھے، اگر مخالفت اس طرح ہو کہ مقدار کم ہو مثلاً دو ہزار کے بدلے رہن پر رکھنے کے لیے عاریت پر دے اور وہ ایک ہزار کے بدلے رہن میں رکھے تو صحیح ہے، کیوں کہ اس کی ادا دہائی آسان ہے۔

۳۔ رہن کے لیے عاریت پر لی ہوئی چیز عاریت پر لینے والے کے قبضے میں ضائع ہو جائے: ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ کسی زیادتی یا کوتاہی کے بغیر مرتہن کے قبضے میں عاریت پر لی ہوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، اگر عاریت پر لینے والے کے قبضے میں یہ چیز ضائع ہو جائے یا عیب دار بن جائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا، چاہے مرتہن کے حوالے کرنے سے پہلے ہو یا عقد رہن کے ختم ہونے کے بعد، چاہے اس میں زیادتی ہو یا نہ ہو، کیوں کہ جس غرض کی خاطر اس نے چیز عاریت پر لی ہے اس کے علاوہ دوسری غرض میں استعمال کے نتیجے میں ضائع ہوئی ہے، رہن کا مسئلہ یہ ہے، عاریت پر لی ہوئی چیز اگر بغیر استعمال کے ضائع ہو جائے تو لینے والا مطلقاً ضامن ہو جاتا ہے جس کی تفصیلات عاریت کے باب میں گزر چکی ہیں۔

۴۔ رہن کے لیے عاریت پر لی ہوئی چیز کو عاریت پر لینے والا آزاد کرانے: جب

راہن قرض کی ادائیگی اور قرض ادا کرنے کا وقت آنے پر رہن رکھی ہوئی چیز کو واپس لینے کی طاقت نہ رکھے اور چیز کا مالک یعنی عاریت پر دینے والا قرض ادا کر کے اپنی چیز لینا چاہے تو اس کو اس کا حق ہے، اور مرتہن کو اس کی طرف سے ادائیگی کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیوں کہ وہ راہن کے قرض کی ادائیگی رضا کا طور پر نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس میں اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اس وجہ سے قرض خواہ کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، برخلاف اگر قرض ادا کرنے والا رضا کا رانہ طور پر کر رہا ہو تو قرض خواہ کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں احسان ہے۔

اس صورت میں عاریت پر دینے والا راہن کی طرف رجوع ہوگا جو عاریت پر لینے والا ہے اور اس سے پورا قرض وصول کرے گا۔

۵۔ عاریت پر دینے یا لینے والے میں سے کسی کا انتقال ہو جائے: اگر عاریت پر لینے والے راہن کی موت ہو جائے اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے کوئی مال نہ چھوڑا ہو تو رہن علی حالہ باقی رہے گا اور عاریت پر دینے والے کی رضامندی کے بغیر عاریت پر لیا ہوا رہن بچھا نہیں جائے گا، کیوں کہ یہ اس کی ملکیت ہے، اگر وہ اس کو بیچنے پر راضی ہو جائے تو بیچا جائے گا چاہے مرتہن راضی نہ ہو، کیوں کہ اس کا حق یعنی قرض کی ادائیگی بیچنے سے ہوتی ہے، یہ اس صورت میں ہے جب اس کی قیمت سے پورا قرض ادا ہوتا ہو، اگر اس کو بیچنے سے پورا قرض ادا نہ ہوتا ہو تو مرتہن کی رضامندی کے بغیر اس کو بیچا نہیں جائے گا، کیوں کہ اس چیز کو اپنے پاس روکنے میں اس کے لیے فائدہ ہے، کیوں کہ کبھی عاریت پر دینے والے مالک کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ مکمل قرض ادا کر کے اس چیز کو چھڑانے کے لیے کوشش کرے گا، اگر اس کی قیمت بڑھ جائے اور اس کی قیمت سے مکمل قرض ادا ہوتا ہو تو اس کو بیچ دیا جائے گا۔

اگر عاریت پر دینے والے کا انتقال ہو جائے اور اس پر قرض ہو، لیکن رہن کے لیے عاریت پر دی ہوئی چیز کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کی ملکیت نہ ہو تو عاریت پر لینے والے راہن کو حکم دیا جائے گا کہ وہ یہ چیز چھڑائے، تا کہ وہ چیز عاریت پر دینے والے کے وارثین

کے پاس لوٹ آئے اور وہ اس سے مرحوم کا قرض ادا کریں، اس طرح ہر محتار کا حق اس تک پہنچ جائے، اگر راہن رہن کو چھڑانے سے عاجز ہو تو رہن علی حالہ رہے گا، اس صورت میں عاریت پر دینے والے کے وارثین کو یہ اختیار رہے کہ وہ قرض ادا کر کے رہن میں رکھی ہوئی چیز لیں، اگر وہ عاریت پر دینے والے کا قرض ادا نہ کریں اور دوسرے قرض خواہ رہن میں رکھی ہوئی چیز کو بیچنے کا مطالبہ کریں تو اس کو بیچا جائے گا اگر اس کی قیمت سے مرتہن کا قرض ادا ہوتا ہو چاہے اس کی رضامندی نہ ہو، اگر اس کی قیمت سے مرتہن کا قرض ادا نہ ہوتا ہو تو اس کی رضامندی کے بغیر نہیں بیچا جائے گا، کیوں کہ اس کو روکے رکھنے میں اس کا مفاد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وارثین قرض ادا کر کے رہن کو چھڑالیں یا قیمت بڑھ جائے۔

۳۔ عقد رہن مکمل ہونے کے بعد اپنی رہن رکھی ہوئی چیز یا قرض میں اضافہ کیا جائے:

آلف: رہن میں اضافہ کیا جائے: اگر کوئی شخص قرض کے بدلے کسی چیز کو رہن میں رکھے اور مرتہن کی طرف سے اس پر قبضہ کے بعد راہن رہن میں اضافہ کرنا اور کوئی دوسری چیز پہلی چیز کے ساتھ اسی قرض کے بدلے بطور رہن رکھنا چاہے تو صحیح ہے، کیوں کہ اس سے مرتہن کے حق کی زیادہ توثیق ہو جاتی ہے، یہی حکم اس وقت بھی ہے جب رہن کے بغیر قرض لیا جائے پھر اس کے بدلے کوئی چیز رہن میں رکھی جائے۔

جب مرتہن اس زیادتی پر قبضہ کرے تو یہ چیز مقصود بن جائے گی، تابع نہیں اور اس پر رہن کے تمام احکام جاری ہوں گے، جس طرح پہلے رہن پر احکام جاری ہوتے ہیں اور دونوں مل کر ایک ہی رہن بن جاتا ہے۔

ب: قرض میں اضافہ کیا جائے: کوئی شخص ایک ہزار کے بدلے کوئی چیز رہن میں رکھے اور قبضے سے عقد رہن مکمل ہو جائے پھر وہ مزید ایک ہزار اس شرط پر لینا چاہے کہ رہن میں رکھی ہوئی چیز دوسرا کے بدلے ہو تو صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس سے توثیق میں کمی آتی ہے، برخلاف پہلی شکل کے، اس میں رہن میں زیادتی ہوتی ہے، یہاں پہلے والے

رہن کے ایک حصے کو ہی دوسرے قرض کے بدلے رہن بنایا جا رہا ہے، جس سے پہلے قرض کی توثیق میں کمی آتی ہے۔

اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیز پہلے قرض میں مشغول ہے، اسی وجہ سے قرض میں زیادتی کرنا مشغول کو ہی مشغول کرنا ہو جائے گا، اس لیے صحیح نہیں ہے، برخلاف رہن میں زیادتی کے، کیوں کہ اس میں غیر مشغول کو مشغول کرنا ہے جو دوسرا رہن ہے، یہ قرض کی مشغولیت سے فارغ ہے، اسی وجہ سے یہ صحیح ہو جاتا ہے۔

۴۔ رہن کے پہلو متعدد ہوں

عقد رہن کا پہلے دو سے زائد عقد کرنے والوں کے ساتھ ہونا ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ رہن رکھی ہوئی چیزیں دو یا اس سے زائد ہوں، اس کی تفصیلات ذیل میں پیش ہیں:

۱۔ راہن متعدد ہوں:

اس کی شکل یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد پر ایک ہی شخص کا قرض ہو اور یہ سب مل کر ایک ہی چیز اس کے پاس رہن رکھیں مثلاً قائلین یا گھر وغیرہ، ایک ہی عقد میں اس پورے قرض کے بدلے یہ رہن رکھا جائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قرض ایک ہی مجلس میں ہو یا اس میں سے ہر ایک حصے کا ثبوت عقد کرنے والوں میں سے ہر ایک پر علیحدہ ہو۔

یہ رہن صحیح ہے، کیوں کہ مرتن خریدنے والے اور راہن بیچنے والے کی طرح ہے، یہ صحیح ہے کہ ایک ہی انسان ایک سامان مختلف بیچنے والوں سے خریدے۔

اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کوئی اپنے حصے کا قرض ادا کرے تو اس کے بدلے رہن کا کوئی حصہ آزاد ہو جائے گا یا سبھی لوگوں کی طرف سے قرض ادا کرنے تک وہ پوری چیز رہن باقی رہے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ عقد کرنے والوں کے متعدد ہونے کی وجہ سے عقد بھی متعدد ہیں، اسی وجہ سے عقد رہن بھی متعدد ہو جائے گا، اور رہن میں رکھی ہوئی چیز بھی متعدد کی طرح ہو جائے گی، اسی وجہ سے جب کوئی اپنا قرض ادا کرے گا تو رہن میں سے اس کا حصہ

آزاد ہو جائے گا۔

۲۔ مرتن متعدد ہوں

دو یا دو سے زائد لوگوں کے قرض ایک شخص پر ہوں، اور وہ ان سبھوں کے پاس ایک ہی چیز یا گھر ان قرضوں کے بدلے رہن میں رکھے اور یہ سب قبول کر لیں۔

یہ رہن صحیح ہے، چاہے یہ سب لوگ قرض دار کے قرضوں میں شریک ہوں یا نہ ہوں۔ جب قرض دار کی ایک مرتن کا قرض ادا کرے تو قرض کے بقدر رہن رکھی ہوئی چیز کا حصہ آزاد ہو جائے گا، کیوں کہ مستحقین کے متعدد ہونے کی وجہ سے عقد بھی متعدد ہو جاتے ہیں اور یہاں مستحقین قرض خواہ ہیں، کو یا اس نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ عقد کیا ہے۔

۳۔ کئی چیزیں رہن رکھی جائیں

اس کی شکل یہ ہے کہ راہن مرتن سے کہیں نے یہ دو کاریں دولاکھ کے بدلے رہن میں تمھارے پاس رکھ دیں، مرتن قبول کرے اور کاروں پر قبضہ کرے تو یہ رہن صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ راہن مال کی ایک قطا ادا کرے تو دو کاروں میں سے ایک کار آزاد ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے لیے دیکھا جائے گا:

۱۔ اگر دو چیزوں کو قرض کے بدلے کسی تفریق کے بغیر رہن میں رکھا ہو تو اس کو کسی ایک کو واپس لینے کا اس وقت تک حق نہیں ہے جب تک پورا قرض ادا نہ کر دے، کیوں کہ یہ چیزیں پورے قرض کے بدلے رہن میں رکھی گئی ہیں، اس لیے رہن میں رکھی ہوئی سبھی چیزیں قرض کے ہر حصے کے بدلے روک دی جائیں گی، اس لیے مکمل قرض کی ادائیگی تک کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہوگی، اس کا حکم بالکل ویسا ہی ہے جیسے مکمل بیچنے والے کے قبضے میں اس وقت تک رہے گی جب تک خریدار پوری قیمت ادا نہ کرے۔

۲۔ اگر رہن کے وقت ہی تفریق کرے اور کہے: ہر ایک کار ایک ہزار کے بدلے تو اس صورت میں قرض کی جو مقدار متعین کی ہے اس کی ادائیگی کی صورت میں ایک کار قبضے میں لینے کا اس کو حق ہے، کیوں کہ یہ عقد دو عقدوں کے حکم میں ہے، کیوں کہ ہر رہن کے حصے کو متعین کیا گیا ہے۔

کفالت

کفالت کی تعریف

لغت میں التزام (پابندی) اور قسم کرنے کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَكَفَّلْنَا وَحْدَیْہَا“ (آل عمران ۳۷) یعنی مریم کو اپنے ساتھ قسم کیا اور اس کی دیکھ رکھنے کا التزام اور پابندی کی۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اَنَا وَكَافِلُ النِّسَمِ فِی الْجَنَّةِ هَكَذَا“ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان کچھ جگہ کشادہ کر دی۔ (بخاری، الطلاق ۳۹۹۸)

یتیم کی کفالت کرنے والا وہ ہے جو اس کو اپنے ساتھ قسم کر دیتا ہے یعنی ملا دیتا ہے اور اس کی دیکھ رکھنے اور اس پر خرچ کرنے کی پابندی کرتا ہے۔

شریعت میں کفالت کہتے ہیں: دوسرے کے ذمے میں ثابت حق کی پابندی کرنا یا اس کو حاضر کرنا جس پر دوسرے کا حق ہو یا ضمانت کی چیز ہو۔

یعنی یہ ایک عقد ہے جس میں عقد کرنے والا جس کو کفیل یا ضامن کہا جاتا ہے دوسرے کے ذمے میں کسی شخص کے لیے ثابت حق کی پابندی کرتا ہے، اگر جس پر حق ہے وہ حق ادا نہ کرے تو یہ پابندی کرنے والا اپنی طرف سے یہ حق ادا کرتا ہے یا اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ جس پر حق ہے اس کو قاضی کے سامنے حاضر کرے یا حق والے کے پاس لے آئے یا کسی شخص کے لیے اس کا پابند ہوتا ہے کہ اس کا حق اور اس کی چیز دوسرے کے پاس سے لے آئے جس کے ہاتھوں میں بطور ضمانت ہے مثلاً اس شخص نے یہ چیز چھین کر لی ہو۔

کفالت کی شرعی حیثیت

کفالت شریعت میں شروع ہے، کبھی یہ مندوب ہوتی ہے جب کفالت کا عقد کرنے والے کو اپنے اوپر بھروسہ ہو اور اس کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس کے شروع ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں:

سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں: ہم نبی ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے کہا: اس کی نماز پڑھائیے۔ آپ نے دریافت کیا: ”کیا اس پر قرض ہے؟“ لوگوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟“ لوگوں نے کہا: نہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز پڑھائی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول! اس کی نماز پڑھائیے۔ آپ نے دریافت کیا: ”کیا اس پر قرض ہے؟“ کہا گیا: نہیں۔ آپ نے دریافت کیا: ”کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟“ لوگوں نے کہا: تین دینار۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے کہا: اس کی نماز پڑھائیے۔ آپ نے دریافت فرمایا: ”کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟“ لوگوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”کیا اس پر قرض ہے؟“ لوگوں نے کہا: تین دینار۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے ساتھی کی نماز پڑھو۔“ ابوقادہ نے کہا: اللہ کے رسول! آپ اس کی نماز پڑھائیے اور اس کا قرض میرے ذمے ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز پڑھائی۔ (بخاری، الاحوال ۲۱۶۸)

دوسری روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کی طرف سے دس دینار برداشت کیے۔ (حاکم نے یہ روایت کی ہے) یعنی اس کی ذمے داری اپنے اوپر لی۔

کفالت کی تفصیلات بیان کرنے کے دوران مزید دلائل اللہ آئیں گے۔ اس کی مشروعیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے انبیت حاصل کی جاسکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی یہ بات نقل کی ہے: ”وَلَسْتِنِ جَآءَہُ بِہِ جَسْمٰی بَعِیْرٍ وَّآنَا بِہِ رَعِیْمٌ“ (یوسف ۲۷) اور جو اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اوفت غلہ ہے

اور میں اس کا قیلول ہوں۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: زعم یعنی قیلول۔

ہم نے یہاں انیسیت کہا ہے، دلیل نہیں، کیوں کہ یہ ہم سے پہلے والوں کی شریعت کے سلسلے میں آیا ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ ہم سے پہلے والوں کی شریعت ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔

نصوص سے کفالت کا جو حکم ثابت ہوا ہے اس پر ہر زمانے میں مسلمانوں کا اجماع رہا ہے۔

کفالت مشروع کرنے کی حکمت

اس کی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور ان کے درمیان باہمی تعاون و تحکیم کو بچھنے، کیوں کہ کبھی انسان اپنی ضرورت کے لیے مال خریدا ہے، لیکن اس کے پاس ادا کرنے کے لیے قیمت نہیں رہتی اور بچنے والے کو اس پر اطمینان نہیں رہتا، اس لیے وہ اس کو مہلت دینے پر راضی نہیں ہوتا، اور خریدنے والے کے پاس کوئی ایسی چیز ہمسر نہیں رہتی جس کو وہ رہن میں رکھ سکے، اس وقت اس شخص کو قیلول کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی ضرورت کے وقت آدمی مال قرض مانگتا ہے اور قرض دینے والا قیلول کا مطالبہ کرتا ہے، کبھی آدمی ایسے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کی سزا متعین ہے، جب کہ وہ ملک سے دور رہتا ہے اور اس پر حقوق اور ذمے داریاں رہتی ہیں، جن کی وجہ سے اس کو ان امور کی انجام دہی کے لیے وقت کی ضرورت پڑتی ہے، اس صورت میں اس کو جا کر واپس آنے تک قیلول کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی انسان کوئی چیز عاریت پر لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور مالک یہ چیز اسی وقت عاریت پر دینے پر راضی ہوتا ہے جب کوئی قیلول ہو جو اس کو صحیح سالم واپس کرنے کی ضمانت لے، کبھی اس کے ہاتھوں میں چھینی ہوئی چیز رہتی ہے جس کو حاضر کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، لیکن اس چیز کا مالک اس کو قیلول کے بغیر چھوڑنے پر راضی نہیں رہتا، اس طرح کی دوسری بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، اسی وجہ سے کفالت کو شروع کرنے میں مصلحت واضح نظر آتی ہے اور اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ کی شریعت آئی اسی لیے ہے کہ بندوں کے

مفادات کی رعایت رکھی جائے اور ان کو تکلیف اور تنگی سے چھٹکارا دلایا جائے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يُرِيدُ اللَّهُ يَخْفَظَ لَكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ“ (بقرہ ۱۸۵) اللہ تمھارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمھارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا ہے۔ دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْمَالَيْنِ مِنْ حَرَجٍ“ (الحج ۷۸) اللہ نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”دین آسانی کا نام ہے“۔ یہ بھی آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”آسانی کرو، دشواری مت کرو“۔ (بخاری نے یہ دونوں روایتیں کی ہیں، الا یہ ان ۳۹ کتاب اعظم ۶۹)

کفالت کی قسمیں

کفالت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ تو آدمی کسی شخص کے ذمے موجود قرض کی کفالت لیتا ہے، اس صورت میں اگر قرض دار وقت آنے پر اس کو ادا نہ کرے تو قیلول اس کی ادائیگی کا پابند ہوگا، اس کو کفالت بالدرین کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کو ضمانت بھی کہا جاتا ہے۔
۲۔ یا تو ایسے شخص کو حاضر کرنے کی کفالت لیتا ہے جس پر کوئی حق ہو، قرض ہو یا کوئی دھرا حق مثلاً قصاص، لیکن وہ قرض کی ادائیگی کی کفالت نہیں لیتا ہے، اس کو کفالت بالنفس کہا جاتا ہے۔

کفالت کے ارکان

کفالت کے پانچ ارکان ہیں: چاہے یہ کفالت بالدرین ہو یا کفالت بالنفس: وہ ارکان یہ ہیں: قیلول، مکحول، لہ، مکحول، عہ، مکحول، بہ اور صیغہ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چند شرطیں ہیں، جن کی تفصیلات پیش ہیں:

پہلا رکن: قیلول

قیلول یعنی ضامن جو ضمانت لیے ہوئے حق کی ادائیگی یا کفالت لیے ہوئے شخص کو حاضر کرنے کا پابند ہوتا ہے، اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

وہ تبرع کا اہل ہو: یعنی وہ عقل مند، بالغ اور صاحب رشد ہو، کیوں کہ کفالت ایک تبرع ہے، اس لیے کفیل میں اس کی اہلیت پایا جانا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ پاگل اور بچے کی کفالت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ دونوں تبرع کے اہل نہیں ہیں اور ان دونوں کو اپنی ذات اور مال پر کوئی اختیار نہیں ہے، اسی وجہ سے بدرجہ اولیٰ دوسروں پر بھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اسی طرح کفالہ بالمال اس شخص کی طرف سے صحیح نہیں ہے جس پر بیوقوفی کی وجہ سے پابندی لگا لی گئی ہو، کیوں کہ یہ مالی تصرف ہے اور اس پر مالی تصرفات کی پابندی لگائی گئی ہے، کیوں کہ وہ بہر طور پر مالی تصرف نہیں کر سکتا ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے اس کی موت کا خطرہ ہو تو وہ کفیل نہیں بن سکتا ہے، صرف اپنی ملکیت کے ایک تہائی حصے کے حدود میں ہی کفالت لے سکتا ہے، کیوں کہ ایک تہائی سے زیادہ مال میں اس پر مالی تصرف کرنے کی پابندی لگا لی گئی ہے، ایک تہائی کے حدود میں کفیل بنانا جائز ہے۔

دوسرا رکن: مکفول لہ یعنی جس کے لیے کفالت لی جائے
یہ حق کے متعلق کو کہتے ہیں جس کے حق کی حفاظت کے لیے کفالت ضمانت لیتا ہے، اس میں مندبہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

ضمانت لینے والے کے پاس وہ متعین طور پر معروف ہو یعنی وہ اس کی شخصیت سے واقف ہو، صرف اس کے نسب کو جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل جائداد پر رہنا ضروری ہے، کیوں کہ وہ صاحب حق ہے جس حق کا مطالبہ کفیل سے کیا جائے گا، اور لوگ اپنے حقوق کے مطالبہ میں مختلف رہتے ہیں، کوئی سختی و درخشگی سے مطالبہ کرتا ہے تو کوئی نرمی اور آسانی کے ساتھ، اسی وجہ سے جو دائرہ کفالت پابندی ہوتا ہے اس کو مطالبہ کرنے والے شخص سے واقف رہنا ضروری ہے، اگر وہ مجہول ہو تو جس مقصد کی خاطر کفالت شروع کیا گیا ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا اور وہ مقصد ہے صاحب حق کے لیے توثیق حاصل کرنا۔ اس کی شخصیت سے واقف ہونا کافی ہے، کیوں کہ عام طور پر ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے۔

اگر اس کا وکیل ہو تو اس وکیل کے بارے میں بھی جاننا شرط ہے، کیوں کہ عام طور پر لوگ اپنا وکیل اس کو بناتے ہیں جو سختی کے ساتھ مطالبہ کرنے والا ہو، اسی وجہ سے وکیل کو جاننے کی صورت میں پھر اصل مالک کو جاننا ضروری نہیں ہے۔

مکفول لہ کا حاضر رہنا شرط نہیں ہے، اسی طرح اس کا کفالت کو قبول کرنا یا اس پر راضی رہنا بھی شرط نہیں ہے، کیوں کہ یہ ضمانت اس کے مفاد کے لیے ہے، اس کا کوئی نقصان اس سے نہیں ہوتا ہے، اس کی دلیل ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: اس میں آپ کو مکفول لہ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی رضامندی شرط ہے، البتہ الفاظ کے ساتھ قبول کرنا شرط نہیں ہے۔

تیسرا رکن: مکفول عنہ (جس کی ضمانت دی جائے)

مکفول لہ کی طرف سے جس کے پاس حق کا مطالبہ کیا جائے وہ مکفول عنہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی ایسا حق قرض وغیرہ ثابت ہو جس کی ضمانت صحیح ہو۔

مال میں مضمون عنہ یعنی مکفول عنہ کی رضامندی شرط نہیں ہے، اس میں دو قول نہیں ہے، صرف ایک ہی قول ہے، کیوں کہ دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کا قرض ادا کرنا جائز ہے، اسی وجہ سے اس کی ضمانت لینا بدرجہ اولیٰ جائز ہے، اسی وجہ سے مرے ہوئے شخص کی ضمانت لینا صحیح ہے، اگرچہ اس نے ادا ہو جانے کے لیے کچھ بھی وراثت میں نہ چھوڑا ہو، اسی طرح اس کی طرف سے ضمانت لینا بھلا کام ہے، اور بھلائی اس شخص کے ساتھ کی جاتی ہے جس کو وہ جانتا ہو اور جس کو وہ نہ جانتا ہو، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، صحیح قول کے مطابق اس شخص سے واقف رہنا بھی ضروری نہیں ہے، کیوں کہ یہاں کفیل اور مکفول لہ عنہ کے درمیان کوئی معاملہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔

چوتھا رکن: مکفول بہ (وہ چیز جس کی کفالت لی جائے)

وہ حق ہے جس کی ضمانت اور کفالت لی جائے مثلاً قرض وغیرہ، اس میں مندبہ ذیل

شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ عقد کے وقت وہ ثابت حق ہو، چنانچہ اس حق کی ضمانت صحیح نہیں ہے جو ثابت نہ ہو؛ چاہے حق واجب ہونے کا سبب موجود ہو مثلاً بیوی کا آئندہ دنوں کا نفقہ، یا سبب موجود نہ ہو مثلاً فلاں کو بعد میں دیا جانے والا قرض، کیوں کہ ضمانت حق کی توثیق ہے، اس لیے وہ حق پر مقدم نہیں ہو سکتا جس طرح گواہی کا سلسلہ ہے۔

حق کے ثابت ہونے کے لیے ضمانت دینے والے کی طرف سے حق کا اعتراف کرنا کافی ہے، اگرچہ مضمون (جس کی ضمانت لی جا رہی ہے) پر کوئی بھی حق ثابت نہ ہو، مثلاً ضمانت کے بعد و پر زید کے ایک سو دینار ہیں اور میں اس کا ضمانت ہوں۔ عمر و قرض کا انکار کرے تو زید اس کی ضمانت لینے والے سے مطالبہ کر سکتا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ جو حق واجب ہونے والا ہے اس کی ضمانت بھی صحیح ہے، مثلاً کہے: اس کو ایک سو دینار قرض دو، میں اس کا ضمانت ہوں۔ اور وہ شخص قرض دے تو یہ صحیح ہے، کیوں کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔

مستقبل کے نفقہ کی ضمانت رشتہ دار یا دوسرے کی طرف سے لیٹا صحیح نہیں ہے، اس سلسلے میں ایک یہ قول ہے، کیوں کہ یہ نیکی کرنا اور احسان کرنا ہے قرض نہیں ہے۔

اس سے ”درک“ کی ضمانت مستغنی ہے، درک یہ ہے کہ کوئی سامان خریدنے والے کو ضمانت دے کہ اگر یہ سامان عیب دار یا کم یا کسی دوسرے کا غصب کیا ہو یا چوری کا یا دوسرے کا کھو یا ہوا یا نکلے اور اس کا مالک مر جائے تو میں ضمانت بنوں گا، کیوں کہ اس صورت میں کھوئے ہوئے مال پر بینہ قائم کرے گا اور اس کو لے گا، اس لیے کہ وہی اس کا زیادہ حق دار ہے، اس صورت میں خریدنے والا دی ہوئی قیمت ضمانت سے لے گا، یہ ضمانت صحیح ہے؛ حالانکہ یہ ضمانت ایسے قرض کی ہے جو ثابت نہیں ہے، کیوں کہ یہ قرض اس وقت ثابت ہوتا ہے جب خریدنے والے کے ہاتھوں سے بیع کے مستحق کے پاس پہنچے، کیوں کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، خصوصاً غنمی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، جس سے یہ امداد پیشہ رہتا ہے

کہ وہ جو مال بیچ رہا ہے وہ کسی دوسرے کا حق ہو، اور حق ثابت ہونے پر اس کو تلاش کرنا ممکن نہیں رہتا، اسی لیے ضمانت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ خریدنے والے کو اپنی ادا کی ہوئی قیمت کے لیے توثیق حاصل ہو۔

البتہ شرط یہ ہے کہ یہ ضمانت بیچنے والے کی طرف سے قیمت پر قبضہ کرنے کے بعد ہو، کیوں کہ ضمانت بیچنے والے کے ہاتھوں میں جانے والی چیز کا ضمانت ہوتا ہے، اور قیمت اس کی ضمانت میں اسی وقت آتی ہے جب اس پر قبضہ کیا جائے۔

۲۔ حق لازم ہو: چاہے وہ حق مکمل ہو چکا ہو مثلاً بیع کی قیمت قبضہ اور مدت اختیار کے ختم ہونے کے بعد، اور جماع کے بعد مہر، یا مکمل نہ ہوا ہو مثلاً قبضہ کرنے سے پہلے بیع کی قیمت اور جماع سے پہلے مہر۔

اس حق کی ضمانت بھی صحیح ہے جو لازم ہونے والا ہو یعنی خود بخود لازم ہونے والا ہو اور اس کا لزوم کسی چیز پر موقوف نہ ہو مثلاً مدت اختیار میں قیمت، اختیار کی مدت ختم ہوتے ہی یہ خود بخود لازم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کی ضمانت صحیح ہے، اگرچہ ابھی تک یہ لازم نہیں ہوا ہے۔

لازم اور لازم ہونے سے مراد جس کو کسی سبب کے بغیر ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، مثلاً سابقہ مدتیں، اگر قرض غیر لازم ہو اور لازم ہونے والا بھی نہ ہو، یعنی جس پر قرض اور حق ہے وہ اس کو کسی سبب کے بغیر بھی فسخ کر سکتا ہو مثلاً اجماع، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز لانے والے کو متعین مقدار میں مال دینے کی ضمانت لے۔ گمشدہ چیز کو لانے سے پہلے وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، اسی وجہ سے یہ غیر لازم اور لازم نہ ہونے والا قرض ہے؛ اسی وجہ سے اس کی ضمانت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ حق اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو یعنی اس کی گمشدہ چیز ڈھونڈ لے، اس کی تفصیلات جعالہ کے باب میں گزر چکی ہیں۔

۳۔ اس حق کی نوعیت، مقدار اور صفت کے بارے میں ضمانت کو معلوم ہو: نوعیت مثلاً دہم ہیں یا دینار یا کوئی دوسری چیز، مقدار مثلاً ایک ہزار ہے یا اس سے زیادہ یا کم، صفت مثلاً وہ چیز بہترین ہے یا بدی، جب اس چیز کا وصف بیان کیا جاسکتا ہو، اگر عین چیز کی

خمانت لے رہا ہو تو اس کے بارے میں معلوم ہو مثلاً یہ غصب کی ہوئی چیز ہے۔

اس کے بارے میں معلوم ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ عقد کے ذریعے کسی شخص کے لیے ذمہ میں مال کو ثابت کرنا ہے، جس طرح بیع قیمت اور کراریہ میں کراریہ ہوتا ہے، چنانچہ اس کو جاننا ضروری ہے، یا اس کو متین کرنا ضروری ہے اگر وہ عین چیز ہو، اس کی دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اس میں قرض کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ تین دینار ہیں۔

اسی بنیاد پر بھول کی خمانت صحیح نہیں ہے، مثلاً کوئی کہے: میں اس پر مودتھا رہے قرض کا ضمان ہوں۔ یا دو میں سے ایک قرض کا ضمان ہوں یا دو میں سے ایک غصب کی ہوئی چیز کا ضمان ہوں وغیرہ۔

۴۔ جس حق کی خمانت لی جا رہی ہے اس کا تصریح کرنا صحیح ہو یعنی وہ چیز مالک کے علاوہ دوسرے کے پاس عوض کے بغیر منتقل کرنا صحیح ہو، مثلاً وہ حقوق جن کی مثالیں اوپر بیان کی گئی ہیں، اگر وہ چیز اس قابل نہ ہو تو اس کی خمانت لینا صحیح نہیں ہے، مثلاً حق شفعہ، کیوں کہ یہ حصہ دار کا حق ہے جو بیچنے والے کے ساتھ ایک حصہ کا مالک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا پانزواں حصہ دوسرے کو بیچ دے تو اس کو یہ حق ہے کہ قیمت دے کر بیچا ہوا حصہ لے، لیکن اس کو یہ حق دوسرے کے پاس منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے اس چیز کی خمانت صحیح نہیں ہے۔

پانچواں رکن: صیغہ

یعنی خمانت لینے والے کفیل کی طرف سے ایجاب اور مکفول لہ کی طرف سے قبول۔ کفالت کے مکمل ہونے کے لیے صرف خمانت لینے والے کفیل کی طرف سے ایجاب کافی ہے، اس میں مکفول لہ کی طرف سے قبول کرنا اور اس کی رضامندی شرط نہیں ہے، جس کے بارے میں مکفول لہ کے سلسلے میں گفتگو کے دوران بتایا جا چکا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو پابندی اور ضمانت پر صراحت کے ساتھ دلالت کرنا ہو، یا کنایہ دلالت کرنا ہو۔

صریح لفظ یہ ہے کہ ضمانت کہے: میں نے فلاں پر مودتھا رہے قرض کی ضمانت لی۔ یا میں نے اس کو اپنے ذمے لیا۔ میں نے اس کی کفالت لی، یا کہے: میں فلاں کو حاضر کرنے کا کفیل ہوں۔ یا ضمانت ہوں۔

کنایہ یہ ہے کہ ضمانت کہے: فلاں کا راستہ چھوڑ دو، جو قرض تمہارا اس پر ہے وہ مجھ پر ہے۔ وغیرہ

اگر لفظ کی دلالت پابندی اور ضمانت پر نہ ہوتی ہو تو کفالت صحیح نہیں ہوتی ہے، مثلاً کہے: میں فلاں کے ذمے موجود مال کو ادا کروں گا۔ یا کہے: میں فلاں کو حاضر کروں گا وغیرہ، اس طرح کے الفاظ پابندی پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ یہ صرف وعدہ ہے جس کی پابندی ضروری نہیں ہے، البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے ضمانت معلوم ہوتی ہو، مثلاً کوئی شخص صاحب حق کو دیکھے کہ وہ قرض دار کو قید کرنا چاہتا ہے تو کہے: اس پر مودتھا رہا میں ادا کروں گا۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ ضمانت دینا چاہتا ہے۔ گویا اس کا کہنا یہ ہے: میں اس کا ضمانت ہوں؛ اسی طرح اگر کہے: اس کو چھوڑ دو اس کو مت پیچڑو۔

بولنے والے کے لفظ کے قائم مقام کو نکلے کا کہنا اور اس کا سمجھ میں آنے والا اشارہ ہے۔ ۲۔ عقد میں ایجاب کسی شرط کے ساتھ معلق نہ ہو، چاہے یہ مال کی کفالت ہو یا جسم کی کفالت؛ اگر وہ کہے: اگر زیاد آئے تو میں فلاں پر مودتھا رہے قرض کا تمہارے لیے کفیل ہوں۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایجاب صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کہے: اگر تم نے فلاں کام کیا تو میں فلاں کو حاضر کرنے کے لیے تمہاری خاطر کفیل بنتا ہوں تو کفالت صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ کفالت عقد ہے، اور عقد کو معلق بنانے سے عقد صحیح نہیں ہوتا ہے۔

۳۔ مال کی کفالت میں موت نہ کرنا؛ اس بارے میں صرف ایک ہی قول ہے یعنی اتفاق ہے، کیوں کہ اس سے مقصود ادا ہو جائے، اسی وجہ سے اس کو موت کرنا صحیح نہیں ہے، صحیح

قول کے مطابق بدن کی کفالت کا بھی یہی حکم ہے، کیوں کہ مقصود یہاں بھی حاضر کرنا ہے۔ اگر کفالت صحیح ہو جائے اور مکحول کو حاضر کرنے کو ایک متعین مدت تک موخر کرنے کی شرط لگائے تو جائز ہے، مثلاً کہے: میں اس کو حاضر کرنے کا ضامن ہوں، لیکن میں اس کو ایک مہینے بعد حاضر کروں گا۔ کیوں کہ اس نے اپنے ذمے ایک کام کی پابندی لی ہے، اس لیے یہ کسی کام کے اجارہ کی طرح ہو گیا، جوئی الحال بھی جائز ہے اور تاخیر کے ساتھ بھی۔ اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ موجودہ قرض کی ضمانت اس شرط پر لے کہ وہ متعین مدت کے بعد ادا کرے گا، کیوں کہ ضامن رضا کار ہوتا ہے، کبھی اسی وقت ادا یگی اس کے لیے میسر نہیں رہتی، اور ضمانت کی ضرورت پڑتی ہے، اسی وجہ سے اس کی طرف سے پابندی کے مطابق ہوگا اور صرف ضمانت کے حق میں تاخیر کی مدت ثابت ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکحول کو اب اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے؛ جہاں تک مکحول عہد کا تعلق ہے تو اس کے حق میں تاخیر کی مدت ثابت نہیں ہوتی ہے اور صاحب حق کو یہ اختیار باقی رہتا ہے کہ اس سے اب بھی ادا کرنے کا مطالبہ کرے۔

اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک شخص دس دینار کے اپنے قرض دار کے ساتھ لگا رہا: اس نے کہا: تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں تم سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک تم میرا قرض ادا نہیں کرتے یا کسی ضمانت کو میرے پاس نہیں لے آتے۔ وہ اس کو گھسیٹ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آیا۔ تو نبی ﷺ نے دریافت فرمایا: ”تم اس کو کتنی مہلت دیتے ہو؟“ اس نے کہا: ایک مہینہ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اس کا ضمانت جتا ہوں۔“ وہ شخص اسی وقت آیا جو وقت نبی ﷺ نے دیا تھا۔ نبی ﷺ نے اس سے دریافت کیا: ”تمہیں یہ کہاں سے ملا؟“ اس نے کہا: کان سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اس میں خیر نہیں ہے۔“ اور آپ نے اس کی طرف سے ادا کیا۔ (ابن ماجہ: الصدقات ۴۲۰۶)

اگر موجودہ قرض کو فوراً ادا کرنے کی ضمانت لے تو صحیح ہے، کیوں کہ اس نے جلدی ادا کرنے

کی پابندی اپنے ذمے رضا کارانہ طور پر لی ہے، اسی وجہ سے یہ صحیح ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق فوراً ادا یگی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمے وقت پر ہی قرض ادا کرنا ثابت ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ اصل یعنی قرض دار کے متعلق ہے اور قرض دار پر قرض کی ادا یگی وقت آنے پر لازم ہے۔ اگر وہ فوراً قرض ادا کرے تو قرض دار سے وقت آنے سے پہلے اس کی ادا یگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، کیوں کہ جلد ادا یگی ضمانت کی طرف سے رضا کارانہ ہے، جس کی وجہ سے مدت میں قرض دار کا حق ساقط نہیں ہوتا ہے۔

کفالہ بالنفس کے احکام

۱۔ ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ کفالہ بالنفس کفالت کی ایک قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفیل مکحول لہ کے پاس حاضر کرنے کی ضمانت لیتا ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ کفالت مشروع ہے، کیوں کہ کفالت کے مشروع ہونے پر دلالت کرنے والی عمومی دلیلوں میں یہ بھی داخل ہے، اس کی تائید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول آثار سے ہوتی ہے۔

ابو اسحاق سلیمی نے حارث بن مضرب سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے ظہر کی نماز میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اللہ کی حمد و ثناء کی یاد میں اور اس نے کہا: اے ابی عبد اللہ! میں نے رات گزار لی تو میرے دل میں کسی کی دشمنی نہیں تھی، مجھے راستے میں خونخیز کا ایک شخص ملا، اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے پاس رات کے آخری پہر آؤں، چنانچہ میں عبد اللہ بن نواحہ کی مسجد؛ مسجد بنو حنفیہ کے پاس آیا تو میں نے موزن کو اس بات کی گواہی دیتے ہوئے سنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وسیلہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے نبی ہوئی بات غلط سمجھی اور میں نے گھوڑا روک دیا یہاں تک کہ میں نے مسجد والوں کو اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے سنا۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے پاس عبد اللہ بن نواحہ کو لے آؤ۔ وہ حاضر ہوا

اور اس نے اعتراض کیا۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے اس سے کہا: جو تم قرآن پڑھتے تھے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اس کے ذریعے میں تم لوگوں سے پہنچتا ہوں۔ انھوں نے اس سے کہا: تو پکرو۔ لیکن اس نے انکار کیا تو عبداللہ بن مسعود نے بازار لے کر اس کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ اس پر غل کیا گیا۔ پھر انھوں نے باقی لوگوں کے بارے میں محمد ﷺ کے صحابہ سے مشورہ کیا۔ عدی بن حاکم رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ واضح کفر ہے۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کو کاٹ دو۔ جریر بن عبداللہ اور حنف بن قیس رضی اللہ عنہما نے کہا: ان سے تو بہ کے لیے کہیے، اگر وہ تو بہ کریں تو ان کے خاندانوں کو ان کا کفیل بنائیے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود نے ان سے تو بہ کے لیے کہا تو انھوں نے تو بہ کیا اور ان کے خاندانوں کو ان کا کفیل بنایا۔ (تذکرہ: کتاب لرمہ ۲۰۶/۸، بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس کے ایک حصے کو بطور تعلیق بیان کیا ہے: کتاب الکفالت، باب الکفالت فی الفرض والدیون والادان وغیرہا)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قول قرآن کریم میں بیان کیا ہے: ”فَلَنْ أَرْسِلَ مَعَكُمْ خَلْقًا يَنْصَرِفُونَ إِلَّا بِأَمْرٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَوْمَ“ (یوسف ۶۶) میں ہرگز اس کو تمھارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کا عہد دو کہ تم اس کو ضرور بالضرر و میرے پاس لے آؤ گے۔

اس سے کفالت بالانفس کے لیے انیسیت حاصل کی جاتی ہے۔

۲۔ بدن کی کفالت کبھی اس شخص کو حاضر کرنے کی ضمانت ہوتی ہے جس کے ذمے مال ہو، اور کبھی اس شخص کو حاضر کرنے کی ضمانت ہوتی ہے جس پر کوئی سزا ہو۔ جس کے ذمے مال ہو اس کو حاضر کرنے کی کفالت مطلقاً صحیح ہے، جب وہ شخص اس شخص کو حاضر کرنے کی کفالت لے جس کے ذمے مال ہو؛ چاہے اس کو مال کی مقدار کے بارے میں معلوم ہو یا نہ ہو، کیوں کہ اس نے شخص کو حاضر کرنے کی کفالت لی ہے، مال کی کفالت نہیں لی ہے، اسی وجہ سے اس سے مال کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مکفول کو حاضر کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا، البتہ شرط یہ ہے کہ مکفول کے ذمے میں ایسا مال ہو جس کی

ضمانت صحیح ہو جس کی تفصیلات مکفول بہ پر گفتگو کے دوران گزر چکی ہے۔ جس پر سزا ہو اس کو حاضر کرنے کی کفالت میں تفصیل ہے:

اگر سزا کسی شخص کا حق ہو مثلاً قصاص اور حد قذف وغیرہ (یہ دونوں آدمی کے حق ہیں، کیوں کہ قصاص جان کا بدلہ ہے اور حد قذف انسان کے عار کو دفع کرنے کے لیے ہے) تو یہ صحیح ہے، کیوں کہ یہ لازمی حق کی کفالت ہے، اس لیے یہ مال کی کفالت کے مشابہ ہے۔ اگر سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہو، مثلاً شراب، چوری اور زنا کی سزا تو اس کی ضمانت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ حدود کی بنیاد ان کو ختم کرنے پر ہے، خصوصاً جب وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتی ہوں، کیوں کہ جنی الامکان ان کو چھپانا اور ان کو دفع کرنا مقصود ہے اور وہاں تک پہنچانے والے وسائل کو منقطع کرنا مطلوب ہے، اور کفالت ان کو ظاہر کرنا اور ان کو موجد کرنے اور وسعت دینے کی کوشش ہے، اسی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے۔

۳۔ بدن کی کفالت سے متعلق دوسرے احکام

۱۔ مکفول کی حواگی کی جگہ اور وقت: اگر کفیل مکفول کو متعین وقت پر حاضر کرنے کی شرط لگائے تو اس کو اپنی ضمانت پورا کرنے کے لیے اسی وقت حاضر کرنا لازم ہے جب مکفول لہ اس کو حاضر کرنے کا مطالبہ کرے، اگر مکفول کو حاضر کرے تو اس نے اپنی ذمے داری ادا کی، اگر اس کو حاضر نہ کرے تو حاکم اس کو قید رکھے گا، تا کہ اس کے ذمے موجود حق کو پورا کرنے کے لیے اس کو روکا جائے۔

اگر مکفول غائب ہو اور کفیل کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو اس پر مکفول کو حاضر کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، کیوں کہ وہ اس سلسلے میں معذور ہے، اگر وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اسے مکفول کی جگہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہتھم لے کر اس کی بات قبول کی جائے گی۔

اگر اس کو معلوم ہو کہ مکفول کہاں ہے تو اس کو حاضر کرنا کفیل پر ضروری ہے، اگر اس کو راستے میں اپنی جان کی سلامتی کا غالب گمان ہو اور عادت و امان کے مطابق آنے جانے

کے لیے درکار مدت کی مہلت دی جائے۔

اگر اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جائے اور مکفول حاضر نہ ہو تو کفیل کو قید کیا جائے گا، البتہ اگر وہ مکفول پر موجود قرض کو ادا کر دے تو پھر قید نہیں کیا جائے گا، قید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر جس چیز کی حوالگی لازم تھی یعنی مکفول، اس کی طرف سے اس میں کوتاہی ہوئی ہے۔ اس وقت تک اس کو قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ غیر حاضر مکفول کو حاضر کرنے سے معذور نہ ہو جائے یا تو مکفول کی موت ہو جائے یا اس کی رہائش کے بارے میں اس کو معلوم نہ ہو یا ایسے شخص کے پاس وہ پناہ لے جو اس تک پہنچنے سے روکنے والا ہو۔

اگر قید نہ ہونے کے لیے کفیل قرض ادا کرے پھر غیر حاضر مکفول آنے تو کفیل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے ادا کئے ہوئے قرض کو واپس لے، یہ اس وقت ہے جب وہ چیز اپنی حالت میں باقی ہو، اگر وہ چیز استعمال میں لائی گئی ہو تو اس کا بدل لینے کا حق ہے، کیوں کہ وہ اس ادا نیگی پر رضامند نہیں ہے، یہ وقت کما اعتبار سے ہوا۔

جہاں تک حوالگی کے مقام سے متعلق ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کفیل مکفول کو حوالے کرنے کے لیے کوئی جگہ متعین کرے تو یہی جگہ اس کی شرط کے مطابق متعین ہو جاتی ہے جب یہ جگہ حوالگی کے لیے مناسب ہو، اگر یہ جگہ مناسب نہ ہو یا یہاں حاضر کرنے میں خرچ آتا ہو تو اس جگہ سے سب سے قریب جگہ پر اس کو لایا جائے گا، اس میں مکفول کی اجازت شرط ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو یہ شرط فاسد ہو جاتی ہے، اگر کفیل حوالگی کے لیے کوئی جگہ متعین نہ کرے تو جہاں عقیدہ کفالت ہوا ہے وہی حوالگی کی جگہ ہوگی اگر یہ حوالگی کے لیے مناسب ہو، اگر یہ جگہ مناسب نہ ہو تو یہاں سے جو سب سے قریبی مناسب جگہ ہوگی وہ جگہ متعین کی جائے گی۔

۲۔ اگر کفیل مکفول کو حوالگی کی جگہ پر لے آئے تو کفیل بری ہو جاتا ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو مکفول کو اپنا حق وصول کرنے سے مانع ہو، تا کہ کفیل نے جو ذمہ داری لی ہے وہ پوری ہو جائے، اگر وہ حوالگی کی جگہ لے کر مکفول لے کے حوالے کرے اور وہاں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو اپنا حق وصول کرنے سے مانع ہو مثلاً کوئی طاقت ور شخص اس کو حق

لینے سے روکنے والا ہو تو کفیل بری نہیں ہوگا، کیوں کہ حوالگی کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔

اگر جس جگہ حوالگی متعین کی گئی ہو، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر کفیل حوالے کرے اور مکفول لے اس حوالگی پر راضی نہ ہو تو اس کو اس حوالگی کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ اس وقت ہے جب وہ کسی مقصد کی وجہ سے منع کر رہا ہو؛ مثلاً حوالگی کی متعین جگہ پر کوئی بینداں کے حق میں ہو یا اپنا حق وصول کرنے میں کوئی مدد کرنے والا ہو۔ اگر کوئی غرض منع کرنے میں نہ ہو تو حاکم اس حوالگی کو قبول کرنے پر مجبور کرے گا، اگر وہ انکار کرے تو حاکم اس کی طرف سے قبول کرے گا، اگر حاکم نہ پایا جائے تو کفیل اس حوالگی پر کسی کو کولہ بنائے گا اور بری ہو جائے گا۔

جس طرح کفیل مکفول کو حوالہ کرنے سے بری ہو جاتا ہے جب اس کی تمام شرطیں پائی جائیں، اسی طرح جب مکفول خود دیر دگی کرے تو بھی کفیل بری ہو جاتا ہے، اگر مکفول لے حوالگی کو قبول کرنے سے انکار کرے تو سابقہ تفصیلات کے مطابق اس کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، صرف مکفول کو حاضر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا بھی ضروری ہے: میں نے فلاں کی طرف سے خود دیر دگی کی۔

۳۔ اگر مکفول کا انتقال ہو جائے اور اس کی تدفین بھی ہو جائے، یا وہ روپوش ہو جائے اور وہ کہاں ہے معلوم نہ ہو تو کفیل بری ہو جاتا ہے، اس سے مکفول پر موجود حق کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ وہ مکفول کو حاضر کرنے کا پابند تھا، اس پر موجود حقوق کا ضامن نہیں۔

۴۔ اگر کفالہ یا انشس میں یہ شرط رکھی جائے کہ اگر کفیل مکفول کو لے آئے سے عاجز ہو جائے گا تو اس پر موجود حق کا ضامن ہو گا تو صحیح قول کے مطابق یہ کفالہ باطل ہو جائے گا، کیوں کہ یہ شرط کفالہ یا انشس کے تقاضے کے منافی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مال کا ضامن نہ ہو، کیوں کہ یہ مال کی ضمانت نہیں ہے۔

۵۔ اگر مکفول لے مکفول کو حاضر کرنے سے کفیل کو بری کر دے تو وہ بری ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ مکفول لے کے حق کے لیے مکفول کو حاضر کرنے کا پابند ہے، جب خود وہی اپنے حق سے دست بردار ہو گیا ہے تو پھر کوئی مطالبہ نہیں ہے۔

۶۔ صحیح قول کے مطابق کفالہ بالانفس میں رضامندی شرط ہے، کیوں کہ کفالہ بالانفس میں کفیل حاضر نہ کر سکنے کی صورت میں مال کا ضامن نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے کفالہ کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب مکفول کو حاضر کیا جائے، اگر مکفول کفیل کی کفالت پر راضی نہ ہو تو اس پر کفیل کے ساتھ حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔

صحیح قول یہ ہے کہ مکفول کی رضامندی شرط نہیں ہے، کیوں کہ یہ ایک توثیق ہے، اسی وجہ سے اس کی رضامندی کے بغیر صحیح ہے جس طرح کو اس کا مسئلہ ہے، اسی طرح یہ کسی عوض کے بغیر اس کے حق کی ضمانت ہے، اس لیے اس میں مکفول کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہے۔

کفالہ بالمال کے احکام

کفالہ بالمال کو بھی ضمانت کہا جاتا ہے، کفالہ بالمال یہ ہے کہ قرض داری کی طرف سے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری کوئی لے، یہ کفالت کی ایک قسم ہے۔

یہ مشروع ہے، اس کے دلائل کا تذکرہ کفالت کی مشروعیت کے عمومی دلائل کے ضمن میں ہو چکا ہے، اسی وجہ سے ضمانت بھی ان ہی دلیلوں میں داخل ہے، اور مسلمانوں کا اس کی مشروعیت پر ہر زمانے میں اجماع رہا ہے۔

کفالہ کے صیغہ یعنی ایجاب و قبول، ارکان اور شرطوں کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے، اب یہاں اس کے بعض احکام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے:

۱۔ کفیل اور مکفول عہد کا مطالبہ

جب کوئی شخص دوسرے کے ذمے کا ضامن ہو جائے تو قرض خواہ کو اس سے اپنے ذمے کا مطالبہ کرنے کا حق ثابت ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرض دار مکفول عہد کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، بلکہ حق والے کو اس سے بھی مطالبہ کرنے کا حق ہے، کیوں کہ قرض سے متعلق اس کا ذمہ اصلاً ہے، اور اس کے ساتھ ضمانت لینے والے کا بھی

ذمہ شامل ہو گیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ضمانت قرض کی توثیق ہے، جس طرح رہن اور چیک میں ہوتا ہے، اگر توثیق پائی جائے تو قرض دار کا ذمہ اس توثیق کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے اگر عہد ضمانت میں اس بات کی شرط رکھی جائے کہ قرض دار قرض سے بری ہو جائے گا تو یہ ضمانت صحیح نہیں ہوگی، کیوں کہ ضمانت قرض کے لیے توثیق ہے، اور یہ شرط اس کے منافی ہے، کیوں کہ توثیق اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی دوسرا ذمہ اصل یعنی قرض دار کے ذمہ کے ساتھ ملا جائے، نہ کہ اس کو بری کر کے توثیق حاصل کی جائے۔

اس کی دلیل حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا یہ کلمہ ہے کہ انھوں نے کہا: چنانچہ ابوقحافہ نے اس کو اپنے ذمہ لیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کے بعد فرمایا: ”دو دینار کا کیا ہوا؟“ انھوں نے کہا: اس کا انتقال کل ہوا ہے پھر دوسرے دن اس کو لوٹا گیا۔ انھوں نے کہا: میں نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اب اس آدمی کا چہرہ ٹھنڈا ہو گیا۔“ (مسند امام احمد ۳/۳۳۰، یہ روایت جامی کی ہے)

آپ کا یہ فرمان ”اب اس پر اس کا چہرہ ٹھنڈا ہو گیا“ اس بات کی دلیل ہے کہ قرض صرف ضمانت سے قرض دار سے منتقل نہیں ہوا ہے اور وہ ذمہ سے بری نہیں ہوا ہے، اگر اس طرح ہوتا تو ضمانت کے وقت سے ہی اس کا چہرہ ٹھنڈا ہو جاتا، جب قرض دار کا ذمہ قرض سے بری نہیں ہوا تو حق والے کو اس سے قرض کا مطالبہ کرنے کا اختیار ہے، جس طرح ضمانت سے مطالبہ کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ اس نے ذمہ داری لی ہے، اگر ضمانت لینے والا کفیل اور جس کی طرف سے ضمانت لی گئی ہے وہ دونوں موجود ہوں اور دونوں صاحب حیثیت ہوں تو قرض خواہ جس سے چاہے مطالبہ کر سکتا ہے اور لے سکتا ہے، کیوں کہ قرض قرض دار کے ذمہ میں ثابت ہے اور جہاں تک کفیل کا تعلق ہے تو رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے اس سے مطالبہ کیا جاسکتا ہے: ”کفیل غارم ہے“۔ (ترمذی ابوع، باب ما جاء فی أن العاریہ مؤاۃ ۱۲۶۸۴) یعنی وہ قرض کا تانواں دے گا۔ اگر قرض دار ادا نہ کرے تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔

۲۔ قرض بری ہونے سے کفیل بھی بری ہو جاتا ہے

اگر حق والا یعنی قرض خواہ قرض دار کو قرض سے بری کر دے تو ضمانت بھی اس قرض کے مطالبہ سے بری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرض دار کے تابع ہے اور اس کی ضمانت قرض کے لیے تو شیع ہے، اگر بری کرنے سے قرض ختم ہو جائے تو تو شیع بھی ختم ہو جاتی ہے۔

اگر حق والا کفیل کو اس کی ضمانت سے یا قرض اور اس کے مطالبہ سے بری کر دے تو اس کی وجہ سے قرض دار کا ذمہ بری نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف ضمانت کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، کیونکہ کفیل کو بری کرنے سے قرض پر قبضہ کرنے سے پہلے قرض کی تو شیع کو ختم کرنا ہے، اسی وجہ سے تو شیع کو ختم کرنے سے قرض ختم نہیں ہوتا ہے جس طرح چیک بھانڈے اور رہن کو فسخ کرنے سے قرض ختم نہیں ہوتا ہے۔

اگر ضمانت کی ضمانت کوئی دوسرا ضمان لے تو یہ ضمانت صحیح ہے، کیونکہ جس قرض کی ضمانت لی گئی ہے وہ اس کے ذمے میں ثابت اور لازم ہے، اسی وجہ سے اس کی ضمانت صحیح ہے، اسی بنیاد پر قرض کو تین ذموں میں ثابت مانا جائے گا: اصل یعنی قرض دار، پہلا ضمان اور دوسرا ضمان، حق والا ان میں سے کسی سے بھی اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

اگر اصل بری ہو جائے تو سبوں کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، اگر قرض خواہ پہلے ضمانت کو بری کر دے تو اس کے ساتھ دوسرے ضمانت کا بھی ذمہ بری ہو جاتا ہے، لیکن اصل کا ذمہ بری نہیں ہوتا، اگر دوسرے ضمانت کو بری کر دے تو تنہا وہ بری ہو جائے گا، لیکن پہلے ضمانت کا ذمہ بری نہیں ہوتا اور اصل یعنی قرض دار کا ذمہ بری ہوتا ہے۔

۳۔ کفیل قرض دار سے خود کو ذمے داری سے چھٹکارا دلانے کا مطالبہ کرے

اگر قرض خواہ کفیل سے قرض کا مطالبہ کرے تو کفیل کو قرض دار سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے کا حق ہے تاکہ وہ کفیل کو اس مطالبہ سے چھٹکارہ دلائے؟ اس صورت میں مندرجہ ذیل تفصیلات کو دیکھا جائے گا:

اگر قرض دار کی اجازت سے ضمانت لی ہو تو کفیل کو قرض کی ادائیگی کا قرض دار سے

مطالبہ کرنا جائز ہے، کیونکہ کفیل سے مطالبہ اور قرض دار کی طرف سے ادائیگی اس کی اجازت اور حکم سے لازم ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو اپنی ذمے داری سے بری کرنے کے مطالبہ کا حق حاصل ہے۔

اگر ضمانت قرض دار کی اجازت کے بغیر ہی ہو تو پھر ضمانت لینے والے کفیل کو اس کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ جس کی ضمانت اس نے لی ہے وہ اس کی اجازت سے نہیں ہے، اسی وجہ سے قرض دار پر اس کو بری کرنا اور ذمہ داری سے چھٹکارہ دلانا لازم نہیں ہے۔

یہ اس وقت ہے جب حق والا یعنی قرض خواہ کفیل سے قرض ادا کرنے کا مطالبہ کرے، اگر مطالبہ نہ کرے تو صحیح قول یہ ہے کہ کفیل کو اپنی ضمانت سے بری کرنے کے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔

۴۔ موت کی وجہ سے تاخیر سے ادائیگی کا قرض ادا کرنے کا وقت آئے

اگر کفیل یا مکفول عنہ یعنی قرض دار میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو تاخیر سے ادائیگی والا قرض جلدی ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور مدت دوسرے فریق کے حق میں باقی رہتی ہے، کیونکہ موت مدت کو باطل کر دیتی ہے، یہ دونوں میں سے ایک کے حق میں باقی جاتی ہے اور دوسرے کے حق میں باقی نہیں جاتی ہے، اور مدت اس کے لیے منفعیت ہے چنانچہ یہ اس کے حق میں باطل نہیں ہوتی ہے۔

اگر مرنے والا قرض دار ہو تو ضمانت کفیل کو قرض خواہ سے یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ وہ متوفی کی وراثت سے اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اپنا قرض لے، یا کفالت سے اس کو بری کر دے، کیونکہ وراثت قرض کی ادائیگی کا وقت آنے تک ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہی اس کا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔

اگر کفیل کا انتقال ہو جائے اور حق دار اس کی وراثت سے اپنا قرض لے لے تو اس کے وارثین کو یہ حق نہیں ہے کہ قرض کی ادائیگی کا وقت آنے سے پہلے مکفول عنہ یعنی قرض دار سے مطالبہ کریں، کیونکہ اس کے حق میں ابھی مدت باقی ہے۔

۵۔ کفیل اپنی طرف سے قرض ادا کرے تو مکفول (قرض دار)

سے مطالبہ کرنے کے مسائل

اگر مکفول عن قرض ادا کرے تو اس کا ذمہ بری ہو جاتا ہے، اسی طرح کفیل بھی بری الذمہ ہو جاتا ہے، کیوں کہ اس کا ذمہ قرض خواہ کے حق کی توثیق ہے، جب اس نے اپنے حق پر قبضہ کر لیا تو توثیق ختم ہو گئی۔

اگر کفیل قرض ادا کرے تو ان دونوں کا ذمہ مکفول لہ یعنی قرض خواہ کے حق سے بری ہو جاتا ہے، کیوں کہ حق والے کو توثیق یعنی کفیل سے اپنا حق مل گیا ہے، اس لیے جس پر حق تھا یعنی قرض دار بری الذمہ ہو جاتا ہے اور اس کے تابع ہونے کی حیثیت سے کفیل بھی بری الذمہ ہو جاتا ہے۔

اس صورت میں کیا کفیل اپنی طرف سے ادا کردہ قرض کا مطالبہ قرض دار سے کرے گا یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے:

ا: اگر ضمانت اور ادائیگی قرض دار کی اجازت سے ہو تو کفیل اس سے رجوع ہوگا کیوں کہ وہ اس کی اجازت سے ضامن بنا ہے اور ادا بھی کیا ہے۔

ب: اگر ضمانت قرض دار کی اجازت سے ہو اور ادائیگی اس کی اجازت کے بغیر ہو تو صحیح قول یہ ہے کہ جو اس نے ادا کیا ہے اس سلسلے میں قرض دار سے رجوع کرے گا، کیوں کہ ضمانت ادائیگی کا سبب ہے اور اس نے ضمانت کی اجازت دی ہے۔

ج: اگر قرض دار کی اجازت کے بغیر ضمانت اور ادائیگی کی گئی ہو تو کفیل اس سے ادا کردہ قرض میں سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، کیوں کہ اس نے دوسرے کا قرض اس کی اجازت کے بغیر ادا کیا ہے، اس وجہ سے وہ رضا کار ہوگا اور رضا کار اپنی دی ہوئی چیز میں رجوع نہیں کرتا ہے۔

د: اگر اجازت کے بغیر ضمانت لے اور ادائیگی قرض دار کی اجازت سے کرے تو صحیح قول یہ ہے کہ کفیل قرض دار سے ادا کردہ قرض کا مطالبہ نہیں کرے گا، کیوں کہ ادائیگی لازم

ہونے کا سبب ضمانت ہے اور اس نے ضمانت کی اجازت نہیں دی ہے، اسی وجہ سے وہ دوسرے کا قرض ادا کرنے میں رضا کار ہے۔

قرض دار کے پاس رجوع ہونے کی صورت میں

کفیل اس سے کیا چیز واپس لے گا؟

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کفیل قرض خواہ کو وہی چیز ادا کرے جو قرض دار نے لی تھی تو کفیل قرض دار سے وہی چیز واپس لے گا، کیوں کہ کفیل اسی چیز کا ضامن ہوا ہے اور یہی چیز ادا کی ہے، اگر قرض کی مقدار سے زیادہ ادا کرے تو جتنا قرض تھا اتنی ہی مقدار میں واپس لے گا، کیوں کہ قرض دار کے ذمے اتنی ہی مقدار ہے اور اس کی طرف سے کفیل کی ادائیگی کی وجہ سے وہ بری ہو جائے گا، اگر اس کے ذمے ایک ہزار صحیح ہو اور کفیل اس کے بدلے عیب دار ادا کرے تو عیب دار واپس لے گا، اگر قرض خواہ پانچ سو پر مصالحت کر لے تو کفیل قرض دار سے پانچ سو ہی لے گا۔

اگر ایک ہزار کے بدلے ایسی چیز پر مصالحت کر لے جس کی قیمت آٹھ سو ہو تو آٹھ سو ہی قرض دار سے لے گا۔

اگر کسی ایسی چیز پر مصالحت کر لے جس کی قیمت گیا رہ سو ہو تو صرف ایک ہزار قرض دار سے لے گا۔

۶۔ ضامن قرض ادا کرنے کا دعویٰ کرے

اگر کفیل ضامن قرض دار کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا دعویٰ کرے تو مکفول لہ یعنی قرض خواہ اس کا اقرار کرے گا یا انکار؟

ا۔ اگر مکفول لہ اس کا اقرار کرے تو ضامن ادا کردہ قرض کو وصول کرنے کے لیے

قرض دار سے رجوع ہوگا کیوں کہ حق والے یعنی قرض خواہ کے اقرار کی وجہ سے وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کا حق باقی نہیں رہتا، اگر مضمون عنہ (جس کی ضمانت لی

گئی ہے یعنی قرض دار اس کا کٹا کر لے کرے تو اس انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیوں کہ جو اس کے ذمے میں ہے وہ مضمون لہ یعنی قرض خواہ کا حق ہے، اگر اس نے ضمان سے قبضہ کرنے کا اعتراف کر لیا تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس کا جو حق تھا وہ ضمان کا حق بن گیا ہے، اس لیے اس کے اقرار کو قبول کیا جائے گا۔

اگر مکفول لہ انکار کرے تو اس بارے میں مندرجہ ذیل تفصیلات ہیں:

☆ اگر ضمان کے پاس ادائیگی کی دلیل ہو تو اس دلیل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور وہ اپنی طرف سے ادا کر دے قرض وصول کرنے کے لیے قرض دار سے رجوع ہوگا۔
☆ اگر ضمان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو مکفول لہ یعنی قرض خواہ کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ وہ قبضہ کا انکار کرنے والا ہے اور اصل قبضہ نہ کرتا ہے، اور کفیل کو وہ نہ بنانے کا قصور وار ہے، اگر وہ قسم کھائے تو اس کو ضمان اور قرض دار میں سے کسی سے بھی مطالبہ کرنے کا حق ہے، کیوں کہ اس کا حق ان دونوں کے ذمے ثابت ہے، اگر وہ کفیل سے مطالبہ کرے اور کفیل اس کا قرض ادا کر دے تو اس مسئلہ میں مندرجہ ذیل تفصیل ہے:

☆ اگر کفیل مکفول عنہ یعنی قرض دار کی غیر موجودگی میں ادا کرے تو اس کو قرض دار سے رجوع ہونے کا حق حاصل نہیں ہے، اگر وہ کفیل کے دعوے میں اس کو جھٹلائے، کیوں کہ وہ ادا دینے کا انکار کرنے والا ہے اور اصل ادا نہ کرتا ہے، اسی طرح اگر اس کی تصدیق کرے تو بھی صحیح قول کے مطابق ضمان کو قرض دار سے رجوع ہونے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ اس کی طرف سے ادائیگی کی وجہ سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا ہے، اور اس سے مطالبہ ختم نہیں ہوا ہے، جب تک وہ بری الذمہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس سے رجوع ہونے کا ضمان کو حق نہیں ہے، کیوں کہ ادائیگی پر گواہ نہ بنانے کا وہ قصور وار ہے۔

☆ اگر مکفول عنہ یعنی قرض دار کی موجودگی میں قرض ادا کرے تو صحیح قول کے مطابق قرض دار سے رجوع ہوگا، اگر کفیل کی طرف سے ادائیگی کی صورت میں قرض سے اس کا ذمہ بری نہیں ہوتا ہے اور اس سے مطالبہ بھی ساقط نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس صورت

میں وہ اپنے حق کا تحفظ کرنے اور ادا کرنے پر گواہ نہ بنانے میں قصور وار ہے، کیوں کہ اس پر یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے لیے احتیاط اختیار کرے۔

عین چیز کی ضمانت

اگر کوئی شخص دوسرے کے لیے اس بات کی ضمانت لے کہ وہ اس کی ملکیت کی چیز دوسرے کے ہاتھ سے واپس لوٹائے گا تو اس میں مندرجہ ذیل تفصیل ہے:

اگر یہ چیز دوسرے کے قبضے میں بطور امانت ہے تو اس کی ضمانت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ جب یہ چیز جس کے قبضے میں ہے اس کے پاس بطور ضمانت ہے تو بدبجہ اولیٰ یہ بات ہے کہ دوسرے پر اس کی ضمانت واجب نہ ہو جس نے اس چیز کی ضمانت لی ہے۔

اگر وہ چیز جس کے قبضے میں ہے بطور ضمانت ہے مثلاً غصب کی ہوئی چیز، عاریت پر لی ہوئی چیز اور بیچنے والے سے خریدار کے قبضہ کرنے سے پہلے بیچی ہوئی چیز تو اس کی ضمانت صحیح ہے۔

اس ضمانت میں یہ شرط ہے کہ اس کی اجازت وہ شخص جس کے قبضے میں یہ چیز ہے یا ضمان اس کے ہاتھوں سے چھیننے کی قدرت رکھتا ہو۔

جب ضمانت صحیح ہو جاتی ہے تو جس کے ضمانت لی ہے اس کے پاس وہ چیز لوٹانے سے ضمان کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔

یہ چیز ضائع ہونے کی صورت میں قیمت واپس کرنے کی ضمانت لے تو یہ ضمانت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ قرض کے لیے ضمانت ثابت نہیں ہے، یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ضمانت صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ضمانت لی ہوئی چیز ثابت قرض ہو، جب کہ چیز کی قیمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ چیز ضائع ہو جائے، اگر وہ قیمت کا ضمان ہو جائے جب کہ وہ چیز موجود ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ قیمت ابھی ثابت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ اس قرض کی ضمانت بن جائے گا جو ثابت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے۔

صورت اختیار کر لے، دونوں کی بات پر متفق نہ ہوں تو دو حکم متعین کیے جائیں گے جو میاں بیوی کی طرف سے وکیل ہوں گے جو اس معاملے میں غور و خوض کریں گے، یہ حکم اگرچہ میاں بیوی کے معاملے کے ساتھ مخصوص ہے لیکن وکالت کے شروع ہونے میں عام حکم ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے انہیست لی جاسکتی ہے: ”فَسَائِعُوا أَحَدَكُمْ بِزَوْجِكُمْ هَذِهِ إِلَى السِّلْبَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْوَاجُ طَاعِمَا فَلْيَبْزُقْ بِيَهُ“ (کہف ۱۹) پس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے یہ پیسے دے کر شہر بھیجو، تا کہ وہ سب سے پاکیزہ کھانے والے کو دیکھا اور اس کی طرف سے رزق لے کر تمہارے پاس آئے۔

جماعت میں سے ایک کو بھیجنا ان کی طرف سے اس کو وکیل بنانا ہے۔

فرمان الہی ہے: ”إِذْ هَبُوا بَسْمِصِي هَذَا فَالْقُوَّةَ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا“ (۹۳ یوسف) میرا بیٹا قیص لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بھارت لوٹ آئے گی۔

یوسف نے اپنے بھائیوں کو قیص لے جا کر اپنے والد کے چہرے پر ڈالنے کا وکیل بنایا۔ ہم نے یہاں انہیست کہا ہے، کیوں کہ یہ دونوں آیتیں ہم سے پہلے والوں کی شریعت کی حکایت بیان کرتے ہوئے قرآن میں آئی ہیں، ہم نے کئی بار یہ بات دہرائی ہے کہ ہم سے پہلے والوں کی شریعت ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔

اس بارے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں:

۱۔ اصحاب السیر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن امیہ ضمری کو ام

حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح قبول کرنے کے لیے اپنا وکیل بنایا۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام رافع نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

میمونہ کے ساتھ غیر احرام میں شادی کی اور غیر احرام ہی میں اس کے ساتھ جماع کیا، جب کہ

میں ان دونوں کے درمیان سفیر تھا۔ (ترمذی ابواب الحج باب ما جانی ترویج الحج ۸۴۱)

سفیر سے مراد وہ شخص ہے جو دو لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرتا ہے اور دونوں

وکالت

وکالت کی تعریف

وکالت کے عربی زبان میں بہت سے معانی ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں: حفاظت؛ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ (آل عمران ۱۳۷) ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین محافظ ہے۔ حوالہ کرنا (تفویض) اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ (انفال ۶۱) یعنی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔

فقہاء کی اصطلاح میں وکالت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا کام جس میں نیابت صحیح ہو دوسرے کے حوالے ایجاب قبول کے ذریعے کرے تا کہ وہ اس کی زندگی میں ہی یہ کام کرے۔

یعنی آدمی دوسرے کے حوالے وہ کام کرے جس کو حوالہ کرنے والا خود سے کرنے کا اختیار رکھتا ہو تا کہ یہ شخص اس کی زندگی میں ہی اس کی طرف سے یہ کام انجام دے یعنی حوالے کرنے والی کی زندگی میں، البتہ شرط یہ ہے کہ اس کام میں نیابت صحیح ہو، اس تعریف کی مکمل وضاحت وکالت کے ارکان، شرائط اور احکام کے بارے میں گفتگو کے دوران ہو جائے گی۔

وکالت کی شرعی حیثیت

وکالت شروع ہے، اس کی مشروعیت قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ خِفْتُمْ بَشَقَاقَ نِسْتَيْتُمْ فَأَيُّكُمْ أَحْكَمًا مِنْ أَهْلِيهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِيهِ“ (نساء ۳۵) یعنی جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور سنگین

کے درمیان موافقت کرنا ہے۔

عروہ با زنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک دینار دیا تاکہ میں اس سے ایک بکری خریدوں تو میں نے آپ کے لیے دو بکریاں خریدیں، اور ان میں سے ایک کو ایک دینار میں بیچ دیا اور بکری اور دینار کے درمیان میں سے پاس آیا اور جو ہوا تھا بتا دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تمہارے لیے تمہارے بکری خرید و فروخت میں برکت عطا فرمائے۔“ (بخاری: المناقب، باب سوال امیر کین ان یرعیم الیہ ﷺ آیت ۳۳۳، ترمذی: ابواب البیوع، باب حدیث ابو کریب ۱۲۵۸)

دوران گفتگو انشاء اللہ مزید حدیثیں آئیں گی۔

ہر زمانہ میں علمائے امت کا اس پر اجماع رہا ہے۔

وکالت مشروع کرنے کی حکمت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے معاش کی راہیں آسان کر دی ہے۔ بعض لوگوں کو ایسی صلاحیت عطا ہوئی ہے کہ وہ اپنے کام خود سے انجام دے سکتے ہیں، لیکن ان کی شغوفائیتیں زیادہ رہتی ہیں اور ان کے کاموں کی فہرست طویل رہتی ہے، اس لیے دوسروں سے مدد و تعاون لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام بھی انجام نہیں دے سکتے جن کی انجام دہی ان کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔

کسی کے پاس صلاحیت رہتی ہے، لیکن کسی کام یا کسی مفاد و مصلحت کا تجربہ بہت کم رہتا ہے۔

کوئی حق دار رہتا ہے، لیکن اس کے پاس حسرت اور زبان، فصاحت و بلاغت نہیں رہتی، جس سے وہ اپنے حق کا اظہار کر سکے اور اپنی مدافعت کر سکے، کبھی اس کا فریق مخالف دلیل و حجت میں اس سے زیادہ چب زبان رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے باطل و حق

کر کے دکھاتا ہے۔

ان سب وجوہات کی بنا پر بہت سے لوگوں کو اس بات کی حجت ضرورت پڑتی ہے کہ دوسرے پر اعتماد کریں اور اپنے بعض کاموں میں دوسروں کے تجربہ بات سے فائدہ اٹھائیں، یہ کام کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی، اسی وجہ سے مصلحت اس میں تھی کہ وکالت کو شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، معاملات میں آسانی ہو اور لوگوں کی تکلیف دور ہو جس کو دور کرنے کے لیے ہی اللہ کی شریعت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”مَّا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“ (حج ۸) اللہ نے دین کے سلسلہ میں تم پر کوئی حرج اور تکلیف نہیں رکھی ہے۔

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ وکالت جائز بھی ہے اور مشروع بھی، اس میں اصل جائز ہونا ہے۔

کبھی یہ سنت ہوتی ہے: جب سنت کام کے سلسلے میں تعاون کرنا ہو۔

کبھی مکروہ ہوتی ہے: جب مکروہ کام کے سلسلے میں تعاون کرنا ہو۔

کبھی حرام ہوتی ہے: جب کسی حرام کام کے سلسلے میں تعاون کرنا ہو۔

کبھی واجب ہوتی ہے: اگر موکل سے کسی نقصان کو رفع کرنا اسی پر موقوف ہو، مثلاً کسی کو کھانا خریدنے کے لیے وکیل بنائے جو اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہو، اور وہ اس کو خریدنے سے عاجز ہو۔

وکالت کے ارکان

وکالت کے چار ارکان ہیں: موکل، وکیل، ایجاب و قبول اور موکل فیہ یعنی جس کام کا وکیل بنایا گیا ہے وہ کام۔

پہلا رکن: موکل (وکیل بنانے والا)

موکل وہ ہے جو دوسرے سے مدد دیتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس کی نیابت کے طور پر کوئی

کام انجام دے اور کوئی تصرف کرے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ موکل کی طرف سے وہ تصرف صحیح ہو یعنی جس چیز میں تصرف کرنے کے لیے وکیل بنا رہا ہے وہ اس کی ملکیت کی چیز ہو یا اس پر اس کو ولایت حاصل ہو۔

یعنی موکل کو اس چیز میں تصرف کا شرعی طور پر حق حاصل ہو جس میں تصرف کی اس نے دوسرے کو اجازت دی ہے اور شرعی طور پر تصرف بلا واسطہ صحیح ہو اور اس پر اس کے اثرات و احکام مرتب ہوتے ہوں۔

جس تصرف کی اجازت دی ہے اس میں خود موکل کا تصرف بلا واسطہ صحیح نہ ہو تو اس میں وکیل بنانا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ موکل ہی اصل ہے، اگر اصل ہی تصرف پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا نائب بدیعہ اولیٰ اس کی قدرت نہیں رکھے گا۔

مال کا مالک اپنے مال میں تصرف کا دوسرے کو وکیل اسی وقت بنا سکتا ہے جب وہ بالغ اور عاقل ہو اور اس کا تصرف نافذ ہوتا ہو یعنی اس پر پابندی نہ لگائی گئی ہو، کیوں کہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر رہا ہے۔

اسی طرح مال کے ولی یعنی باپ، دادا اور وصی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی ولایت میں موجود فرد کے مال میں تصرف کے لیے دوسرے کو وکیل بنائے، کیوں کہ ولایت کی وجہ سے بلا واسطہ تصرف کا وہ مالک ہے۔

بالغ اور عاقل شخص اپنی شادی میں دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، کیوں کہ وہ بلا واسطہ خود سے اپنا نکاح کر سکتا ہے۔

باکرہ کے عادل ولی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنی ولایت میں موجود لڑکی کے نکاح کے لیے وکیل بنائے، کیوں کہ وہ خود سے بلا واسطہ یہ کام انجام دے سکتا ہے۔

اسی بنیاد پر بچہ، پاگل یا بیہوش کو وکیل بنانا مطلقاً صحیح نہیں ہے، کیوں کہ شرعی طور پر ان افراد کا تصرف بلا واسطہ صحیح نہیں ہے۔

اسی طرح اس شخص کا وکیل بنانا بھی صحیح نہیں ہے جس پر مالی تصرف میں بیوقوفی کی وجہ

سے پابندی لگائی گئی ہو، کیوں کہ وہ بلا واسطہ یہ تصرف نہیں کر سکتا ہے۔

فاسق باپ اپنی بیٹی کی شادی میں وکیل نہیں بنا سکتا ہے، کیوں کہ وہ بلا واسطہ خود سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح دوسرے ولیا کا بھی حکم ہے۔

عورت خود سے اپنا نکاح بلا واسطہ کر تو سکتی ہے، اس لیے اس بارے میں اس کا وکیل بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔

حج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے شخص کے لیے خود اپنا عقد زواج کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے حالت احرام میں اس کی طرف سے اپنی شادی کے لیے وکیل بنانا صحیح نہیں ہے، اگر احرام اتارنے کے بعد اپنا عقد کرنے کے لیے وکیل بنائے تو وکالت صحیح ہے۔

اس شرط سے اندھا شخص مستثنیٰ ہے، وہ بلا واسطہ خرید و فروخت وغیرہ ایسے امور انجام نہیں دے سکتا ہے جو کیچنے پر مقوف ہو، عورت کے وقت اس کے لیے دوسرے کو وکیل بنانا صحیح ہے، کیوں کہ اگر ان امور میں اندھے کی طرف سے وکیل بنائے تو صحیح قرار دیا جائے تو اس میں شدید حرج اور تکلیف ہے، جب کہ صورت حال یہ ہے کہ وہ خود سے ان امور کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔

دوسرا رکن: وکیل

وکیل وہ ہے جو دوسرے کی نیابت کرتے ہوئے اس کی اجازت اور وکالت دینے کی وجہ سے تصرف کرتا ہے۔

اس میں بھی یہ شرط پایا جاتا ضروری ہے کہ جس تصرف کی اس کو اجازت دی گئی ہو وہ کام اس کو بلا واسطہ وہ خود سے کرنا صحیح ہو، اگر جو تصرف اس کے حوالے کیا گیا ہے وہ تصرف خود کے لیے نہ کر سکتا ہو تو اس کام میں اس کو وکیل بنانا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ انسان کا خود کے لیے تصرف دوسرے کے لیے اس کے تصرف سے زیادہ طاقت ور ہے، کیوں کہ وہ اپنے لیے تصرف اصلاً کر رہا ہے اور دوسرے کے لیے تصرف نیابت کرتے ہوئے کر رہا ہے، اگر وہ تصرف پر زیادہ طاقت ور طریقہ سے قادر نہ ہو تو بدیعہ اولیٰ کمزور طریقہ سے اس پر قدرت نہیں رکھے گا۔

اسی بنیاد پر بچہ، پاگل اور بیہوش کو وکیل بنانا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ خود سے ان کا تصرف

صحیح نہیں ہے، نقلی حج قربانی کے جانور ذبح کرنے اور زکوٰۃ کی تقسیم کرنے میں میز پر بیٹھ کر وکیل بنانا صحیح ہے، کیوں کہ اس کی طرف سے یہ تصرفات اپنی ذات کے حق میں صحیح ہوتے ہیں۔

بیوقوف مالی تصرفات میں وکیل نہیں بن سکتا ہے۔

اندھے کو ایسے تصرفات میں وکیل بنانا صحیح نہیں ہے جن کا صحیح ہونا دیکھنے پر موقوف ہو۔ حج یا عمرہ کے احرام میں موجود شخص کو عقد نکاح میں وکیل بنانا صحیح نہیں ہے، اسی طرح عورت کو بھی عقد نکاح میں وکیل نہیں بنایا جاسکتا ہے کیوں کہ یہ دونوں خود کے لیے یہ تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔

اس سے یہ مسئلہ صحیح قول کے مطابق متنبی ہے کہ مامون بیٹے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کرنے اور یہ وغیرہ پہنچانے کے لیے وکیل بنایا جائے، کیوں کہ سلف نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے اس بارے میں میز پر بیٹھ کر قول معتد مانا جائے گا۔

اسی طرح صاحب ولیمہ کی دعوت کی خبر پہنچانے میں اس کی بات مانی جائے گی، اس بارے میں فاسق سلمان کا حکم میز پر بیٹھنے کی طرح ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مجھے ان لوگوں پر اعتقاد کرنے کے جائز ہونے میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔

وکیل کے لیے اس وقت یہ بھی شرط ہے کہ وہ متعین ہو، اگر کوئی شخص دوا فراد سے کہے: میں نے تم میں سے ایک کو میرا گھر بیچنے کا وکیل بنایا تو صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کہے: میں نے اپنا گھر بیچنے کا وکیل ہر اس شخص کو بنایا جو اس کو بیچنا چاہتا ہے۔

وکیل کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ عادل ہو، جب قاضی کی طرف سے وکیل ہو یا دی کی طرف سے اس کی سرپرستی اور وراثت میں موجود شخص کا مالک بیچنے کا وکیل بنائے۔

تیسرا رکن، بعقد وکالت کا صیغہ

صیغہ ایجاب و قبول کو کہتے ہیں، اس کے لیے دو شرطیں ہیں:

۱۔ مکیل کی طرف سے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے وکیل بنانے پر اس کی رضامندی معلوم ہو، یا تو صراحت ہو یا کنایہ، کیوں کہ مکلف کو دوسرے کے حق میں تصرف

کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی وقت تصرف کی اجازت ہے جب حق والا راضی ہو۔

صریح یہ ہے کہ مثلاً کہے: میں نے تم کو اپنا گھر بیچنے کے لیے وکیل بنایا۔ یا کہے: میں نے گھر بیچنے کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی۔

کنایہ یہ ہے کہ مثلاً کہے: میں نے گھر بیچنے میں تم کو میرا قائم مقام بنایا۔ یا کہے: میں نے تم کو نائب بنایا۔

وکالت میں تحریر اور ربط و لنے کے قائم مقام ہے۔

وکیل کی طرف سے ایسا عمل کافی ہے جس سے قبول کرنے پر وکالت ہوتی ہو، اس میں لفظ کا استعمال شرط نہیں ہے، بلکہ عمل کافی ہے، کیوں کہ وکیل بنانا تصرف کو حلال کرنا ہے، اسی وجہ سے یہ مہمان کے سامنے کھانے کو حلال کرنے کی طرح ہے، اس لیے اس میں لفظ قبول کرنا شرط نہیں ہے۔

۲۔ صحیح قول کے مطابق اس کو کسی شرط کے ساتھ معلق نہ کیا جائے، مثلاً کوئی کہے: اگر زید اپنے سفر سے آئے تو تم میرے فلاں تصرف میں میرے وکیل ہو، یا کہے: اگر رمضان کا مہینہ آئے تو میں نے تم کو فلاں کام کا وکیل بنایا، کیوں کہ معلق بنانے میں لاعلمی ہے، اس لیے اس کی موجودگی میں وکالت صحیح نہیں ہے۔

اگر لگائی ہوئی شرط کے پائے جانے کی صورت میں وکیل تصرف کرے تو اس کا تصرف صحیح ہے، کیوں کہ اس کو تصرف کی اجازت حاصل ہے۔

اگر وکالت مکمل ہو تو تصرف کو معلق کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مثلاً کوئی کہے: میں نے اپنا گھر بیچنے کے لیے تم کو وکیل بنایا، البتہ تم اس کو فلاں کے آئے پر بیٹھو گے۔ یا جب فلاں مہینہ آئے تو بیٹھو گے۔

اسی طرح وکالت کو کسی وقت کے ساتھ مقید کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مثلاً کہے: ایک مہینے کے لیے تم میرے وکیل ہو۔ اس صورت میں وکالت صحیح ہے اور یہ وکالت مہینہ ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے، وکیل کو اس مدت کے بعد تصرف کی اجازت نہیں ہے۔

چوتھا رکن: موکل فیہ یعنی وہ تصرف جس کے سلسلے میں وکیل بنایا گیا ہو

وہ تصرف جو وکیل موکل کی نیا بت کرتے ہوئے کرتا ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ وکیل بناتے وقت اس میں موکل کو تصرف کا حق ہو، مثلاً اپنی ملکیت کی چیز بیچنے کا کسی کو وکیل بنائے۔ یا اپنی سرپرستی میں موجود فرد کی طرف سے کسی تصرف مثلاً اپنی سرپرستی میں موجود بچہ کا گھر کرایہ پر دینے کے لیے وکیل بنائے، یہ اس وقت صحیح ہے جب بچہ وکالت کے عقد کے وقت اس گھر کا مالک ہو، کیوں کہ وہی کو اس میں تصرف کا اختیار ہے۔ اسی وجہ سے اس چیز میں تصرف کا وکیل بنانا بھی صحیح نہیں ہے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو یا وہ بعد میں اس کا مالک بنے والا ہو، مثلاً کسی کو اپنے دوست کا گھر بیچنے کے لیے وکیل بنائے یا زیادہ گھر بیچنے کا وکیل بنائے جس کو وہ زید سے خریدنے والا ہے، یا کسی ایسی عورت کو طلاق دینے کا وکیل بنائے جس سے وہ شادی کرنے والا ہے، ان سبھی امور میں وکالت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وکیل بناتے وقت وہ خود سے یہ کام کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے تو پھر دوسرے کو اس میں وکیل کیسے بنا سکتا ہے۔

وکیل بناتے وقت جس چیز کا وہ مالک ہے اس کے ساتھ وکیل بنانے کے بعد مالک بننے والی چیز میں تصرف کا کسی کو وکیل بنائے تو وکالت صحیح ہے، اسی طرح اگر درختوں میں لگنے والے پھلوں کو بیچنے کا کسی کو وکیل بنائے تو صحیح ہے کیوں کہ وہ اصل چیز یعنی درختوں کا مالک ہے۔ اگر کسی کو اپنے پاس موجود چیزوں اور بعد میں خریدے جانے والے چیزوں کو بیچنے کا وکیل بنائے تو وکیل بناتے وقت جس کا وہ مالک نہیں ہے اس میں بھی تصرف کا وکیل بنانا صحیح ہے، کیوں کہ یہ اس کی ملکیت میں موجود چیزوں کے تابع ہے، اگر کسی کو اپنا مال بیچنے اور اس کی قیمت سے دوسری چیز خریدنے کا مالک بنائے تو خریدنے کا وکیل بنانا بھی مشہور قول کے مطابق صحیح ہے۔

۲۔ موکل فیہ (تصرف) معلوم ہو، چاہے بعض وجوہات سے ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ اس سے ایک حد تک نقصان کم ہوتا ہے اور جہالت ختم ہو جاتی ہے، تمام مہملوں سے اس کا

معلوم ہونا شرط نہیں ہے، کیوں کہ یہ بہت مشکل ہے، اور وکالت ضرورت کے لیے شروع کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں وسعت رکھی جائے۔

اگر کوئی کہے: میں نے تم کو میرا مال بیچنے، میرے قرضوں کو ادا کرنے اور میری امانتوں کو واپس لینے کے لیے وکیل بنایا تو صحیح ہے، اگرچہ کون سا مال ہے اس کو معلوم نہیں ہے، وہ واقف نہیں ہے کہ کن لوگوں پر قرض ہے اور امانتیں کن کن کے پاس ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نقصان کم ہے اور موکل فیہ بعض وجوہات سے معلوم ہے۔

اگر کوئی یہ کہے: میں نے تم کو اپنے امور میں ہر کم اور زیادہ میں وکیل بنایا۔ یا کہے: میں نے چیز تمہارے حوالے کی۔ یا کہے: تم میرے وکیل ہو، تم جیسے چاہے تصرف کرو، تو یہ تو وکیل صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور اس میں ہر پہلو سے موکل فیہ (تصرف) مجہول ہے۔

آج جس کو جزل وکیل کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کے نقصانات ظاہر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل کبھی ایسے امور میں بھی تصرف کرتا ہے جن میں تصرف کرنا موکل کو پسند نہیں رہتا ہے۔

اگر کہے: میں اپنے بعض مال کو بیچنے کے لیے تم کو وکیل بنایا اور وہ اس مال کو متعین نہ کرے تو یہ وکالت صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس میں جہالت زیادہ ہے اور دھوکہ ظاہر ہے۔

۳۔ موکل فیہ میں نائب بنانے کی قابلیت ہو؛ چنانچہ چنانچہ چیزوں میں وکیل بنانا صحیح نہیں ہے جو نیا بت کو قبول کرنے والی نہ ہوں، اسی وجہ سے صرف بدنی عبادتوں میں وکیل بنانا صحیح نہیں ہے، مثلاً نماز اور روزہ، کیوں کہ ان عبادتوں کو شروع کرنے کی حکمت نفس کی مجاہدے کے ذریعے آزمائش اور ابتلاء ہے، ان عبادتوں کا جو مظہر نہیں ہے اس کی طرف سے ادا کرنے سے آزمائش نہیں ہوتی ہے۔

ان عبادتوں میں وکیل بنانا صحیح ہے جن کی ادا نیکی کے لیے جسمانی طاقت پایا جانا شرط ہے، نہ کہ ان کے واجب ہونے کے لیے محتاج ان اور عمرہ، جب کوئی خود سے ان کو ادا

کرنے سے عاجز ہو۔

ان عبادوں میں وکیل بنانا صحیح ہے جو مالی عبادتوں کو مکمل کرنے والی اور ان پر تعاون کرنے والی ہو، مثلاً زکوٰۃ کو مستحقین میں تقسیم کرنا اور نذر مانے ہوئے مال یا کفارہ کو تقسیم کرنا، اسی طرح قربانی کے جانور، حج کے موقع پر قربان کیے جانے والے جانوروں اور ولیمہ کے مکروں وغیرہ کو ذبح کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنانا۔

ذیل میں ان امور کی وضاحت کی جا رہی ہے جن کے لیے وکیل بنانا صحیح ہے اور جن کے لیے وکیل بنانا صحیح نہیں ہے:

وکالت بندوں کے حقوق میں سے کسی حق کے سلسلے میں ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی ممکن ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں وکالت

اللہ تعالیٰ کا حق وہ ہے جس کا حکم عمومی مفاد کے لیے دیا گیا ہو، نہ کسی متعین فرد کے مفاد کے لیے، کیوں کہ یہ عمومی نظام میں سے ہے جس سے لوگوں میں سے ہر فرد کا حق منسلک ہو، اس وجہ سے اس کی نسبت تمام لوگوں کے رب کی طرف کی گئی ہے، کیوں کہ اس کا فائدہ عمومی اور شامل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا حق کہا گیا ہے، کیوں کہ یہ صرف اسی کا حق ہے، چنانچہ لوگوں میں سے کوئی بھی اس حق کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حقوق میں محض عبادات ہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں کسی کو وکیل بنانا صحیح نہیں ہے۔

ان میں سے مکمل مزانیں یعنی حدود ہیں، ان میں وکالت یا تو ان کو ثابت کرنے کے سلسلے میں ہوتی ہے یا ان کو پورا کرنے کے سلسلے میں۔

اگر حدود کو ثابت کرنے کے لیے وکالت ہو تو صحیح نہیں ہے، کیوں کہ حدود کی بنیاد رفع کرنے پر ہے یعنی شارع ان میں حدود کو ختم کرنے کے پہلو کو ترجیح دیتا ہے، اسی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹے شہ کی وجہ سے بھی حدود ساقط ہو جاتے ہیں، ان کو ثابت کرنے کے

لیے وکیل بنانا شارع کی اس ترجیح کی مخالفت ہے، کیوں کہ اس سے حدود واجب ہو جاتے ہیں اور ان کے نفاذ تک یہ عمل پہنچتا ہے۔

اگر حدود کو پورا کرنے کے لیے وکیل بنانا ہو تو یہ جائز اور صحیح ہے، کیوں کہ حد ہیٹ شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زنا ثابت ہونے والے شخص کو رجم کرنے اور نشہ آور چیز کا استعمال ثابت ہونے والے کو کوڑے لگانے کے لیے وکیل بنایا تھا۔

(بخاری: الوکالیۃ، باب الوکالیۃ فی الحدود)

حقوق العباد میں وکالت کا حکم

حقوق العباد کا تعلق افراد سے ان کے افراد ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے، جماعت ہونے کی حیثیت سے نہیں مثلاً خرید و فروخت، شادی، طلاق، شراکت اور مصالحت وغیرہ۔

اس طرح کے حقوق میں وکالت صحیح ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، اس کی دلیلیں وکالت کی مشروعیت کے بارے میں گفتگو کے وقت گزر چکی ہیں۔

ان حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان حقوق کو ثابت کرنے میں مقدمہ دائر کیا جاتا ہو، اس میں بھی وکالت جائز ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو وکیل بنا کر بھیجا اور کہا: جو فیصلہ وہ اس کے لیے کریں وہ میرے لیے ہے اور اس کے خلاف کریں وہ میرے خلاف ہے۔ انھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا اور کہا: جھگڑے کے لیے نا قابل برداشت اور سخت ترین معاملات ہوتے ہیں (یعنی خصوصاً مات کے وقت انسان کو اپنے بندیدہ امور کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے) اور شیطان وہاں حاضر ہوتا ہے، اس لیے میں وہاں حاضر ہونے کو نا پسند کرتا ہوں۔

قصاص میں وکالت کا حکم

قصاص کو ثابت کرنے اور اس کو پورا کرنے میں وکالت صحیح ہے، کیوں کہ اس میں

بندے کا حق غالب ہے، جن کا حق ہے وہ مقتول کے ولی ہیں، اسی وجہ سے وہ قصاص کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کو دیت میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔

گواہی، قسموں اور نذروں میں وکالت کا حکم

گواہی میں وکیل بنانا صحیح نہیں ہے، مثلاً کوئی کہے: میں نے تم کو اپنی طرف سے فلاں کو ابھی دینے کے لیے وکیل بنایا۔ اس کے صحیح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کا حکم گواہ کے علم سے متعلق ہے، کیوں کہ وہ اپنی دیکھی یا سنی ہوئی چیز کو بتاتا ہے، یہ بات وکیل کو حاصل نہیں ہے، اسی وجہ سے گواہی کی نظر سے متعلق ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں وکالت قبول نہیں ہے، اگر وہ گواہی میں کسی کو وکیل بنائے تو وکیل گواہی پر گواہ ہو جائے گا۔

اسی طرح وکالت نذروں اور قسموں میں بھی صحیح نہیں ہے، مثلاً کہے: میں نے تم کو وکیل بنایا کہ تم میری طرف سے قسم کھاؤ۔ کیا کہے: میری طرف سے نذر مانو۔ کیوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے، اس لیے یہ محض اور خالص عبادت کے مشابہ ہے اور کا تعلق قسم کھانے والے اور نذر ماننے والے سے ہی ہے۔

ایلاء، لعان، قسامہ اور ظہار میں وکالت کا حکم

اسی طرح ایلاء، لعان اور قسامہ میں وکالت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ قسمیں ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ لعان گواہی ہے، جب کہ گواہی اور قسموں میں وکالت صحیح نہیں ہے۔

(قسامہ یہ ہے کہ کسی مصلے یا گاؤں میں کوئی مقتول ملے اور قاتل کا کوئی پتہ نہ ہو تو مقتول کے اولیاء کو ان کے اس دعوے پر قسم دلائی جائے گی کہ فلاں نے اس کو قتل کیا ہے۔ یا ملازمین کو قسم دلائی جائے گی کہ انھوں نے اس کو قتل نہیں کیا ہے اور وہ قاتل کو جانتے نہیں ہیں، اس کی تفصیلات انشاء اللہ جرائم کے باب میں آئیں گی)

صحیح قول یہ ہے کہ وکالت ظہار میں بھی صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس میں قسم کے معنی غالب ہے، کیوں کہ اس میں الفاظ اور خصوصیات ویسی ہی پائی جاتی ہیں جیسی قسم میں۔

ایک قول یہ ہے کہ اس میں وکالت صحیح ہے، کیوں کہ یہ طلاق کے ساتھ ملحق ہے، کیوں کہ اس کا مقصد اپنی بیوی سے لطف اندوزی کو حرام کرنا ہے، یہی بات طلاق میں بھی ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ وکیل کہے: تم میرے موکل کے لیے اس کی ماں کی طرح ہو۔ یا کہے: میں نے اپنے موکل کو تم سے ظہار کرنے والا بنایا۔

اقرار میں وکیل بنانے کا حکم

مثلاً کہے: میں نے تم کو اس بات کا وکیل بنایا کہ تم میری طرف سے فلاں کے لیے مجھ پر ایک ہزار دینار کا اقرار کرو۔ اس میں صحیح قول یہ ہے کہ اس میں وکالت صحیح نہیں ہے، اگر وکیل اس کی طرف سے اقرار کرے تو جس کا اقرار کیا ہے وہ موکل پر لازم نہیں ہوتا ہے کیوں کہ اقرار حق کو ثابت کرنے کے بارے میں بتانا ہے جس طرح گواہی ہے، اس لیے اس میں تو وکیل قابل قبول نہیں ہے۔

مباحات کو قبضے میں لینے میں وکالت کا حکم مثلاً شکار اور لکڑیاں جمع کرنا اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے لیے لکڑیاں جمع کرنے یا شکار کرنے کا وکیل بنائے تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ وکالت صحیح ہے، وکیل جو لکڑیاں موکل کی خاطر جمع کرے یا جو شکار موکل کی نیت سے کرے تو وہ موکل کی ملکیت ہوگی، کیوں کہ مباح چیزوں کو اپنے قبضے میں لینا ملکیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس لیے یہ خرید و فروخت کے مشابہ ہے، اسی وجہ سے اس میں وکیل بنانا صحیح ہے۔

حرام چیز میں وکیل بنانے کا حکم

مثلاً کسی کو کوئی چیز غصب کرنے یا چوری کرنے یا کوئی جرم کرنے کے لیے وکیل بنائے تو یہ وکالت صحیح نہیں ہے، اگر وکیل ان میں سے کوئی کام کرے تو وہ ضامن ہوگا اور گناہ اسی پر ہوگا، کیوں کہ حرام کاریوں کا حکم ان کے مرتکبین کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شارع کی طرف سے ان سے روکنے کا مقصد ہر ایک کو روکنا ہے۔

وکیل کے تصرفات کے حدود

جب وکالت کے سبھی ارکان اور شرائط پائے جائیں تو وکیل کو اس چیز میں تصرف کا حق ثابت ہو جاتا ہے جس تصرف کا اس کو وکیل بنایا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس تصرف کے حدود کیا ہیں؟ ہم ذیل میں وکالت کے موضوع کے اعتبار سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں:

۱۔ جھگڑا اور خصومت میں وکالت

عدالت کے سامنے دعویٰ اور مقدمہ پیش کرنے کا وکیل بنانا ہے، اس کو فی زمانہ ”وکالت“ کہا جاتا ہے، جب وکیل یا دوسرے کسی شخص کو خصومت کا وکیل بنایا جائے تو اپنے موکل کے لیے حق کو ثابت کرنے سے متعلق تمام امور اور تصرفات کا وہ مالک بن جاتا ہے، یا موکل کا فریق مخالف کوئی دعویٰ کرے تو اس کی طرف سے مدافعت کے لیے تمام تصرفات کا حق دار بن جاتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنے موکل کے خلاف حق کا اقرار کر سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اس کا اختیار نہیں ہے، کیوں کہ وہ مقدمہ میں وکیل ہے اور اقرار اس کے خلاف ہے، کیوں کہ یہ مصالحت ہے، اس لیے یہ خصومت کی توکیل میں شامل نہیں ہے، چنانچہ وکیل کو اس کا اختیار نہیں ہے۔

اگر وکیل مقدمہ کے ذریعے اپنے موکل کے لیے مالی حق کو ثابت کرے اور اس کا فیصلہ موکل کے حق میں کیا جائے تو کیا وکیل اس پر قبضہ کر سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ وکیل کو اس کا اختیار نہیں ہے، کیوں کہ حق کو ثابت کرنے کی اجازت اس پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ الفاظ کے اعتبار سے اس میں اجازت

ہے اور نہ عرف کے اعتبار سے، بلکہ عام طور پر حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں میں سب سے زیادہ جب زبان اور سب سے زیادہ ذہین شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے، جب کہ قبضہ کے لیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ امانت دار اور متقی کو منتخب کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے خصومت کے لیے جو صالح اور مناسب ہوتا ہے وہ قبضہ کرنے کے لیے مناسب ہونا ضروری نہیں ہے خصوصیت کے لیے وکیل بنانے سے موکل کی طرف سے قبضہ پر رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔

۲۔ قبضہ کرنے کا وکیل

اگر انسان کسی دوسرے شخص کو فلاں سے اپنے حق پر قبضہ کا وکیل بنائے اور فلاں اس بات کا انکار کرے کہ اس پر موکل کا کوئی حق ہے تو کیا وکیل کو موکل کی طرف سے دعویٰ کردہ حق کو ثابت کرنے میں مقدمہ پیش کرنے کا اختیار ہے؟ اس سلسلے میں دو اقوال ہیں:

۱۔ اس کو مقدمہ لڑنے کا اختیار ہے، کیوں کہ خلاصت کے ذریعے وہ حق کو ثابت کرنے اور اس پر قبضہ کرنے تک پہنچتا ہے، اسی وجہ سے قبضہ کی اجازت ہی مقدمہ لڑنے کی اجازت ہے۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حق کو ثابت کرنے میں اس کو مقدمہ لڑنے کا اختیار نہیں ہے، کیوں کہ قبضہ کی اجازت حق کو ثابت کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ لفظاً ہے اور نہ عرف میں، جس کے حق میں اپنے حق پر قبضہ کرنے پر راضی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس حق کو ثابت کرنے میں اسی پر راضی ہو، کیوں کہ وہ قبضہ کرنے کے لیے امانت دار، دین دار اور متقی کا انتخاب کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ میں کم دجہ کا ہو اور رحمت و دلیل یا زی میں کمزور ہو، اسی بنیاد پر اگر وہ عدالت میں یہ مقدمہ پیش کرے اور اس کے موکل کے خلاف فیصلہ کیا جائے تو اس کے خلاف یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔

ہمارے نزدیک یہی قول رائج ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۳۔ خرید و فروخت کا وکیل

اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنی کوئی چیز فروخت کرنے کا وکیل بنائے تو یہ وکالت یا تو مطلقاً ہوگی یا کسی شرط کے ساتھ تنقید، ان دونوں کے احکام اگلا لگ لگ ہیں:

فروخت کے لیے مطلقاً وکالت کے احکام

اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی چیز کسی شرط کے بغیر بیچنے کے لیے وکیل بنائے، اس صورت میں وکیل کے لیے مندرجہ ذیل قیود کی پابندی کرنا ضروری ہے:

۱۔ ملک کی کرنسی کے علاوہ دوسری کرنسی میں نہ بیچے، کیوں کہ مطلقاً وکیل بنانے کی صورت میں عرف کی وجہ سے یہ قید ہوگی، اگر ایک ہی ملک میں دو کرنسیاں ہوں اور وہاں کے رہنے والے دونوں کرنسیوں سے لین دین کرتے ہوں تو ان میں سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کے بدلے فروخت کرے گا، اگر دونوں کا استعمال یکساں ہو تو جس کرنسی سے موکل کو زیادہ فائدہ ہوتا ہو اس کرنسی سے بیچے گا، اگر فائدہ بھی برابر ہو تو جس کرنسی کے بدلے چاہے بیچے گا۔

۲۔ قرض پر نہیں بیچے گا یعنی قیمت بعد میں دینے کی شرط پر نہ بیچے، چاہے فی الوقت ادا کرنے کے مقابلے میں بعد میں ادائیگی کی قیمت زیادہ ہو، کیوں کہ مطلقاً کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً قیمت وصول کی جائے، کیوں کہ فروخت میں عام طور پر یہی عرف اور عام عادت ہے۔ اگر کسی کو قرض بیچنے کے لیے وکیل بنائے: اگر اس کے لیے کوئی متعین وقت مقرر کرے تو اس مدت تک قرض پر بیچنا جائز ہے، اس مدت سے زیادہ وقت نہ دے، اگر اس مدت سے کم وقت میں قرض پر بیچے یا نقد بیچے تو صحیح ہے، اگر بیچنے پر موکل کے لیے نقصان ہو مثلاً کم قیمت مل رہی ہو یا قیمت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو نقد بیچنا صحیح نہیں ہے۔

اگر مطلقاً قرض پر بیچنے کے لیے وکیل بنائے تو وکالت صحیح ہے، اس مدت کو عرف میں جتنا مانا جاتا ہے اس پر محمول کیا جائے گا، اگر اس بارے میں کوئی عرف نہیں ہے تو جس میں

موکل کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہے اس کا خیال رکھا جائے گا۔

۳۔ بخش دھوکے سے نہ بیچے: بخش دھوکہ یہ ہے کہ عام طور پر اس کو برداشت نہ کیا جاتا ہو، علماء نے اس کی حد یہ متعین کی ہے کہ یہ قیمت اندازہ لگانے والوں کے اندازے سے باہر نکل جاتی ہو، مثلاً اندازہ لگانے والے اس کی قیمت سات اور نو کے درمیان اندازہ لگائیں اور اس کو پانچ یا چھ میں بیچا جائے۔

اگر وکیل ان تین قیود میں سے کسی ایک کی مخالفت کرے تو صحیح قول کے مطابق اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے، اگر وہ چیز کو خریدنے والے کے حوالے کرے گا تو ضامن بن جائے گا، کیوں کہ اس نے اپنے تصرف میں زیادتی کی ہے، اگر بیچے ہوئی چیز موجود ہے تو اس کو واپس لیا جائے گا، ورنہ موکل وکیل یا خریدار میں سے جس سے چاہے اس کی قیمت لے گا اور ضمانت خریدار کے ذمے ہی رہے گی، یعنی خریدار میں وہی قیمت لے گا اور وکیل کے پاس اس کی خاطر حاصل کردہ قیمت لے گا اگر خریدار نے اس کے حوالے کیا ہو۔

بیچنے کی مقید وکالت کے مسائل

اس کی صورت یہ ہے کہ کسی کو اپنی ملکیت کی چیز بیچنے کے لیے وکیل بنائے اور اس کو کسی شخص یا زمانہ یا جگہ یا قیمت کی قید لگائے۔

۱۔ اگر کسی متعین شخص کی قید لگائے، مثلاً کہے: یہ چیز فلاں کو بیچ دو؛ اس صورت میں اسی کو بیچنا ضروری ہے، کیوں کہ اس شخص کی تخصیص کسی مقصد کے لیے ہوگی جو اس کو مقصود ہو، مثلاً اس کا مال ہر شے سے پاک ہے۔ اگر کسی قرینہ سے اس بات پر دلالت ہو جائے کہ اس کا مقصد فائدہ ہے اور تعین و تخصیص کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے تو موکل کی طرف سے متعین کردہ شخص کے علاوہ دوسرے کسی کے ہاتھ بیچنا جائز ہے۔

۲۔ اگر وقت کے ساتھ مقید کرے، مثلاً کہے: اس کو جمعہ کے دن بیچ دو، تو اسی دن بیچنا ضروری ہے، نہ اس سے پہلے بیچنا جائز ہے اور نہ اس کے بعد، کیوں کہ کسی مخصوص ضرورت کی بنیاد پر متعین وقت پر بیچنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔

کی جگہ کی قید لگانے مثلاً فلاں بازار میں بیچا جائے تو اس کی مندرجہ ذیل تفصیل ہے:
 اگر متعین کرنے میں کوئی صحیح مقصد ہو مثلاً وہاں قیمت زیادہ ملتی ہو یا وہاں کی کرنسی بہترین ہو تو دوسرے بازار میں بیچنا وکیل کے لیے جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس کے لیے موکل کے مقصد کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔

اگر تعین میں کوئی صحیح غرض ہو مثلاً بازار اور اس کے علاوہ دوسرے بازار میں قیمت برابر ہو تو راجح قول یہ ہے کہ اس کے لیے اس بازار اور اس کے علاوہ دوسرے بازاروں میں بیچنا جائز ہے، کیوں کہ اس کا مقصد کسی بھی جگہ حاصل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ایک جگہ بیچنے کی اجازت اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بیچنے کی اجازت ہے۔
 اگر قیمت متعین کرے، مثلاً کہے: اس کو ایک سو میں بیچو تو اس کے لیے اس سے کم میں بیچنا جائز نہیں ہے، اگرچہ میں مثل بہت ہی کم ہو، کیوں کہ یہ اجازت کے مخالف ہے۔

صحیح قول یہ ہے کہ اس کے لیے متعین کردہ قیمت سے زیادہ میں بیچنا جائز ہے، کیوں کہ عرف میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو، بلکہ اس کے لیے اس وقت سو میں بھی بیچنا جائز نہیں ہے جب اس سے زیادہ قیمت پر لینے کے لیے کوئی دوسرا تیار ہو، کیوں کہ اس کو موکل کے لیے زیادہ نفع کرنے کے لیے متعین اور مامور کیا گیا ہے، یہاں تک کہ علماء نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ خیار کی مدت کے دوران اگر کوئی اس سے زیادہ میں خریدنا چاہے تو اس صحیح کو فتح کرنا وکیل کے لیے ضروری ہے، اگر وہ فتح نہ کرے تو بیع خود بخود فسخ ہوگی۔

اگر موکل اس بات کی صراحت کرے کہ زیادہ میں نہ بیچا جائے، مثلاً کہے: اس کو سو میں بیچو اور اس سے زیادہ میں مت بیچو، اس صورت میں زیادہ قیمت پر بیچنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ صراحت کی وجہ سے دوسری چیز پر دلالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ بولنے کی وجہ سے عرف کی دلالت باطل ہوگئی ہے۔

اپنے قریبی رشتے داروں کے ہاتھ موکل کی چیز بیچنے کا حکم بیچنے کے لیے وکیل بنائے ہوئے شخص کے لیے خود اپنے لیے یہ چیز بیچنا جائز نہیں ہے،

اسی طرح اپنے چھوٹے بچے اور اپنی ولایت و سرپرستی میں موجود افراد کے لیے بھی بیچنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس طرح کی وکالت میں عرف یہ ہے کہ وکیل اپنے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ بیچے، نہ کہ خود کے لیے، اپنے چھوٹے بچے یا اپنی سرپرستی میں موجود افراد کو بیچنا خود اپنے لیے بیچنے کی طرح ہے، اسی وجہ سے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس وقت بھی صحیح نہیں ہے جب موکل اس کی اجازت دے، کیوں کہ بیچنے والے اور خریدار کے مقاصد میں تعارض پایا جاتا ہے، کیوں کہ خریدنے والا کم سے کم قیمت میں لینا چاہتا ہے اور بیچنے والے کے وکیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے موکل کے لیے زیادہ سے زیادہ قیمت پر بیچے، یہاں خریدنے اور بیچنے والا ایک ہی ہے، اس لیے خرید و فروخت کے مقاصد پورے نہیں ہوتے ہیں۔

البتہ ان کے علاوہ دوسرے ان افراد کے ہاتھوں بیچنا جائز ہے جو وکیل کے قریبی رشتے دار ہوں، چنانچہ وہ اپنی بیوی اور بھائیوں وغیرہ کو بیچ سکتا ہے، کیوں کہ یہاں عقد کرنے والا ایک ہی نہیں ہے، اس وجہ سے مقاصد بھی مختلف ہیں۔

صحیح قول یہ ہے کہ وہ اپنے والد اور دادا وغیرہ اصول کے ہاتھوں بیچ سکتا ہے، اسی طرح اپنے بالغ بچوں اور دوسرے ان فرد کے ہاتھوں بھی بیچ سکتا ہے جو اپنی مستقل حیثیت رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی قیمت پر ان کے ہاتھوں بیچے کہ اگر اس قیمت پر اجنبی کے ہاتھوں بیچتو عقد صحیح ہو جائے، کیوں کہ اس سے تہمت ختم ہو جاتی ہے اور خرید و فروخت صحیح ہو جاتی ہے، یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب اپنے کسی دوست کے ہاتھوں بیچے جس سے کہ اور اس کے درمیان رشتہ داری نہ ہو۔

فاسد بیع کے لیے وکیل بنانے کے احکام اگر کسی کو فاسد بیع کے لیے اپنا وکیل بنائے، مثلاً کسی کو سودی مال کو کسی کی جنس سے کسی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کے لیے وکیل بنائے مثلاً ایک کیلو گینگھوں کے بدلے دو کیلو گینگھوں، یا کسی چیز کو حرام قیمت پر بیچنے کے لیے وکیل بنائے مثلاً آلات ہلو کے بدلے، یہ عقد کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے

کہ اصلاً موکل ہی کو اس کا اختیار نہیں ہے تو وکیل کو کیسے اختیار ہوگا۔

اب سوال یہ ہے کہ اس صورت میں وکیل صحیح عقد کے ذریعے اس کو بیچ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اختیار وکیل کو نہیں ہے، کیوں کہ موکل نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔

ب: خریدنے کے لیے وکیل بنانے کے مسائل

خریدنے کے لیے مطلقاً وکیل بنائے

کسی کو متعین چیز یا نصف بیان کر کے کوئی چیز خریدنے کے لیے وکیل بنائے اور اس میں نوعیت یا قیمت کی قید نہ لگائے، مثلاً کہے: میں نے تم کو اس بات کا وکیل بنایا کہ تم میرے لیے ایک گاڑی خریدو اس صورت میں وکیل کے لیے مندرجہ ذیل قید دینی پابندی کرنا ضروری ہے: ا- عیب دار چیز نہیں خریدے گا؛ کیوں کہ مطلقاً خریدنے کا وکیل بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ عیب سے محفوظ چیز خریدی جائے، اگر ایسی چیز خریدے جس میں عیب ہو تو دیکھا جائے گا؛ ب- وکیل کو عیب کے بارے میں معلوم ہوگا؛

اس صورت میں خریداری وکیل کے حق میں ہو جائے گی، موکل کے حق میں نہیں ہوگی، چاہے خریدی ہوئی چیز اسی قیمت پر خریدے جس قیمت پر اس طرح کی عیب دار چیز ملتی ہو، صحیح قول یہی ہے، کیوں کہ موکل نے اس کو عیب دار چیز خریدنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیوں کہ اس نے خریدنے میں کوئی عیب نہ لگایا ہے، جبکہ موکل اس کو واپس نہیں کر سکتا کیوں کہ بیچنے والا فرار ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا، خصوصاً اس وقت جب اس کی قیمت عیب دار کی قیمت کے برابر نہ ہو۔

ب- وکیل کو عیب کے بارے میں معلوم نہ ہو:

اس صورت میں اگر خریدی ہوئی چیز اس قیمت میں ہی خریدی جائے جو عیب دار کے مساوی ہو تو خریداری موکل کے لیے ہو جائے گی، کیوں کہ اس میں موکل کے لیے نقصان نہیں ہے، کیوں کہ اس کی قیمت برابر ہے، اس کو بیچنے والے کے پاس واپس بھی کر سکتا ہے،

وکیل اس میں کوئی عیب کرنے والا نہیں ہے، کیوں کہ اس کو عیب کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے اور اس کی قیمت سے زیادہ میں نہیں خریدے گا۔

یہی حکم اس وقت بھی ہے جب خریدی ہوئی چیز اس طرح کی عیب دار چیز کی قیمت کے برابر نہ ہو، صحیح قول یہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح موکل عیب سے ناواقف ہونے کی صورت میں اپنے لیے خریدتا ہے۔

اس صورت میں صرف موکل کو یہ اختیار ہے کہ عیب کی بنیاد پر واپس کرے، جب اس کے عین مال سے خریدے گا یا ہو، کیوں کہ نقصان اس کو ہو رہا ہے، اگر وہ عیب دار چیز پر راضی ہو تو وکیل کو یہ چیز واپس کرنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ عقد اس کے حق میں ہونا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔

اگر وکیل نے بطور قرض خریدے ہوئے اس کو بھی لوٹانے کا حق ہے، کیوں کہ اس عقد کی وجہ سے تاریکی حاصل ہوئی ہے، اس لیے اس کو اس جہالت کو ختم کرنے کا حق حاصل ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اپنے لیے خریدتا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے لیے واپس کرنا جائز نہ ہوتا تو کبھی مالک اس پر راضی نہیں ہوگا، جس سے اس کی ملکیت وکیل کے حق میں ہو جاتی ہے اور فروا واپس کرنا ضروری ہونے کی وجہ سے اس کو لوٹنا دشوار ہو جائے گا جس کی وجہ سے وکیل کو نقصان ہوگا۔

۲۔ ختم مثل میں ہی خریدے گا، یا اتنی زیادہ قیمت پر جس میں عام طور پر لوگ خٹک جاتے ہیں، اگر اتنی زیادہ قیمت پر خریدے جس میں عام طور پر لوگ خٹکتے نہ ہوں تو یہ بیچ موکل کے حق میں نہیں ہوگی۔

خریدنے کے لیے قید لگا کر وکیل بنانے کے احکام

اگر کسی کو اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کا وکیل بنائے اور کسی نوعیت یا قیمت کی قید لگائے تو وکیل کے لیے اس قید کی رعایت رکھنا ضروری ہے، اگر وکیل اس کی مخالفت کرے تو یہ خریداری وکیل کے حق میں ہوگی، موکل کے حق میں نہیں، البتہ مخالفت خیر کی طرف ہو تو

موکل کے حق میں ہی ہوگی۔

خرید یی جانے والی چیز میں نوعیت کی قید لگانے کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کہے: میرے لیے فلاں قسم کی اور فلاں موڈل کی گاڑی خریدو۔ اگر ان ہی صفات والی گاڑی وکیل خریدے تو یہ خریداری موکل کے لیے ہوگی، اگر اس کی مخالفت کرے اور دوسری قسم یا دوسرے ماڈل کی گاڑی خریدے تو یہ خریداری وکیل کے لیے ہوگی، موکل کے لیے نہیں، کیوں کہ اس نے شرعی طور پر معتبر قید کی مخالفت کی ہے جس میں موکل کے لیے کوئی مفاد ہو سکتا ہے۔

قیمت میں قید لگانے کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کہے: میرے لیے ایک لاکھ میں ایک گاڑی یا ایک گھر خریدو۔ اگر وکیل یہی چیز دو لاکھ میں خریدے تو یہ خریداری موکل کے لیے لازم نہیں ہوتی ہے، بلکہ قیمت کی قید کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وکیل کے حق میں لازم ہو جاتی ہے۔ خیر کی طرف مخالفت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہزار میں مخصوص صفات والی چیز خریدنے کا وکیل بنائے اور وکیل وہی چیز آٹھ سو میں خریدے تو یہ خریداری موکل کے لیے لازم ہو جائے گی، اگر چہ اس میں وکیل نے مخالفت کی ہے، کیوں کہ یہ مخالفت موکل کے حق میں خیر اور بہتر ہے۔

اس کی اور ایک مثال یہ ہے کہ کسی کو متعین قیمت پر متعین چیز خریدنے کے لیے وکیل بنائے اور وکیل اس قیمت سے دو چیزیں خریدے جن میں سے ہر ایک متعین قیمت کے برابر ہو تو یہ خریداری موکل کے لیے صحیح ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس مخالفت سے موکل کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کی دلیل حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث ہے۔

وکیل خیار کی شرط رکھے

بیچنے کا جس کو وکیل بنایا گیا ہے اس کو خریدنے والے کے لیے خیار کی شرط رکھنے کا اختیار نہیں ہے، اسی طرح جس کو خریدنے کا وکیل بنایا گیا ہے اس کو بیچنے والے کے لیے خیار کی شرط رکھنے کا اختیار نہیں ہے، کیوں کہ دونوں صورتوں میں ایسی شرط رکھی گئی ہے جس میں موکل کا کوئی مفاد نہیں ہے، اگر موکل اس کی اجازت دے تو جائز ہے۔

وکیل اپنے لیے یا موکل کے لیے خیار کی شرط رکھ سکتا ہے، کیوں کہ اس میں موکل کا مفاد ہے اور اس کے لیے احتیاط ہے۔

عقد وکالت کے حقوق اور اس کا حکم

عقد کے حقوق سے مراد وہ تعریفات ہیں جن کو انجام دینا مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے اور عقد کا مقصد یہی ہے، مثلاً خرید و فروخت میں بیٹی جانے والی چیز کو جوالے کرنا اور قیمت پر قبضہ کرنا، نکاح میں مہر کا مطالبہ کرنا وغیرہ؛ اور عقد کے حکم سے مراد عقد کا مقصد اور غرض ہے، مثلاً بیع میں خریدنے والے کے لیے ملکیت کا ثابوت ہونا اور عقد نکاح میں بیوی سے طلق اندوزی کا حلال اور جائز ہونا وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ عقد کے حقوق اور اس کا حکم کس کے لیے ثابت ہوتا ہے؟

عقد کا حکم کس کے لیے ثابت ہوتا ہے؟

فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عقد کا حکم موکل کے حق میں ہوتا ہے اور اسی کے لیے ثابت ہوتا ہے، وکیل کے لیے نہیں، کیوں کہ وکیل اس میں صرف واسطہ اور غیر ہے، وہ موکل کی طرف سے گفتگو کرتا ہے اور اس کے لیے عقد کرتا ہے، اسی وجہ سے عقد پر اس کی ولایت موکل سے حاصل کردہ ہے، کوپا کہ حقیقت میں عقد کرنے والا موکل ہی ہے، اسی وجہ سے عقد کا حکم موکل کے لیے بلا واسطہ وکیل کی طرف سے عقد مکمل ہونے اور صحیح ہوتے ہی ثابت ہو جائے گا۔

عقد کے حقوق کس کو حاصل ہوں گے؟

حقوق کے مرتب ہونے سے اعتبار سے عقود کی دو قسمیں ہیں، کیوں کہ وکیل دو طرح کے عقد کر سکتا ہے:

۱۔ وہ عقود جن کی اضافت وکیل اپنی طرف کرتا ہے

۲۔ وہ عقود جن کی اضافت وکیل اپنے موکل کی طرف کرتا ہے

وہ عقود جن کی اضافت وکیل اپنی طرف کرتا ہے

مثلاً خرید و فروخت اور کرایہ وغیرہ عقد کے وقت وکیل کہتا ہے: میں نے بیجا، میں نے خریدا، میں نے کرایہ پر دیا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے موکل کی طرف سے یا میرے موکل کے لیے۔ اس طرح کے عقود میں ان کے احکام کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے، موکل سے نہیں، کیوں کہ عقد سے پہلے پہنچی جانے والی چیز کو دیکھنے میں اسی کا اعتبار ہوتا ہے اور وکیل کے مجلس عقد سے الگ ہونے سے عقد لازم ہو جاتا ہے، وہی قیمت یا مبیع کا مطالبہ کرتا ہے، وہی دوسرے عقد کرنے والے سے بدل لیتا ہے۔ وغیرہ

یہ کبھی حقوق اسی کو حاصل ہے، کیوں کہ عقد کرنے میں وہی اصل کی حیثیت رکھتا ہے، کیوں کہ وہ عقد کی اضافت اپنے موکل کی طرف کرنے سے بے نیاز اور مستغنی ہے۔

وہ عقود جن کی اضافت وکیل اپنے موکل کی طرف کرتا ہے

مثلاً شادی، خلع، خون سے متعلق صلح، وکیل ان عقود کے وقت کہتا ہے: میں نے آپ کی بیٹی کی شادی اپنے فلاں موکل کے لیے قبول کی۔ وکیل کہتا ہے: میں تمہاری فلاں بیوی کی طرف سے تم سے خلع کا مطالبہ کرتا ہوں۔ وغیرہ

اس طرح کے عقود کے احکام کا تعلق موکل سے ہوتا ہے، وکیل سے نہیں، اس لیے مہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ موکل سے کیا جائے گا، خلع لینے والی بیوی کے وکیل سے خلع کے بدل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا مطالبہ موکلہ بیوی سے کیا جائے گا۔

وکالت سے متعلق احکام

۱۔ وکیل دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں:

اگر وکیل ان امور کو انجام دے سکتا ہے جن کا اس کو وکیل بنایا گیا ہو اور اس طرح کے افراد کے لائق یہ کام ہو تو پھر وکیل کو موکل کی اجازت کے بغیر دوسرے کو وکیل بنانے کا

اختیار نہیں ہے، کیوں کہ موکل اس کے تعارف پر راضی ہے، دوسرے کے تعارف پر نہیں اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔

اگر وکیل اپنے سپرد کردہ ذمے دار یوں کو ادا نہ کر سکتا ہو، یا تو اس وجہ سے کہ وہ بہترین انداز میں اس کو نہ کر سکتا ہو یا وہ اس کے لائق نہ ہو تو اس صورت میں وہ ان ہی ذمے دار یوں کی ادائیگی کے لیے دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، کیوں کہ موکل کی طرف سے اس طرح کے کاموں کی سپردگی کا مقصد یہ ہے کہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اس کی انجام دہی کے لیے دوسرے کو وکیل بنانے میں وہ اس کا نائب ہے۔

اگر وکیل بہتر طور پر ان ذمے دار یوں کو ادا کر سکتا ہو اور اس کے لائق بھی ہو، لیکن ذمے دار یا ان اتنی زیادہ ہوں کہ وہ پوری ذمے دار یوں کو ادا نہ کر سکتا ہو تو زیادہ کاموں کی انجام دہی کے لیے دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے؛ صحیح قول یہی ہے، کیوں کہ اس کی ضرورت ہے۔

جب ہم نے یہاں ضرورت کی بنیاد پر وکیل کے لیے وکیل بنانے کو جائز قرار دیا ہے تو وکیل کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنی طرف سے یا موکل کی طرف سے کسی کو وکیل بنائے تو موکل کے مفاد کی رعایت رکھتے ہوئے امانت دار شخص کا انتخاب کرے، البتہ اگر خود موکل بھی غیر امانت دار کو وکیل بنائے تو موکل کی طرف سے متعین کیے جانے کی وجہ سے اس کی پیروی کرتے ہوئے اس غیر امانت دار شخص کو وکیل بنا سکتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ دوسرا وکیل موکل کا وکیل ہوگا یا پہلے وکیل کا وکیل؟ اس میں مندرجہ ذیل تفصیلات ہیں:

۱۔ اگر موکل کہے: اپنی طرف سے وکیل بناؤ تو اس صورت میں وہ پہلے وکیل کا وکیل بنے گا؛ چنانچہ پہلے وکیل کو اس کو معزول کرنے کا اختیار ہے، اسی طرح اگر موکل پہلے وکیل کو معزول کر دے تو دوسرا وکیل خود بخود معزول ہو جائے گا کیوں کہ یہ پہلے وکیل کے تابع ہے۔

۲۔ اگر موکل کہے: میری طرف سے وکیل بناؤ۔ یا مطلقاً اس کو وکیل بنانے کی اجازت دے تو دوسرا وکیل موکل کا وکیل ہوگا، اس صورت میں کسی بھی وکیل کو دوسرے کو معزول

کرنے کا اختیار نہیں ہے، البتہ موکل دونوں میں سے جس کو چاہے معزول کر سکتا ہے، اور ایک کو معزول کرنے سے دوسرا معزول نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ معاوضہ پر وکیل بنانے کا حکم

موکل وکیل کے لیے وکالت کے بدلے کوئی چیز متعین کر کے یا متعین نہ کرے دونوں صورتوں میں وکالت صحیح ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وکیل بنا کر کام پر کوئی بدلہ نہیں دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے وکیل بناتے تھے اور ان کے عمل کے معاوضہ کے طور پر ان کو بدلہ بھی دیتے تھے۔ اگر معاوضہ وکیل بنا دیا جائے تو شرط یہ ہے کہ معاوضہ معلوم ہو، چنانچہ آج کل وکیلوں کے لیے مقدمات سے حاصل ہونے والی رقم کا جو فیصد متعین کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسی طرح اداروں اور جمعیات کے لیے چندہ وصول کرنے والوں کے لیے بھی چندہ کردہ قومات کا فیصد متعین کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح پراپرٹی ڈیلروں کو پیشگی ہوئی قیمت کا فیصد دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں میں شرعی طریقہ یہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اور وکیل بناتے وقت معاوضہ متعین کیا جائے، وکیل اس معاوضہ کا حق دار اس وقت ہوگا جب اس کے سپرد کردہ کام مکمل ہو۔

۳۔ وکیل کا قبضہ بطور امانت ہوتا ہے یا بطور رضامنت

سپرد کردہ چیزوں پر وکیل کا قبضہ بطور امانت ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ ضامن نہیں بنتا ہے، اگر اس کی طرف سے زیادتی ہو تو ضامن ہوتا ہے، چاہے وکالت میں معاوضہ بھی دیا جا رہا ہو، کیونکہ وکیل موکل کی چیزوں میں تصرف کرنے میں نائب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا قبضہ موکل کے قبضہ کی طرح ہے، جس طرح مالک کے ہاتھوں اس کی ملکیت کی چیز ضائع ہونے سے وہ ضامن نہیں ہوتا ہے، اسی طرح وکیل بھی ضامن نہیں ہوگا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ وکالت وکیل کی طرف سے تعاون اور نرمی ہے اور ضمانت اس

کے ضمانتی ہے اور اس سے نفرت دلانے والی ہے، اگر وکیل کو ضمانت بنایا جائے تو لوگ وکالت قبول کرنے سے ہی باز آئیں گے، اس کے نتیجے میں شوری آئے گی، اگر وکیل کی طرف سے زیادتی ہو مثلاً بیچنے یا خریدنے کے لیے دی ہوئی چیز کا استعمال میں لائے یا اس کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ کیسے ضائع ہو گئی، یا کسی جگہ رکھ کر بھول جائے یا موکل کے قید و اور شرطوں کی مخالفت کرے تو ان صورتوں میں وہ ضامن ہوگا۔

۴۔ وکالت کا دعویٰ کیا جائے

جب کوئی شخص کسی ایسے فرد کے پاس آئے جس پر دوسرے کا حق ہو اور یہ آکر کہے کہ وہ صاحب حق کا وکیل ہے اور اس نے مجھے اس سے حق وصول کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے وکیل بنایا ہے اور جس پر حق ہے وہ اس بارے میں اس کی تصدیق کرے تو یہ حق اس کے حوالہ کرنا واجب ہے یا نہیں؟

جواب یہ ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے حوالے کرنے سے وہ حق سے بری نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے حوالے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، البتہ یہ شخص اپنے دعویٰ پر بیعت قائم کرے تو دینا واجب ہو جائے گا۔

اگر قرض دار اس کے حوالے کرے اور وہ اس پر قبضہ کر لے تو جائز ہے، اگر حق والا حاضر ہو کر اس کے وکیل ہونے کی تصدیق کرے تو یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اس کا وکیل ہے اور اس کا قبضہ صحیح ہے، اس صورت میں اس کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔

اگر حق والا وکیل بنانے کا انکار کرے تو اس کی قسم لے کر اس کی بات مانی جائے گی کہ اس نے وکیل نہیں بنایا ہے کیونکہ کماصل وکیل نہ بنانا ہے، اگر وہ قسم کھائے تو دیکھا جائے گا: اگر حق عین چیز ہو تو وہ چیز باقی ہو تو مالک لے گا، اگر ضائع ہو گئی ہو تو اس کا بدلہ لے گا، مالک کو ان دونوں میں سے کسی سے بھی مطالبہ کرنے کا حق ہے، اس سے بھی جس پر اس کا حق ہے اور اس نے یہ حق دوسرے شخص کے حوالے کیا ہے اور اس سے بھی جس نے وکیل بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے حق پر قبضہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے نے اس شخص کے

ہاتھ دیا ہے جس کے لیے صاحب حق کی طرف سے قبضہ کرنے کی اجازت ثابت نہیں ہے، اور قبضہ کرنے والے نے ایسی چیز پر قبضہ کیا ہے جس کو اس پر قبضہ کرنے کا حق نہیں ہے۔

اگر مالک ان دونوں میں سے کسی ایک سے عنایت لے تو پھر دوسرے سے لینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ صاحب حق جو اس سے لے رہا ہے وہ ظلم ہے، اسی وجہ سے وہ دوسرے سے نہیں لے سکتا ہے، تا کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔

اگر حق قرض ہو تو مالک کو اس سے مطالبہ کرنے کا حق ہے جس پر قرض ہے، کیوں کہ اس کی رائے کے مطابق اس کا حق ابھی تک اسی کے ذمے میں ہے اور دوسرے کے ذمہ کی طرف منتقل نہیں ہوا ہے، اگر فقہاء کے قول کے مطابق مالک کو قبضہ کرنے والے سے مطالبہ کا اختیار نہیں ہے کیوں کہ جس چیز پر اس نے قبضہ کیا ہے وہ اس کا متعین حق نہیں ہے، اس لیے اس سے مطالبہ کا مالک کو اختیار نہیں ہے۔

۵۔ قرض کی ادائیگی میں وکیل بنانے کے احکام و مسائل

اگر کوئی شخص کسی کو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے وکیل بنائے تو وکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادائیگی پر گواہ بنائے، کیوں کہ موکل کے مفاد اور مصلحت کے لیے جو سب سے زیادہ احتیاطی عمل ہے اس کو اختیار کرنا وکیل کے لیے ضروری ہے، جب کہ موکل کا مفاد اس میں ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی پر گواہ بنایا جائے تاکہ قرض خواہ دوبارہ اس سے قرض کا مطالبہ نہ کرے اور وہ ادائیگی کا انکار نہ کرے۔

اگر وکیل گواہ بنائے بغیر قرض ادا کرے اور قرض خواہ ادائیگی کا انکار کرے تو اس کے خلاف وکیل کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور اس کا قرض موکل کے ذمے باقی رہے گا، اب سوال یہ ہے کہ موکل کو یہ اختیار ہے کہ وہ وکیل کو ادا کردہ قرض کا ضامن بنائے گا؟ اس کا جواب مندرجہ ذیل تفصیلات سے معلوم ہو جائے گا:

اگر موکل کی غیر موجودگی میں قرض کی ادائیگی کرے تو وہ ضامن بنے گا، کیوں کہ اس نے ادائیگی پر گواہ نہ بنا کر کوٹا ہی کی ہے۔

اگر موکل کی موجودگی میں ادا کرے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں کوٹا ہی کرنے والا موکل ہے، کیوں کہ اس کی ذمے داری یہ تھی کہ ادا کی جائے گی پر گواہ بنائے، کیوں کہ گواہ بنانا اس کے مفاد میں اور اس کے حق کے لیے ہے۔

۶۔ دو کو وکیل بنایا جائے

اگر کوئی شخص تصرف میں دو کو وکیل بنائے تو کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کو تنہا سپرد کردہ ذمے داریوں میں تصرف کرنے کا اختیار ہے؟

اگر وکیل بناتے وقت موکل صراحت کرے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو تنہا تصرف کرنے کا حق ہے تو یہ تصرف صحیح ہوگا، اگر ان دونوں کو یکے بعد دیگرے وکیل بنائے یا دونوں کو الگ الگ وکیل بنائے اور ایک ہی ساتھ دونوں کو وکیل نہ بنائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف سے رجوع ہوئے بغیر تنہا تصرف کرنے کا اختیار ہے۔

اگر ایک ساتھ دونوں کو وکیل بنائے تو دیکھا جائے گا:

ا۔ اگر اس کا تعلق ایسے معاملے سے ہو جس میں مالی معاوضہ اور بدل پایا جاتا ہو مثلاً خرید و فروخت، قرض پر قبضہ، نکاح اور مال کے طلاق و ینالعی خلع وغیرہ تو ان میں سے کسی کو بھی تنہا تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، اگر کوئی تصرف کرے تو تصرف دوسرے کی اجازت پر موقوف ہوگا، یعنی دوسرا اجازت دے تو تصرف صحیح ہوگا، اگر اجازت نہ دے تو صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ اس طرح کے تصرفات میں زیادہ مشورے کی ضرورت پڑتی ہے اور موکل ان دونوں کی رایوں پر راضی ہوا ہے، ان میں سے کسی ایک کی رائے پر راضی نہیں ہے، اس صورت میں دوسرے سے رجوع ہوئے بغیر ایک کا تصرف نافذ نہیں ہوگا، کیوں کہ موکل نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔

ا۔ اگر تصرف کا تعلق کسی ایسے معاملے سے ہو جس میں کوئی مالی معاوضہ اور بدل نہ ہو مثلاً مال کے بغیر طلاق، ہدیہ قبول کرنا اور قرض کی ادائیگی وغیرہ، ان صورتوں میں ہر ایک کو تنہا تصرف کا اختیار ہے، کیوں کہ ان تصرفات میں زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے،

کیوں کہ دونوں کو وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر تصرف کی اجازت دینا ہے، اسی طرح دوا فرادہ کو مقدمے کا وکیل بنانے کا بھی مسئلہ ہے، کیوں کہ اس کا مقصد قاضی کو موکل کے حق کی خبر دینا اور اس کے سامنے مقدمہ پیش کرنا ہے، کبھی ان دونوں وکیلوں کی موجودگی میں مقدمہ میں خلل پڑ سکتا ہے۔

۷۔ موکل کا وکیل کے ساتھ اختلاف ہو جائے

کبھی بعض امور میں موکل کا وکیل کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف کی صورت میں کیا حکم ہے؟ اختلاف زیادہ تر مندرجہ ذیل امور میں ہوتا ہے:

۱۔ وکیل کے قبضہ میں چیز ضائع ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے
ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وکیل امانت دار ہے اور اس کے ہاتھوں میں ضائع ہونے والی چیز کا وہ ضامن نہیں ہوتا ہے، البتہ اگر وکیل کی طرف سے کوتاہی یا زیادتی ہو تو وہ ضامن ہوتا ہے، اگر وکیل اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کو بیچنے کے لیے دی ہوئی چیز ضائع ہوئی ہے یا خریدنے کے لیے جو قیمت دی تھی وہ ضائع ہوئی ہے، یا جو قیمت چیز بیچنے کے بعد حاصل ہوئی تھی وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اور موکل اس کے دعویٰ کو کھنڈائے اور کہے: یہ چیز تمہارے قبضے میں ضائع نہیں ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں وکیل کے دعویٰ کی قسم لے کر تصدیق کی جائے گی، کیوں کہ وہ امین ہے اور اصل ضامن نہیں ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ضائع ہونے پر بینہ قائم کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے وکیل کو اس کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔

اگر وکیل ایسے ظاہری معاملے کی وجہ سے ضائع ہونے کا دعویٰ کرے جو غفلت اور پوشیدہ نہ ہو مثلاً جلنے یا غرق ہونے یا لوٹے جانے کا دعویٰ کرے تو اس کو اس ضایع پر بینہ قائم کرنے کا مکلف نہ بنایا جائے گا، کیوں کہ اس پر بینہ پیش کرنا دشوار نہیں ہے، اگر اس پر بینہ پیش نہ کرے تو وہ ضامن ہوگا۔

ب۔ کوتاہی یا زیادتی کرنے میں اختلاف ہو جائے:

اگر ضائع ہونے کے دعویٰ میں موکل اور وکیل دونوں متفق ہوں، لیکن زیادتی و کوتاہی

ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو، مثلاً موکل دعویٰ کرے کہ وکیل نے اس کی طرف سے لگائی ہوئے شرطوں کی مخالفت کی ہے، یا حفاظت میں کوتاہی کی ہے یا اس نے اپنے لیے استعمال کیا ہے وغیرہ، ایسا دعویٰ کرے جس کو وکیل کی طرف سے زیادتی یا کوتاہی مانا جائے، اور وکیل اس دعویٰ کا انکار کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طرف سے زیادتی یا کوتاہی نہیں ہوئی ہے، اس صورت میں قسم لے کر وکیل کی بات مانی جائے گی، کیوں کہ موکل اس کے خلاف ضمانت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، شریعت میں بات انکار کرنے والے کی قسم لے کر مانی جاتی ہے، اگر وکیل قسم کھائے تو اس پر کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔

ج۔ تصرف میں اختلاف ہو جائے

مثلاً وکیل یہ دعویٰ کرے کہ اس نے موکل کی طرف سے بیچنے کے لیے دی ہوئی چیز کو بیچ دیا ہے اور موکل بیچنے کا انکار کرے۔ یا وکیل کہے: میں نے چیز بیچ دی، اس کی قیمت پر قبضہ کیا اور یہ قیمت ضائع ہو گئی۔ اور موکل کہے: تم نے بیچا اور قیمت پر قبضہ نہیں کیا۔ ان صورتوں میں وکیل کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ وکیل کی اجازت کی وجہ سے وکیل بیچنے اور قبضہ کرنے کے تصرف کا اختیار رکھتا ہے اور جس کو تصرف کا اختیار ہے اس کو اس چیز کے بارے میں اقرار کا بھی اختیار ہے۔

د۔ واپس کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے

یعنی وکیل یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے قبضے میں موجود موکل کے حقوق کو واپس کر دیا ہے۔ یا یہ دعویٰ کرے کہ موکل نے جو چیز بیچنے کے لیے دی تھی وہ اس کو واپس کر دی ہے۔ یا کہ اس نے بیچے ہوئی چیز کی قیمت لوٹا دی ہے اور موکل انکار کرے۔

اگر وکالت کسی معاوضہ کے بغیر ہو تو وکیل کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اس کی طرف سے مال پر قبضہ اس کے مالک کے مفاد اور مصلحت کے لیے ہے، اسی وجہ سے واپس کرنے میں اس کی بات قبول کی جائے گی۔

اگر وکالت معاوضہ کے ساتھ ہے تو اس میں وہ اقال ہیں: ایک قول یہ ہے کہ اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اس کی طرف سے مال پر قبضہ خود اس کے مفاد کے لیے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی بات قبول کی جائے گی، کیوں کہ اس کو جو فائدہ ہوا ہے اس کے کام کی وجہ سے ہوا ہے، نہ کہ موکل کے مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے، یہی قول رائج ہے۔

۲۔ وکیل بنانے میں اختلاف ہو جائے

اگر وکیل بنانے کے سلسلے میں ہی وکیل کا موکل کے ساتھ اختلاف ہو جائے مثلاً وکیل کہے: تم مجھے فلاں کام کے لیے وکیل بنایا ہے۔ اور موکل کہے: میں نے تم کو وکیل نہیں بنایا ہے۔

اگر تعریف سے پہلے اختلاف ہو جائے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے یعنی عدالت سے ان کا مقدمہ خارج کیا جائے گا، کیوں کہ مقدمہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں موکل کی طرف سے وکیل بنانے کا انکار کرنا وکیل کو معزول کرنے کے حکم میں ہے۔ اگر اس نے وکیل بنایا بھی ہو۔

اگر تعریف کے بعد اختلاف ہو جائے تو موکل کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اصل اجازت نہ دینا اور وکیل نہ بنانا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وکیل اس کا دعویٰ کر رہا ہے اور موکل اس کا انکار کر رہا ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ انکار کرنے والے کی بات قسم لے کر مانی جاتی ہے۔

یہاں دونوں کو وکیل اور موکل مجازاً کہا جا رہا ہے، کیوں کہ وکیل بنانے کا دعویٰ کرنے والے کا یہی دعویٰ ہے۔

۳۔ وکالت کے اوصاف میں اختلاف ہو جائے

اگر موکل اور وکیل دونوں وکالت کے بارے میں متفق ہوں، لیکن وکالت کے اوصاف کے بارے میں اختلاف ہو، مثلاً وکیل کہے: تم نے مجھے بطور قرض بیچنے کے لیے وکیل بنایا ہے۔ موکل کہے: بلکہ نقد بیچنے کے لیے میں نے وکیل بنایا ہے۔ یا وکیل کہے: تم نے

مجھے فلاں چیز ایک ہزار میں خریدنے کے لیے وکیل بنایا ہے۔ اور موکل کہے: میں نے تمہیں پانچ سو میں خریدنے کے لیے وکیل بنایا ہے۔ یا وکیل کہے: تم نے مجھے گاڑی خریدنے کے لیے وکیل بنایا ہے۔ موکل کہے: میں نے تم کو گھر خریدنے کے لیے وکیل بنایا ہے۔

ان صورتوں میں موکل کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اس نے اجازت دی ہے اور وہ اپنی اجازت سے زیادہ واقف ہے اور اس نے جو بات کہی ہے وہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔

عقد وکالت کی انتہا

مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے وکالت کا عقد ختم ہو جاتا ہے:

۱۔ عقد فسخ کیا جائے

وکالت کا عقد وکیل اور موکل دونوں کے حق میں جائز عقد ہے۔

یعنی موکل جب چاہے عقد وکالت کو فسخ کر سکتا ہے اور وکیل کو تصرفات سے معزول کر سکتا ہے، کیوں کہ کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کا مفاد وکیل کو باقی نہ رکھنے میں ہے، یا کبھی وہ کسی دوسرے شخص کو وکیل بنانے میں اپنا مفاد دیکھتا ہے، وکیل بنانا اس کی طرف سے اس کی ملکیت میں دوسرے کو تصرف کی اجازت دینا ہے اس لیے وہ اجازت سے جب چاہے رجوع کر سکتا ہے۔

اسی طرح وکیل کو بھی جب چاہے وکالت کو فسخ کرنے اور خود کو تصرف سے معزول کرنے کا حق ہے، کیوں کہ کبھی وہ اپنے ذمے سپرد کردہ ذمے داریوں کو انجام دینے کے لیے فارغ نہیں رہتا ہے یا کبھی وکالت کو قبول کرنا اس کے مفاد میں نہیں رہتا ہے، اگر اس پر ضروری کیا جاتا تو اس میں اس کے لیے نقصان ہوتا۔

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وکالت معاوضہ کے بغیر ہو یا معاوضہ کے ساتھ۔

اسی بنیاد پر مندرجہ ذیل مسائل و احکام وجود میں آتے ہیں:

اگر موکل وکیل کو معزول کرے تو وکالت ختم ہو جاتی ہے، مثلاً موکل کہے: میں نے

وکالت کو ختم کیا۔ یا کہے: میں نے تم کو وکالت سے نکال دیا۔ یا کہے: میں نے اپنے وکیل کو تصرف سے معزول کیا۔ یا وکیل کسی پیامبر کو اس کی خبر دینے کے لیے روانہ کرے یا اس کو معزول کیے جانے کی تحریر لکھے وغیرہ

جب وکیل کی طرف سے معزول کیا جائے تو وکیل اسی وقت معزول ہو جاتا ہے اور تصرف کی جوازات اس کو دی گئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ موجود ہو یا سفر پر ہو، اس کو معزولی کی خبر پہنچنے یا نہ پہنچنے، کیوں کہ معزول کرنے سے عقد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس میں فریق عانی کی رضامندی شرط نہیں ہے اور معلوم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔

اگر معزول کرنے کے بعد اور اس کے بارے میں معلوم ہونے سے پہلے تصرف کرے تو یہ تصرف باطل ہے۔

یہی حکم اس وقت بھی ہے جب وکیل خود کو معزول کرے، مثلاً کہے: میں نے خود کو وکالت سے معزول کیا تو فوراً معزول ہو جائے گا اور وکالت ختم ہو جائے گی، چاہے وکیل سفر پر ہو اور اس کو معزولی کی اطلاع نہ ہو۔

۲۔ جب عقد کرنے والوں میں سے کسی کے تصرف کی اہلیت ختم ہو جائے ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وکالت صحیح ہونے کے لیے وکیل اور وکیل میں چند شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو وہ تصرف کی اہلیت سے نکل جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وکالت باطل ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، کیوں کہ ان شرطوں میں سے کوئی شرط عقد کے وقت نہ پائی جائے تو وکالت ہی صحیح نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے وکالت کے دوران کوئی شرط طوٹ ہو جائے تو بھی وکالت باطل ہو جاتی ہے، مثلاً پاگل پن، بے ہوشی، بیوقوفی اور دہلیز۔

اگر دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی وکالت ختم ہو جاتی ہے چاہے دوسرے کو اس کی خبر ہو یا نہ ہو، کیوں کہ وکیل کی موت سے اجازت دینے کی اہلیت نہیں رہتی، اسی طرح وکیل کے مرنے سے وہ تصرف کی اہلیت سے نکل جاتا ہے۔

۳۔ محل تصرف (چیز) موکل کی ملکیت یا ولایت سے نکل جائے اگر محل تصرف یعنی محل توکیل (وہ چیز جس میں تصرف کی وکیل کو اجازت دی گئی ہو) موکل کی ملکیت یا ولایت سے نکل جائے تو وکیل معزول ہو جاتا ہے۔

مثلاً موکل خود ہی وہ چیز بیچ دے جس کو بیچنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا ہو، یا بد یہ کرنے کا وکیل بنایا ہو وغیرہ۔

موکل کی ولایت سے محل وکالت کے نکلنے کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اپنی ولایت میں موجود بیچے کی چیز بیچنے کے لیے کسی کو وکیل بنائے۔ پھر یہ بیچے بالغ ہو جائے اور عاقل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ خود اپنی ملکیت کی چیزوں میں تصرف کا حق دار بن جائے اور موکل کی اس پر ولایت ختم ہو جائے تو اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کے مال میں تصرف کی دی ہوئی اجازت ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وکالت بھی باطل ہو جاتی ہے۔

موکل کی ملکیت یا ولایت کا ختم ہونا یہ بھی ہے کہ جس چیز میں تصرف کرنے کا وکیل بنایا ہے وہی چیز ضائع ہو جائے مثلاً کسی کو اپنی گاڑی بیچنے کے لیے وکیل بنائے اور وہ چوری ہو جائے، گھر بیچنے کے لیے وکیل بنائے اور وہ منہدم ہو جائے، اپنی بیٹی کی شادی کرانے کا وکیل بنائے اور اس لڑکی کا انتقال ہو جائے۔ ان صورتوں میں وکیل معزول ہو جاتا ہے اور وکالت ختم ہو جاتی ہے، کیوں کہ محل تصرف ہی باقی نہیں ہے۔

۴۔ جب وکیل اپنے سپرد کردہ ذمے داری کو ادا کرے یہ بات واضح ہے کہ جب وکیل وہ کام پورا کرے جس کی اجازت اور ذمے داری موکل نے دی ہے تو وکالت ختم ہو جاتی ہے، مثلاً گھر بیچنے کے لیے وکیل بنائے اور وہ اس کو بیچ دے، یا کوئی سامان خریدنے کے لیے وکیل بنائے تو وہ خرید لے، یا کسی متعین شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے وکیل بنائے اور وہ شخص اس کا نکاح اس کے ولی کی طرف سے قبول کرے، کیوں کہ اس کے بعد وکالت بے معنی ہو جاتی ہے اور تصرف کا کوئی محل ہی باقی نہیں رہتا ہے۔

اکراہ

اکراہ کی حقیقت اور اس کے معنی

تَحْوِیۃ کے معنی ناپسند کرنے کے ہیں، یہ لفظ ”أَحَبُّ“ کی ضد ہے یعنی پسند کرنا۔
الکُھْرۃ کاف کے فتح کے ساتھ مشقت کے معنی میں آتا ہے اور ضمہ کے ساتھ قہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ کاف کے فتح کے ساتھ مجبور کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

”أَكْرَهُهُ عَلٰی الْأَمْرِ إِكْرَاهًا“ کے معنی ”میں نے زبردستی اس پر یہ کام ڈالا“، یہ بھی استعمال ہوتا ہے: ”فَعَلَلَهُ كُھْرًا“ میں نے مجبوراً یہ کام کیا۔ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”فَلَوْ عَاوُ كُھْرًا“ (فصلت ۱۱) یہاں اشد اکوہیان کیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ عربی زبان میں اکراہ کے معنی دوسرے شخص کو کسی ایسے کام کا مکلف کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے یعنی مجبور کیے جانے والے شخص کے دل میں ناپسندیدگی ثابت کرنا۔ یعنی اس کے دل میں ایسے معنی قائم کرنا جو محبت اور رضامندی کے منافی ہے، کیوں کہ ناپسندیدگی محبت اور رضامندی کے مخالف ہے اور اس کے ضد میں استعمال کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَعَسَلٰی اَنْ تَكُوْهُرُوْا شَیْئًا وَّھُوْ خَیْرٌ لَّکُمْ وَعَسَلٰی اَنْ تَحِبُّوْا شَیْئًا وَّھُوْ شَرٌّ لَّکُمْ“ (بقرہ ۲۱۶) شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔

اس کو ”إِغْلَاق“ بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ جس کو مجبور کیا جاتا ہے اس پر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس راہ سے اسی وقت نکلنے کے لیے یا جاتا ہے جس پر اس کو مجبور کیا گیا ہے۔

اصطلاح میں اکراہ کہتے ہیں: زبردستی کسی کام کے کرنے پر مجبور کرنا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الْأَمْرُ“ میں اکراہ کی تعریف یوں کی ہے: ”آدَمٰی اس شخص کے ہاتھوں میں پھنس جائے جس سے وہ اپنا بچاؤ کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو“۔

مجبور کرنے کی شکل یہ ہے کہ کسی ممنوع چیز کے ذریعہ ڈرایا جائے مثلاً مارنا بقید کرنا اور مال کو ضائع کرنا لاکھوں کے حالات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مجبور کرنا بھی مختلف ہوتا ہے:

۱۔ باعزت شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے یا جھوڑی مدت کے لیے قید کرنے کی دھمکی دے کر یا اس کے حق میں مجبور کرنا ہے، جب کہ یہ دوسرے کے حق میں مجبور کرنا نہیں ہے۔

۲۔ بگلی ماری دھمکی اہل مروءت اور اپنی حیثیت رکھنے والوں کے حق میں اکراہ ہے جب کہ یہی چیز دوسروں کے حق میں اکراہ نہیں ہے۔

۳۔ مال کو ضائع کرنے کی دھمکی مال کے سلسلے میں مجبور کیے جانے والے کے لیے اکراہ ہے، فقیر کے حق میں مال کو ضائع کرنے کی دھمکی اکراہ ہے جب کہ مالدار کے حق میں مال کو ضائع کرنے کی دھمکی اکراہ نہیں ہے۔

جس انسان کے حق میں اکراہ معتبر ہوتا ہے اسی طرح ان لوگوں کو ستانے، مارنے اور مال لوٹنے کی دھمکی بھی اس کے حق میں اکراہ مانا جائے گا۔ جن کو ستانے وغیرہ سے اس شخص پر اثر پڑتا ہو مثلاً آباء و اجداد اور اولاد، بھائی، بہن وغیرہ، اگر ان میں سے کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دی جائے تو خود اس کو قتل کرنے کی دھمکی دینے کی طرح ہے۔

اکراہ ثابت ہونے کی شرطیں

۱۔ اکراہ ثابت ہونے اور اس پر شرعی طور پر اثرات مرتب ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مجبور کرنے والا اپنی دھمکی کو پورا کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہو، ورنہ یہ بے کار بات ہوگی، کیوں کہ جس شخص کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ اسی وقت وہ کام کرے گا جب مجبور کرنے والا اپنی دھمکی کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔

۲۔ مجبور کیے جانے والے کو غالب گمان ہو کہ مجبور کرنے والا اپنی دھمکی پر عمل کرے گا جب وہ اس کا کام نہیں کرے گا اور اس کے مطالبہ کو پورا نہیں کرے گا۔

۳۔ مجبور کیا جانے والا مجبور کرنے والے سے اور اس کی طرف سے مجبور کیے جانے والے کام سے خود کو چھٹکارا دلانے سے عاجز ہو، نہ بھاگ سکتا ہو، نہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کسی سے مدد لے سکتا ہو، وغیرہ۔

۴۔ کسی حق کی وجہ سے اکراہ سے پہلے مجبور کیا جانے والا شخص مجبور کیے جانے والے کام سے محفوظ ہو، یعنی اپنے کسی حق کی وجہ سے مثلاً اپنے مال کو ضائع کرنا، یا کسی دوسرے شخص کے حق کی وجہ سے مثلاً اس کا مال ضائع کرنا یا کسی شرعی حق کی وجہ سے مثلاً شراب پینا، زنا کرنا وغیرہ۔

۵۔ جس کی دھمکی دی گئی ہے وہ مجبور کیے ہوئے کام سے زیادہ سخت خطرناک ہو، مثلاً کسی کو اس کا مال ضائع نہ کرنے کی صورت میں کھنڈر مارنے کی دھمکی دی جائے، چہرے پر مارنا مال کو ضائع کرنے کے مقابلے میں کم خطرناک ہے، اس لیے اس کو اکراہ نہیں مانا جائے گا۔

اگر ہاتھ کاٹنے پر قتل کی دھمکی دی جائے تو یہ اکراہ ہے، کیوں کہ قتل کی دھمکی ہاتھ کاٹنے پر مجبور کیے جانے سے زیادہ خطرناک ہے، اسی لیے اس کو کم خطرے کا انتخاب کرنے کا اختیار ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ انھوں نے کہا: ”رسول اللہ ﷺ کو جب بھی دو معاملوں میں اختیار دیا گیا جن میں سے ایک دوسرے سے آسان ہو تو آپ نے ان دونوں میں سے آسان کا انتخاب کیا۔“ (بخاری: المناقب، باب معتبر الیٰی علیہ السلام، باب ما یحدث علیہ السلام، باب ما یحدث علیہ السلام، باب ما یحدث علیہ السلام)

۶۔ مجبور کیے ہوئے شخص کا وہ کام جس پر مجبور کیا جائے اس سے چھٹکارا پانے کا سبب بنتا: اگر کوئی شخص کہے: خود کو مار ڈالو ورنہ میں تمھیں مار ڈالوں گا۔ یہ اکراہ میں شمار نہیں ہوگا، کیوں کہ خود کو قتل کرنے سے دی ہوئی دھمکی سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ اگر خود سے اپنا ہاتھ نہ کاٹے پر ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دے تو بھی یہی حکم ہے۔

اس صورت میں مجبور کیے ہوئے شخص کے لیے مجبور کردہ کام کو کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کو حقیقی مجبور کردہ نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ حقیقی مکر وہ اس کو کہا جاتا ہے جس سے کیے ہوئے مطالبے کو پورا کرنے سے اس کو دی ہوئی دھمکی سے نجات ملے، بلکہ اگر وہ خود کو مار ڈالے یا اپنا ہاتھ کاٹ دے تو خطرہ یقینی ہے، کیوں کہ وہ یہ کام خود سے انجام دے رہا ہے، اگر وہ یہ کام نہ کرے تو دی ہوئی دھمکی کا مکمل میں آنا یقینی نہیں ہے، کیوں کہ دھمکی دینے والے کو مجبور کردہ سے خوف ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی دھمکی پر عمل نہیں کرے گا۔

۷۔ جس کی دھمکی دی گئی ہو تو وہ راز ہو، اگر دھمکی بعد میں نقصان پہنچانے کی ہو تو اس کو اکراہ نہیں مانا جائے گا، کیوں کہ بعد میں دھمکی کی وجہ سے اس سے چھٹکارا پانا دوسرے سے مدد لے کر اور حاکم کی پیشانیہ میں جا کر ممکن ہے۔

۸۔ جس کو مجبور کیا جا رہا ہو وہ مجبور کرنے والے کی مخالفت اس طرح نہ کرے کہ جس پر مجبور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوسرا کام کرے، اس میں زیادتی یا کمی کرے، کیوں کہ ان تینوں صورتوں میں وہ یہ کام خوشی سے کر رہا ہے، اس لیے وہ مجبور کردہ نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص دوسرے کی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کرے تو وہ اپنا گھر ہی بیچ دے، یا ایک طلاق پر مجبور کر کے تین طلاق دے، یا بیوی کو تین طلاق دینے پر مجبور کر کے ایک طلاق دے، یہ تینوں صورتیں نافذ ہوں گی یعنی مکلف پر اس طرح ان کے احکام مرتب ہوں گے جس طرح وہ اپنے اختیار سے کام کر رہا ہو، کیوں کہ اس کا اکراہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔

۹۔ جس چیز پر مجبور کیا جائے وہ متعین ہو یعنی ایک ہی چیز ہو، اگر کسی کو اس کی دو بیویں سے ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے مجبور کیا جائے یا زید اور عمر میں سے کسی کو قتل کرنے پر مجبور کیا جائے تو یہ اکراہ شمار نہیں ہوگا۔

۱۰۔ جس پر مجبور کیا جا رہا ہو یا جس کی وجہ سے ڈرایا جا رہا ہو وہ اس پر واجب حق نہ ہو، مثلاً اس غفلت کو مال بیچنے کے لیے دھمکی دی جائے جس پر مفلسی کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہو، یا ایذا کرنے والے کو طلاق دینے کے لیے مجبور کیا جائے (ایذا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی

بیوی کے خلاف قسم کھائے کہ وہ چار مہینے یا اس سے زیادہ اس سے قریب نہیں جائے گا، جب قاضی کے پاس مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو قاضی اس کو چار مہینوں کی مدت دیتا ہے، پھر چار مہینے ختم ہونے کے بعد اپنی قسم سے رجوع کرنے یا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے، اگر وہ ان میں سے کوئی بھی کام کرنے سے انکار کرے تو قاضی اس کی طرف سے ایک طلاق دیتا ہے۔ اس کی تفصیلات ایذا کے باب میں گزر چکی ہیں بلکہ اہل قتل کرنے والے کو قصاص کی دھمکی دے تو یہاں کرہ نہیں ہے، کیوں کہ جن امور کی دھمکی دی گئی ہے وہ مجبور کیے جانے والے شخص پر حق ہے۔

۱۱۔ جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ مجبور کرنے والے شخص کا حق نہ ہو، جس کے ذریعے وہ اس معاملے تک پہنچے جو اس کا حق اور اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مثلاً شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دے اگر وہ اس کو اپنے قرض سے بری نہ کرے، یہاں کرہ نہیں ہوگا، اگر وہ اپنے شوہر کو بری کرے تو اس کے ذمے سے قرض ختم ہو جائے گا، پھر اس کو شوہر سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رہے گا۔

بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ یہاں کرہ مانا جائے گا، کیوں کہ شوہر اپنی بیوی کا سلطان ہے، چنانچہ اس سے اکراہ ثابت ہوتا ہے، اس قول کی بنیاد پر اگر بیوی اپنے شوہر کو اس دھمکی سے چھکارا پانے کے لیے قرض سے بری کرے تو شوہر قرض سے بری نہیں ہوگا، اور بیوی کو اس کے بعد بھی اپنے قرض کا مطالبہ کرنے کا حق باقی رہتا ہے۔

اکراہ کی وجہ سے واقع ہونے والے تصرفات اور اثرات

وہ تصرفات جن کے کرنے یا نہ کرنے پر اکراہ واقع ہونا ممکن ہونے کی دو قسمیں ہیں:۔
حسی تصرفات یعنی وہ امور جو جس سے معلوم ہوتے ہیں، یا تو وہ قوی ہوتے ہیں یا عملی مثلاً کھانا، پینا، قتل، ضائع کرنا، گالی دینا، اور کفر کرنا وغیرہ۔

شرعی تصرفات یعنی وہ امور جو شریعت میں معروف ہیں اور ان کے مخصوص نام ہیں اور ان پر متعین احکام مرتب ہوتے ہیں مثلاً خرید و فروخت، نکاح، طلاق وغیرہ دوسرے عقود یا منفع

۱۔ حسی تصرفات اور اکراہ کے ان پر اثرات

حسی تصرفات کے ساتھ دو قسم کے احکام متعلق ہو جاتے ہیں: ایک قسم کا تعلق آخرت میں مواخذہ ہونے یا نہ ہونے سے ہے اور ایک قسم کا تعلق دنیا سے ہے یعنی ضمانت اور تاوان نافذ ہوگا اور اس پر سزا دی جائے گی یا نہیں۔

ان تصرفات پر ان کے اخروی یا دنیاوی احکام میں اکراہ کا کیا اثر ہوتا ہے؟
مجبور کردہ شخص کے تصرف کی نوعیت کے اعتبار سے حسی تصرفات پر اکراہ کا اثر مختلف ہوتا ہے کیوں کہ کبھی تصرف اکراہ کی صورت میں حرام اور ممنوع ہونے کے باوجود مباح اور جائز ہو جاتا ہے، اور کبھی اصل ممانعت باقی رہنے کے ساتھ اس کو کرنے کی رخصت دی جاتی ہے، کبھی چیز اکراہ کے باوجود بھی حرام ہی باقی رہتی ہے، چنانچہ یہ نہ جائز ہوتی ہے اور نہ اس کی رخصت دی جاتی ہے، ان تینوں قسموں کی تفصیلات اور احکام ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں:

پہلی قسم: اکراہ کی وجہ سے حسی تصرفات میں سے جائز ہونے والی چیزیں
اس قسم سے مردار کھانا، خون پینا، بغیر کا گوشت کھانا اور شراب پینا وغیرہ حرام چیزیں داخل ہیں۔

اگر مسلمان کو مندرجہ بالا امور میں سے کسی پر مجبور کیا جائے تو یہ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اضطراری کیفیت کی صورت میں جائز کیا ہے، واللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "إِلَّا مَسَا اضْطُرُّنَّ إِلَيْهِ" (انعام ۱۱۹) (مگر یہ کہ تم اس پر مجبور ہو جاؤ) یہ حرمت سے مستثنیٰ کرنا جائز ہونے کی دلیل ہے۔

اللہ عز وجل کا دوسری جگہ فرمان ہے: "فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" (بقرہ ۱۷۳) (پس جو مجبور ہو جائے اور خواہش کے ساتھ کھانے والا نہ ہو اور نہ وہ زیادہ کھانے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں) گناہ کی نفی کرنا بھی جائز ہونے کی دلیل ہے۔

ان حرام امور کی انجام دہی پر مجبور کیا جانا اضطراری کیفیت میں داخل ہے، اسی وجہ

سے یہ حکم اس پر نافذ بھی ہوتا ہے۔

اگر وہ ان کاموں کو کرنے سے باز آئے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف لاحق ہو تو اس سے مواخذہ کیا جائے گا، کیوں کہ اس سے باز رہ کر اس نے خود کو بلاکت میں ڈال دیا ہے، جب کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (بقرہ ۱۹۵) اور خود کو بلاکت میں نہ ڈالو۔

یہ اخروی مواخذہ کیا ہے اس بارے میں احکام ہیں۔

جہاں تک دنیوی احکام کا تعلق ہے تو فقہاء نے شراب پینے پر اکراہ کے اثرات پر بحث کی ہے کہ اس پر حد نافذ ہوگی یا نہیں؟ اس کے نشے کے دوران ہونے والے تصرفات کا کیا حکم ہے؟ فقہاء نے کہا ہے کہ جس کو شراب پینے پر مجبور کیا جائے تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، کیوں کہ حد کو شروع کرنے کا مقصد مستقبل میں اس جرم کو انجام دینے سے باز رکھنا اور اس کی زجر و تنبیہ ہے، اور شراب پینے پر مجبور کیے جانے والے کا غیر عمل جرم نہیں ہے، کیوں کہ اس کے لیے یہ جائز کیا گیا ہے، بلکہ یہ اس پر ضروری ہو گیا ہے، کیوں کہ اگر وہ شراب نہیں پئے گا اور اس کی وجہ سے دی جانے والی جہنمی اس پر نافذ ہو جائے گی تو وہ گناہ رواں جاتا ہے۔

اسی طرح فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ شراب پینے پر مجبور کیے جانے والے شخص کے دوران نشہ تصرفات بھی نافذ نہیں ہوں گے، کیوں کہ نشے میں موجود شخص کے تصرفات کا نفاذ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ نشہ کرنے کی وجہ سے گناہ رواں یعنی وہ کسی عذر کے بغیر اپنے اختیار سے شراب پیے، اس کی وجہ اس پر سختی کرنا اور اس کے عمل سے اس کو باز رکھنا ہے، نہ کہ کرنے پر مجبور کر کے صورت میں اس سختی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور وہ اس کی وجہ سے گناہ بھی نہیں ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا تمام مسائل کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”اللہ نے میری امت سے غلطی، بھول اور اس کو معاف کیا ہے جس پر ان کو مجبور کیا جائے“۔ (ابن ماجہ، اطلاق، باب غلطی، لکن وہ اوائسی، یہ حدیث مختلف طرق سے روایت کی گئی ہے اور بعض الفاظ میں اختلاف ہے)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اس کا حکم اور اثرات کو معاف کیا گیا ہے، نہ کہ

خود ان امور کو، کیوں کہ یہ امور جو پیش آنے والے ہیں۔

اسی بنیاد پر اکراہ پر مرتب ہونے والے اثرات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ حدیث دنیوی اور اخروی دونوں احکام کو شامل ہے۔

دوسری قسم: اکراہ کی وجہ سے جس میں حسی تصرفات کی

رخصت اور اجازت دی جاتی ہے

اُیسا قول یا عمل جس کا ظاہری پہلو کفر ہو:

مثلاً اپنی زبان پر کفریہ الفاظ لے آئے یا نبی ﷺ کو گالی دے یا کسی بت کے سامنے سجدہ کرے یا ان چیزوں کی عبادت کو تقبیل کرے جن کی کفر تقبیل اور عبادت کرتے ہیں، اس طرح کے قول یا اعمال کی اکراہ کی وجہ سے رخصت دی گئی ہے جب کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ مُطْغِنَاتٍ بِالْإِنْسَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ ضَنْدًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ (نحل ۱۰۶) جو اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن وہ جس کا دل کفر پر منتشر ہو تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔

حاکم نے محمد بن عمار بن یاسر سے روایت کیا ہے کہ ان کے والد عمار رضی اللہ عنہ نے کہا: مشرکین نے عمار بن یاسر کو پکڑا تو ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک انھوں نے نبی ﷺ کو گالی نہیں دی، اور ان کے معبودوں کا تذکرہ بھلا خدا میں نہیں کیا، پھر انھوں نے عمار کو چھوڑ دیا، جب وہ رسول اللہ ﷺ پاس آئے تو آپ نے ان سے دریافت کیا: تمھارا کیا خبر ہے؟ انھوں نے کہا: بڑی بری اللہ کے رسول! مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کو پکڑا نہیں دی اور میں نے ان کے معبودوں کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا۔ آپ نے دریافت کیا: تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انھوں نے کہا: ایمان پر مطمئن

ہے۔ آپ نے فرمایا: ”جب وہ دوبارہ ایسا کریں تو تم بھی دوبارہ ویسے ہی کرو“۔ حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری و مسلم کی شرطوں پر ہے، البتہ انھوں نے اس کو روایت نہیں کیا ہے۔ (المعجم رک: کتاب التعمیر و دورۃ الخمل، باب حکایۃ أسرارۃ غارۃ بنی اسرائیل و کفارہ / ۳۷)

یہاں اس کی رخصت دی گئی ہے، اس کو جائز نہیں کیا گیا ہے، کیوں کہ کفر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتا ہے، چنانچہ اس کی حرمت باقی ہے، البتہ اکراہ کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہوگا، چنانچہ رخصت کا اثر عمل کے حکم کی تبدیلی میں ہوگا یعنی اس پر مواخذہ وغیرہ نہیں ہوگا، نہ کہ اس کے وصف میں تبدیلی ہو جائے گی، اس کا وصف حرام ہونا ہے اور حرمت باقی رہے گی۔

چوں کہ حرمت باقی ہے اور اس میں تعارف کی اجازت دی گئی ہے، اس کو جائز نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اس سے باز رہنا ہی افضل ہے۔

اگر قتل کی دھمکی دی جانے کی صورت میں اس پر مجبور کیا جانے والا اس سے باز رہے اور اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کو جہاد میں شہید اللہ کا ثواب ملے گا، کیوں کہ اس نے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو معزز بنانے اور اس کا اظہار کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔

اس کی دلیل امام بخاری کی روایت ہے جو انھوں نے خواب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا:

”ہم نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی جب کہ آپ کعبہ کے سامنے میں اپنی چادر پر ٹپک لگائے ہوئے تھے، ہم نے آپ سے کہا: کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعائیں فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا: ”تم سے پہلے والوں میں کسی شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس میں ڈال دیا جاتا پھر آلا کر اس کے سر پر رکھا جاتا اور اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا، یہ چیز بھی اس کو اس کے دین سے نہیں روکتی تھی، اور لوہے کی گنگھیوں سے بڈی یا پٹھے تک گنگھی کی جاتی، لیکن یہ چیز اس کو اس کے

دین سے بٹانہ نہیں سکتی تھی، اللہ کی قسم! یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حفر موت تک جائے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رہے گا یا اپنی کمبریوں پر بھیرے کا خوف ہوگا، لیکن تم جلد ہی کر رہے ہو“۔ (بخاری المصاب، باب غلامات و ۳۱۶۶)

اس حدیث سے استدلال کی شکل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پھیلنے والوں کے تکلیفات پر صبر کو بیان کیا ہے اور ان کو جن تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے اس کی وضاحت کی ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ انھوں نے اپنے نفس سے عذاب اور قتل کو دفع کرنے کے لیے کفر کا اظہار نہیں کیا، آپ نے ان کا یہ عمل بطور تحریف اور ان کی فضیلت اور اللہ عزوجل کے نزدیک ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے، چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صبر اور برداشت کرنا رخصت پر عمل کر کے چھٹکارا پانے سے افضل ہے۔

یہ روایت کی گئی ہے کہ مسلمہ کذاب نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے دو افراد کو گرفتار کیا اور ان میں سے ایک سے کہا: تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول ہیں اس نے پوچھا: میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا: اور تم بھی مسلمہ نے ان کو چھوڑ دیا، اس نے دوسرے سے پوچھا: تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا: میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا: میں بہرا ہوں سننا نہیں ہوں اس نے تین مرتبہ یہی سوال کیا، انھوں نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا تو مسلمہ نے ان کو قتل کیا۔ یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا: ”پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کیا اور دوسرے نے حق بات یا تک دہلی گئی تو اس کے لیے مبارکباد دی ہے“۔ (تعمیر القریٰ ..... ولائیں اکرمہ ..... اسناد اللہ ۱۰/ ۱۸۹)

اسی طرح حضرت خدیج رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، جب ان کو کافروں نے گرفتار کیا اور مکہ والوں کے ہاتھ دیا تو وہ ان کو تکلیفیں دینے لگے تا کہ وہ نبی ﷺ کا تذکرہ برے الفاظ میں کریں، لیکن انھوں نے نہیں کیا، چنانچہ کافروں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر نبی کریم ﷺ کو معلوم ہوئی تو آپ نے ان کے صبر اور رخصت کو اطمینان

کرنے پر تکلیف نہیں کی، بلکہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شہیدوں کے سردار ہیں اور جنت میں میرے رفیق ہیں“۔ (بخاری، المغازی باب فضل من شہد جہاداً) مذکورہ احکام کا تعلق آخرت سے ہے۔

جہاں تک کفر پر مجبور کرنے کے اثرات دنیوی احکام پر پڑنے کا تعلق ہے تو اس پر مجبور کیے جانے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا اور اس کے ساتھ مرتد کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان: ”... اِلَّا مِنْ اَكْثَرِهِ...“ کے بارے میں تحریر کیا ہے: کفر کے بہت سے احکام ہیں مثلاً یوی کو چھوڑنا، کافر کو قتل کیا جائے اور اس کا مال بطور مال غنیمت لیا جائے، جب اللہ تعالیٰ نے کفر پر مجبور کیے ہوئے شخص کے گناہ کو معاف کیا تو کئی طور پر قول پر مجبور کیے ہوئے احکام بھی اس سے ساقط ہو گئے، کیوں کہ جب لوگوں سے بڑی چیز ساقط ہو گئی تو اس سے چھوٹی چیز ساقط ہو گئی اور جو اس کے خلاف اس کے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کا حکم ہے وہ بھی ساقط ہو گیا۔ (۴/۳۰۹)

اسلام پر مجبور کیے جانے کا حکم

اگر کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے اور وہ اسلام لے آئے تو اس کا اسلام صحیح مانا جائے گا اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعہ کمالہ کیا جائے گا، کیوں کہ یہ حق پر مجبور کرنا ہے، خصوصاً مرتد اور حرابی کے سلسلے میں یہ حکم ہے، اگرچہ اس کے دل میں کفر کا احتمال پایا جائے کیوں کہ اسلام کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی، کیوں کہ اس میں دین حق کو باندھ کرنا ہے اور دین حق کو باندھ کرنا واجب ہے۔

ب: مسلمان کے مال کو ضائع کرنا اور اس کی عزت سے کھلوٹا کرنا

اگر مسلمان کے مال کو ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس کو اس کام کی رخصت ہے اور وہ یہ اقدام کرنے سے گنہ گار نہیں ہوگا، کیوں کہ مجبوری کی صورت میں دوسرے کا مال ضائع کرنے کی رخصت ہے، تا کہ جھوک وغیرہ کے وقت اپنی جان کو لاحق خطرہ سے حفاظت کی

جانے، اسی طرح اگر اہل کفر کی صورت میں بھی ہے کیوں کہ یہ ایک قسم کا اضطراب اور مجبوری ہے۔ اگر مسلمان کو گولی دینے یا اس کی بے عزتی کرنے پر مجبور کیا جائے تو بھی یہی حکم ہے۔ اگر مجبور کیا جائے والا شخص مال ضائع کرنے یا بے عزتی کرنے سے رکا رہے تو افضل ہے، اگر اس کی خاطر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو ڈاب ملے گا، کیوں کہ مسلمان کے مال اور عزت کی حرمت رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے ثابت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ہے: ”مہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت“۔ (مسلم، البر والصلوٰۃ والادب، باب حریم ظلم المسلم وخذلہ وافتکارہ ودرہ ومالہ وخرقہ ۲۵۶۲) کسی بھی صورت میں ان امور کو چھیڑنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر مجبور کیا جائے تو اس کی رخصت دی گئی ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہونے لگی ہے کہ رخصت پر عمل کرنے سے مواخذہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس کی حرمت ختم نہیں ہوتی ہے، اگر وہ رخصت پر عمل نہ کرے تو اپنے مسلمان بھائی کی حرمت کی حفاظت کے لیے اس کی طرف سے ایثار و قربانی ہوگی، اس صورت میں اس کو ڈاب ملے گا، گناہ نہیں۔

اس کی تاکید رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے: ”جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے“۔ یعنی جو اپنے مال کی حفاظت اور دفاع کے لیے لڑائی کرے جس کے نتیجے میں مارا جائے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ (ابو داؤد، کتاب السنۃ باب ما جاء فی قتال المصروع ۷۱، ترمذی: ابواب الدیات، باب ما جاء فیمن قتل دون المقتصد ۱۳۱۸) یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کسی کو اپنے مال کو ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے اور وہ ایسا نہ کرے تو افضل ہے، جب اپنے مال کے سلسلے میں باز رہنا افضل ہے تو دوسرے کے مال کے حق میں یہ بد بھاولی ہے۔

دنیوی حکم کے اعتبار سے

فقہاء نے کہا ہے: جب کسی شخص کو دوسرے کا مال ضائع کرنے پر مجبور کیا جائے اور وہ ضائع کر دے تو مال کے مالک کو یہ اختیار رہے کہ وہ مجبور کرنے والے اور مجبور کردہ افراد میں سے کسی سے بھی تاوان کا مطالبہ کرے، کیوں کہ مجبور کرنے والا ضائع کرنے کا سبب بنا ہے

مجبور کیے جانے کی وجہ سے شبہ پایا جاتا ہے۔

۲۔ شرعی تصرفات اور ان میں اکراہ کے اثرات

شرعی تصرفات یا تو انسانی ہوں گے یا قناری ہوں گے۔

انسانی تصرفات کی دو قسمیں ہیں:

ایک قسم وہ ہے جس میں فسخ کرنے اور رد کرنے کا احتمال نہیں ہے مثلاً طلاق، نکاح، رضاعت، رجوع، ہجرت، مذکر و نکر، ایلاء کا کفارہ اور قصاص کو معاف کرنا، یہ تمام تصرفات لازم ہیں جو عقد ہوتے ہی لازم ہو جاتے ہیں، پھر ان میں فسخ کا اختیار رہتا ہے اور نہ دھکا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں فسخ اور دھکا احتمال رہتا ہے مثلاً خرید و فروخت، کرایہ ہد یہ وغیرہ، یہ تصرفات صرف عقد کرنے سے لازم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان میں فسخ یا دھکا اختیار رہتا ہے۔

فقہاء نے کہا ہے: ان تصرفات میں سے کسی بھی تصرف پر مجبور کیا جائے تو یہ تصرف ہی فاسد ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، چنانچہ اس پر شرعی طور پر کوئی اثر مرتب ہی نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اکراہ کی وجہ سے اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں، اگرچہ یہ کام مجبوری کی طرف سے انجام پاتا ہے۔

اس پر فقہاء نے یوں استدلال کیا ہے کہ اکراہ کی وجہ سے کفر یہ کلمات ادا کرنے سے شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے اور اس پر کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے، یہ شرعی طور پر کسی بھی بات سے زیادہ سخت ہے، سخت ترین کا حکم ساقط ہو جاتا ہے تو بلکہ کا حکم بدیعہ اولی ساقط ہو جائے گا اس وجہ سے اکراہ کی صورت میں کسی بھی قوی تصرف پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔

اگر کسی کو نکاح پر مجبور کیا جائے تو یہ عقد ہی نہیں ہوگا، اور اس پر کوئی بھی اثر مثلاً مہر کا واجب ہونا اور لطف اندوزی کا جائز ہونا وغیرہ مرتب نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہم نے بتادی ہے۔

اس کی دلیل امام بخاری کی حضرت خنساء بنت خدام انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کی جب کہ وہ شیعہ تھیں۔ انھوں نے اس شادی

کو ناپسند کیا، وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی تو رسول اللہ ﷺ نے اس نکاح کو رد کر دیا۔ (بخاری: الکاح، باب: إذا زوج الریحل ابنتہ وحی کاربہ فکاحہ مردود ۳۸۳۵، نسائی: الکاح، باب: الیاب یزدحماء یوحا وحی کاربہ ۸۶/۶)

اس کی تائید امام نسائی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور کہا: میرے والد نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کی ہے تاکہ وہ میرے ذریعہ (یعنی اس کے ساتھ میری شادی کر کے) اپنے گھنیا پن کو ختم کریں جب کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ عائشہ نے کہا: یتیمو، رسول اللہ ﷺ آنے والے ہیں، رسول اللہ ﷺ آنے انھوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے اس کے والد کو بلا بھیجا اور یہ معاملہ لڑکی کے حوالے کیا۔ (نسائی: کتاب الکاح، باب: البکر یزدحماء یوحا وحی کاربہ ۸۶/۶)

اگر طلاق پر مجبور کیا جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی

امام ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اکراہ میں نطلاق ہے اور نہ آزادی“۔ (ابو داؤد: الطلاق، باب فی الطلاق علی غلط ۲۱۹۳، ابن ماجہ: الطلاق، باب طلاق الکفر والناہی ۳۰۳۶، مستدرک حاکم: الطلاق، باب لا طلاق ولا علق فی الاطلاق ۱۹۸)

اسی طرح مذکورہ بالا تصرفات بھی اکراہ کی صورت میں معتبر نہیں ہوں گے اور ان پر کوئی بھی شرعی اثر مرتب نہیں ہوگا، اس کی عمومی دلیلیں بھی موجود ہیں اور خصوصی بھی جس طرح نکاح اور طلاق و آزاد کرنے کی دلیلوں کا تذکرہ ہوا ہے، اسی طرح عمومی دلیلیں بھی گزر چکی ہیں: ”..... جس پر مجبور کیا جائے“۔ اس میں اکراہ کا حکم رفع کرنے کی دلیل ہے، اس کا حکم اسی وقت رفع ہوگا جب مجبور کیے ہوئے تصرف کے احکام کو کالعدم مانا جائے۔

مذکورہ بالا تصرفات میں سے دو تصرفات مستثنیٰ ہیں: عورت کو دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے اور مرد کو جماع کرنے پر مجبور کیا جائے، یہاں اکراہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے متعلق سبھی شرعی احکام مرتب ہوں گے، چنانچہ رضاعت کی بنیاد پر حرمت ثابت ہو جائے

گی اگر اس کی بھی شرطیں پائی جائیں، اسی طرح جماع کی صورت میں عقد کے مکمل مہر مرد پر لازم ہو جائے گا اور دیگر احکام بھی نافذ ہوں گے۔

ان انشائی تصرفات میں اکراہ کا اثر جن میں فسخ کا احتمال ہو

فقہاء نے لکھا ہے: اگر ان تصرفات پر کسی کو مجبور کیا جائے تو یہ تصرف باطل ہو جائے گا، چنانچہ اس پر شرعی طور پر معتبر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ ان تصرفات کے صحیح ہونے کے لیے رضامندی ضروری ہے اور اکراہ کی صورت میں رضامندی نہیں پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہ تصرف صحیح نہیں ہوگا اور شرعی طور پر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ تصرف صحیح ہونے کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی الحاق میں لکھا ہے: کسی حق کے بغیر مال میں مجبور کیے جانے والے کا عقد صحیح نہیں ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”إِلَّا أَنِّي تَحْكُمُ تَجَاوَزُ عَنِّي تَوَاضِعُ بَيْنَكُمْ“ (نساء ۲۹) مگر یہ کہ تجارت تمہاری طرف سے رضامندی سے ہو۔

مالی عقد میں خرید و فروخت، کرایہ، ہدیہ، حوالہ اور کالت وغیرہ دوسرے وہ عقد داخل ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔

شرعی تصرفات کے اقرار پر اکراہ کا اثر

فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کو اقرار پر مجبور کیا جائے تو یہ اقرار لغو ہے اور اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے، چاہے جس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے وہ:

۱۔ جس تصرف ہو مثلاً زنا کا اقرار کرنے یا شراب پینے یا قتل کرنے وغیرہ کا اقرار کرنے پر کسی کو مجبور کیا جائے

۲۔ یا وہ انشائی تصرف ہو جس میں فسخ کا احتمال نہ ہو مثلاً نکاح اور طلاق وغیرہ

۳۔ یا وہ انشائی تصرف ہو جس میں فسخ کا احتمال ہو مثلاً خرید و فروخت اور کرایہ وغیرہ

اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں

۱۔ اکراہ کی صورت میں کفر کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے اور اس پر کوئی بھی اثر مرتب

نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے بدرجہ اولیٰ اس کے علاوہ دوسرے امور کا اقرار معتبر نہیں ہوگا اور اس پر کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوگا۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان: ”جس پر مجبور کیا جائے“ عام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر اس تصرف کا حکم اٹھایا گیا ہے جس پر مجبور کیا جائے، اور اقرار ایک قسم کا تصرف ہے، اسی وجہ سے اس پر مجبور کیے جانے سے اس کا حکم اٹھ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس پر کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے۔

۳۔ اقرار ایک خبر ہے، اس میں سچائی کا بھی احتمال ہے اور جھوٹ کا بھی، اختیاری طور پر اقرار کرنے میں سچائی کے پہلو کو ترجیح حاصل ہوگی اور اقرار صحیح ہوگا، کیوں کہ انسان کو خود اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ کا اثر نہیں دیا جاتا ہے۔

مجبور کیے جانے کی صورت میں دھمکی کی وجہ سے جھوٹ کے پہلو کو ترجیح حاصل ہوگی، اس لیے یہ اقرار صحیح نہیں ہوگا۔

۴۔ اقرار کو ابی میں داخل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَحْكُمُوا قَوَائِمِنَ بِالْقِسْطِ شَهَادَةً لِّبِهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ“ (نساء ۱۳۵) اے ایمان والو! عدل قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے کواہی دینے والے بنو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

اپنے خلاف کواہی ہی اقرار ہے، اسی وجہ سے اقرار کو ابی کے حکم میں ہے اور کواہی شہید بنیاد پر رد کی جاتی ہے اور صحیح نہیں ہوتی ہے، اور اکراہ کی صورت میں اقرار کرنے والا اپنے خلاف کواہی میں مبتلا ہے، اس لیے اس کا اقرار قبول نہیں ہوگا۔

اختیاری تصرفات پر مجبور کیے جانے کا اثر

گلدشتہ جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق ان تصرفات میں اکراہ کے اثرات سے متعلق ہے جب مجبور کیا جائے والا کام متعین اور ایک ہی ہو۔

اگر مجبور کیا ہوا کام متعین نہ ہو، مثلاً کسی کو شراب پینے یا مال ضائع کرنے پر مجبور کیا

جائے، یا طلاق دینے اور مال ضائع کرنے میں سے کوئی ایک کام کرنے پر مجبور کیا جائے، یا بیچنے اور کرایہ دینے میں سے کسی ایک پر مجبور کیا جائے، پھر وہ شخص کوئی ایک کام کرے تو اس تصرف پر اکراہ کا کیا اثر ہوگا؟

یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اکراہ ثابت ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کام کے لیے مجبور کیا جائے وہ متعین ہو، اگر اختیار دیا ہو تو اکراہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اختیاری تصرف پر اکراہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے یعنی دو میں سے ایک کام کرنے پر مجبور کیا جائے اور اختیار دیا جائے، اگر مجبور شخص دو میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کا تصرف صحیح ہوگا اور اس پر اس کے شرعی طور پر معتبر اثرات مرتب ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے اختیار سے کرنے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیوں کہ دو میں سے ایک کام کا اختیار دینے کی صورت میں کوئی کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے یہ کام اختیاری طور پر کیا ہے، مجبور ہو کر نہیں۔

اس میں حسی تصرفات اور شرعی تصرفات سمجھوں حکم یکساں ہے۔

غضب

غضب کی تعریف

غضب عربی زبان میں کہتے ہیں: بیچہ کو ظلم کر لینا۔

شریعت کی اصطلاح میں غضب کہتے ہیں: دوسرے کے حق پر ظلم کر کے قبضہ کرنا۔

دوسرے کے حق سے مراد عین چیز ہے مثلاً گھر وغیرہ، یا منفعت ہے مثلاً دوسرے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر رہنا، یا اختصاص ہے مثلاً شکاری کتا وغیرہ، اور پیسے وغیرہ کا حق ہے۔

ظلم کر کے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا حق ہے اس کی اجازت کے بغیر لے، بلکہ جبر کر کے لے۔

اگر دوسرے کا کھانا اس کی اجازت اور عقد کے بغیر کھائے تو یہ غضب ہے۔

اگر دوسرے کے بستر پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھو وہ غضب کرنے والا ہے۔

ہم اس موقع پر اس جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ دوسرے کے گھروں میں اتنا کرایہ دے کر رہتے ہیں جس پر صاحب مکان راضی نہیں ہے، اسی طرح دکانوں کو کم کرایہ پر استعمال کرتے ہیں جس پر دکان کے مالک راضی نہیں رہتے ہیں، یہ لوگ غاصب ہیں اور ان پر غضب کے دنیوی و اخروی سببی احکام منطبق ہوتے ہیں، اگرچہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا دجوئی ہے کہ وہ کرایہ دار ہیں اور قدیم معاہدے کے مطابق کرایہ بھی ادا کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان پر کرایہ کے احکام منطبق نہیں ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ حقیقت میں غاصب ہیں، کرایہ دار نہیں۔

غصب حرام ہے

شریعت میں غصب حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیوں کہ قرآن اور حدیث میں مال چھیننے کی زجر و تہن بیان کی گئی ہے اور بغیر حق کے مال لینے پر وعید آئی ہے۔

قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ

”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (بقرہ ۱۸۸) اور اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ اور اس کو حکام کے پاس (بطور رشوت) مت لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ذریعے کھاؤ جب کہ تم جانتے ہو۔

”إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنْسَانًا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا“ (نساء ۱۰) جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں اور وہ جہنم میں عنقریب جلتے والے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تمہارے آپس میں حرام ہیں۔“ (بخاری: العلم، باب قول النبی ﷺ: رب مبلغ أوفى من سامع ۶۷، مسلم: الامتداد، باب تحببنا في حق الدماء ولا عراض ولا موال ۱۶۷۹)

یہ بھی فرمان نبوی ﷺ ہے: ”کسی بھی مسلمان شخص کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ خوشی سے ہو۔“ (دارقطنی: الجہیز، ج ۱، حدیث ۹۱، ج ۲، ص ۲۶)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی زمین کا ایک گز ظلم کر کے لے تو اس کو قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈالا جائے گا۔“ (بخاری: الجہیز، ج ۱، حدیث ۹۱)

باب باء فی منع از بین ۳۰۲۶، مسلم: المساقاۃ، باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيره ۱۶۱۰) مسلمان ہر زمانے میں صحابہ سے لے کر آج تک غصب کی تمام شکلوں اور قسموں کے ساتھ حرام ہونے پر متفق ہیں۔

غصب کے احکام

غصب پر اخروی حکم بھی مرتب ہوتا ہے اور دنیوی حکم بھی۔

اخروی حکم یہ ہے کہ گناہ ہوگا اور آخرت میں وہ مواخذہ اور سزا کا مستحق بنے گا، جب وہ شخص دوسرے کے حقوق پر جانتے ہوئے اور عداً ظلم اور تعدی کرے، کیوں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، جانتے ہوئے عداً گناہ کرنے سے آدمی اللہ عزوجل کی طرف سے مواخذہ اور سزا کا مستحق بنتا ہے، اگر وقت ہاتھ سے جانے سے پہلے تو یہ نہ کرے۔

مندرجہ ذیل دنیوی احکام غصب کرنے والے پر نافذ ہوتے ہیں:

۱۔ حاکم غاصب کی تادیب کرے گا

حاکم غصب کرنے والے کی ایسی تادیب کرے گا اور سزا دے گا کہ وہ خود اس کے لیے اور دوسروں کے لیے اس جیسے گناہ سے روکنے والی ہو، یا تو کوڑے لگائے یا جیل بھیج دے، یا کوئی دوسری سزا دے، یا ہے مظلوم شخص اپنی طرف سے معاف ہی کیوں نہ کرے، کیوں کہ سزا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، برائی کو روکنے اور ظلم و زیادتی کا باب بند کرنے کا ذریعہ ہے۔

۲۔ غصب سے فوراً باز آئے

اس کی شکل یہ ہے کہ اگر گنہگار غصب کی ہے اور وہ باقی ہے تو یہ چیز فوراً واپس کر دی جائے، کیوں کہ غصب ایک گناہ ہے اور گناہ سے نکلتا حتی الامکان فوری طور پر واجب اور ضروری ہے۔

اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال نہ سچیدہ طور پر لے اور نہ مذاقاً، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا عرصا لے تو اس کو واپس کر دے۔“ (ترمذی: التہنئ، باب ما جاء لا تحلل علی مسلم ان یورع مسلماً ۲۱۶۱، ابوداؤد: الادب، باب من يأخذ علی علی امرأ ۵۰۳)

غصب کی ہوئی چیز اسی جگہ واپس کی جائے گی جہاں غصب کیا ہوا اور لوٹانے کا خرچ

غصب کرنے والے کے ذمے ہوگا، کیوں کہ لوٹنا اس پر واجب ہے، اگر لوٹنا نہ ہو تو یہ خرچ آتا ہو تو یہ خرچ دینا ضروری ہے، کیوں کہ جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہ ہوتا ہو تو وہ بھی واجب ہے، جیسا کہ یہ اصول معلوم ہی ہے۔

غصب کی ہوئی چیز مظلوم کے سامنے رکھنے سے واپس کرنا ہو جائے گا جب وہ اس کو لینے اور اس پر اپنا قبضہ ثابت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور دوسرے حقوق میں غصب سے اس طرح نکلے گا کہ صاحب حق کو معصوب چیز پر قدر دی جائے اور اس پر اپنا قبضہ ثابت کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔

جب مظلوم کے پاس غصب کی ہوئی چیز لوٹا دے تو غاصب غصب کے حکم سے نکل جائے گا اور ضمانت سے بری ہو جائے گا۔

۳۔ جب غاصب کے ہاتھ میں غصب کی ہوئی چیز

ضائع ہو جائے تو وہ ضامن ہو جاتا ہے:

جب غصب کی ہوئی چیز غاصب کے ہاتھوں میں جائے ہو جائے تو وہ اس کا ضامن ہو جائے گا، چاہے یہ چیز خود بخود ضائع ہو جائے یا کسی آسانی یا قوت کی وجہ سے، کیوں کہ اس پر اپنا قبضہ ثابت کرنے میں وہ زیادتی کرنے والا ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”ہاتھ پر وہ ہے جو لے یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کرے“۔ (ترمذی: ابویہ، ع، باب ما جاء فی قصص العاریۃ ۳۵۱۱، ابوداؤد: ابویہ، ع، ابی داؤد، باب فی قصص العاریۃ ۳۵۱۱، ابن ماجہ: ابی الصداق، باب العاریۃ ۲۳۰۰) یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ وہ اس چیز کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے جس پر اس نے اپنا قبضہ ثابت کیا ہے اور اس کو واپس کر دیا ہے۔ اگر غاصب چیز ضائع ہونے کی وجہ سے اس کو واپس کرنے سے عاجز آجائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا، اس پر اس کا بدل دینا اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔

غصب کی ہوئی چیز کی ضمانت کی کیفیت

جب غاصب کے قبضے میں غصب کی ہوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس پر ضروری ہے

کہ اس چیز کے مشابہ اور سب سے قریبی چیز واپس کرے:۔
اگر اس چیز کے مماثل چیز ملتی ہے تو وہی چیز واپس کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ“ (نمل ۱۲۶) اگر تم بدلہ لو لواتا ہی بدلہ دیتا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔

مثلی عین چیز: یہ وہ چیز ہے جس کی طرح کی دوسری چیز ہو بہو بازار میں دستیاب ہو، اس میں اتنی ہی بیشی نہ ہو کہ جس کی طرف عام طور پر توجہ دی جائے، مثلی چیزیں اس زمانے میں بہت سی ہیں خصوصاً نئی ایجادات، کیوں کہ یہ ایک ہی سانچے سے تیار کی جاتی ہیں، مثلی چیزوں میں ناپی جانے والی چیزیں ہیں مثلاً تیل وغیرہ، بولی جانے والی چیزیں ہیں مثلاً شکر وغیرہ، تعداد کے حساب سے چینی جانے والی چیزیں ہیں مثلاً ادوا وغیرہ، اور میسر وغیرہ سے ناپی جانے والی چیزیں مثلاً کپڑا وغیرہ، جب یہ چیزیں ایک ہی قسم کی ہوں۔

اگر غصب کی ہوئی چیز مثلی نہ ہو (قیمتی ہو) قیمتی مندرجہ بالا طریقہ پر اس کی مماثل چیز نہ پائی جاتی ہو، یا مماثل چیز پائی جاتی ہو، لیکن اس جیسی چیز لوٹنا دشوار ہو تو غصب کی ہوئی چیز کے بدلے قیمت واپس کرنا ضروری ہے تاکہ مظلوم شخص سے حق الامکان نقصان کو دفع کیا جائے۔ قیمتی چیزوں میں حیوانات ہیں، کیوں کہ ہر قسم کا حیوان قیمت میں دوسرے سے مختلف رہتا ہے، کیوں کہ اس کے امتیازی صفات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

اسی طرح گاڑیاں اور گھر وغیرہ ہیں جن کی قیمتیں صفات اور امتیازات کی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں۔

مثلی چیزوں میں مماثل چیز کو لوٹنا دشوار ہوتا ہے جب بازار میں مماثل چیز نہ پائی جائے، چنانچہ اس کی تلاش واپس رکے باوجود یہ چیز نہ ملے، یا عمومی طور پر اس جیسی چیز کی قیمت سے بہت ہی زیادہ قیمت میں دستیاب ہو تو اس صورت میں غاصب کو وہ چیز خریدنے کا کلف نہیں بنایا جائے گا بلکہ اس پر قیمت لوٹنا واجب ہے۔

قیمت لوٹانا واجب ہو

اگر غصب کی ہوئی چیز کی قیمت کا غاصب کے خلاف فیصلہ کیا جائے، یا تو اس چیز کی قیمت والی ہونے کی وجہ سے یا اس کے مماثل ملنا دشوار ہونے کی وجہ سے، اب سوال یہ ہے کہ اندازہ لگائی جانے والی قیمت کیا ہوگی؟

اگر غصب کی ہوئی چیز مثلاً ہو تو غصب کے دن سے اس کو حاصل کرنا دشوار ہونے تک کے دن تک سب سے زیادہ قیمت کو لوٹانا واجب ہے، اگر وہ چیز ضائع ہوتے وقت موجود ہو، اگر ضائع ہونے کے دن تا پہلے ہو تو غصب کے دن سے ضائع ہونے کے دن تک جو سب سے زیادہ قیمت ہوگی وہی قیمت لوٹائی جائے گی۔

اگر وہ چیز قیمت والی ہو تو غصب کے وقت سے ضائع ہونے کے وقت تک سب سے زیادہ قیمت جو ہوگی اس کو لوٹانا واجب ہے، اگر غصب کے وقت قیمت ایک ہزار ہو اور اس کے بعد اس کی قیمت گھٹ جائے تو ایک ہزار ادا کرنا واجب ہے۔

اگر غصب کے وقت پانچ سو روپے ہو اور کسی دن اس کی قیمت ایک ہزار تک پہنچ جائے، پھر گھٹ کر سات سو ہو جائے تو ایک ہزار دینا واجب ہے۔

اس کی قیمت جتنی زیادہ بڑھے گی وہی قیمت دینا واجب ہے، کیوں کہ وہ اس وقت غاصب تھا جب اس کی قیمت بڑھی ہوئی تھی، اسی لیے اس وقت کی قیمت کا وہ ضامن بنے گا۔

غصب کی جانے والی چیز کی ضمانت پر مرتب ہونے والے اثرات

جب غاصب غصب کی ہوئی چیز کا اس کے مالک کے لیے ضامن بن جائے اور اس کا بدل ادا کر دیا جائے تو اس پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ جس سے مال غصب کیا گیا ہو یعنی مظلوم اس بدل کا مالک بن جائے گا جو اس کو دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس میں اس کے تمام تصرفات صحیح ہو جائیں گے مثلاً خرید و فروخت، ہبہ، کرایہ وغیرہ۔

ب۔ غاصب غصب کی ہوئی چیز کی ضمانت ادا کرنے کی وجہ سے اُس چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے، اگر وہ یہ گمان کر لے کہ غصب کی ہوئی چیز ضائع ہوگئی ہے مثلاً چوری ہوگئی ہے یا کھوگئی ہے تو غاصب اس کا ضامن بنتا ہے اور اس کا بدل مظلوم کو لوٹانا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کیوں کہ اس کے اور اس کی ملکیت کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے بدل کا مستحق بنے گا، اگر اس کے بعد غصب کی ہوئی چیز مل جائے اور غاصب کے قبضے میں آئے تو اپنی طرف سے ضمانت کی وجہ سے وہ اس کا مالک نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ چیز مظلوم کو واپس کرنا ضروری ہے، کیوں کہ اصل حکم یہ ہے کہ غصب کی ہوئی عین چیز کو لوٹانا واجب ہے، اگر لوٹنا دشوار ہو تو اس کا بدل دیا جاتا ہے، اگر اصل کو لوٹنا ممکن ہو تو اس کا بدل دینا صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے وہی چیز لوٹانا واجب ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غاصب اس چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔

اگر غصب کی ہوئی چیز مظلوم کو لوٹائی جائے تو پھر اس پر بدل کو غاصب کے حوالہ کرنا ضروری ہے جو اس سے لیا گیا ہے، اگر متصل اضافہ ہو گیا ہو مثلاً جانور موتا ہو گیا ہو تو ضرورت کی بنیاد پر اس کے ساتھ لوٹا یا جائے گا، اگر زیادتی والی دے گی اور مفصل ہو تو اس کو بدل کے ساتھ لوٹا یا نہیں جائے گا، کیوں کہ یہ اس کی ملکیت میں اضافہ ہوا ہے مثلاً بچہ یا گھر کا کرایہ وغیرہ۔

۴۔ غاصب غصب کی ہوئی چیز میں تصرف کرے

اگر غاصب غصب کی ہوئی چیز میں تصرف کرے مثلاً اس کو بیچے، ہبہ کرے، کرایہ پر دے، عاریت پر دے یا امانت میں رکھے وغیرہ تو اس کا تصرف باطل ہوگا، اس پر کوئی بھی شرعی اثر مرتب نہیں ہوگا، اور غصب کا حکم اس شخص کی طرف منتقل ہو جائے گا جس کے پاس یہ چیز پہنچی ہے، چنانچہ وہ غصب کی ہوئی چیز کا ضامن ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح غاصب کے قبضے میں تھا، کیوں کہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کی چیز پر اس کی اجازت کے بغیر قبضہ کیا ہے، اگرچہ اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز غصب کی ہوئی ہے، کیوں کہ معلوم نہ ہونے سے گناہ نہیں ہوتا، البتہ ضمانت ساقط نہیں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دوسرے کا مال

بغیر ارادے یا بغیر علم کے ضائع کر دے تو وہ ضامن ہو جاتا ہے، اگر چکنہ گار نہیں ہے۔
اسی طرح غاصب اور جس کے قبضے میں یہ چیز پہنچی ہے دونوں میں سے جس سے چاہے ضمانت کا مطالبہ کرنا صحیح ہے، اگر وہ غاصب کے علاوہ دوسرے شخص سے مطالبہ کرے اور اس سے تاوان لے تو وہ اس تاوان کے لیے غاصب سے رجوع کرے گا، اگر اس کو غصب کے بارے میں معلوم نہ ہو اور تصرف میں اس کا قبضہ بطور امانت ہو، مثلاً کرایہ دار اور امانت دار، اگر اصل میں اس کا قبضہ بطور ضمانت ہے مثلاً عاریت پر لینے والا، ہڑینے والا اور قرض لینے والا وغیرہ تو یہ غاصب سے رجوع نہیں کریں گے، کیوں کہ انھوں نے غاصب کے ساتھ ضامن ہونے کے اعتبار سے معاملہ کیا ہے، کیوں کہ غاصب کی طرف سے ان کو دھوکا نہیں دیا گیا ہے، اگر اس کو غصب کے بارے میں معلوم ہو تو اس کو پھر غاصب سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہ وہ اس سے دھوکا نہیں کھایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ غصب کرنے والا ہے۔

۵۔ غصب کی ہوئی چیز میں تبدیلی ہو جائے

اگر غاصب کے قبضے میں غصب کی ہوئی چیز میں تبدیلی ہو جائے تو دیکھا جائے گا:
اگر تبدیلی اس کی اصلیت میں ہی ہو مثلاً کوئی عذر غصب کرے تو وہ چوڑے میں تبدیل ہو جائے، یا کھیت غصب کرے تو دانے میں تبدیل ہو جائے، اس صورت میں مظلوم کو وہی چیز لینے کا حق ہے، کیوں کہ یہ اس کا مین مال ہے، اگر تبدیلی کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی ہو جائے تو اس کو غاصب سے اس کی قیمت کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، کیوں کہ کسی غاصب کے قبضے میں آئی ہے، اگر قیمت میں اضافہ ہو جائے تو غاصب کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیوں کہ زیادتی اصل میں بڑھوتری اور اس کے تابع ہے، اسی وجہ سے یہ اصل کے مالک کی ملکیت ہوگی۔

اگر غصب کی ہوئی چیز کے وصف میں تبدیلی غاصب کے کسی کام کی وجہ سے ہو تو دیکھا جائے گا:

اگر غصب کی ہوئی چیز میں دوسری چیز داخل کیے بغیر صرف اس کے عمل سے تبدیلی

آئے مثلاً کوئی کپڑا غصب کر کے اس میں کمی لے آئے یا دھاگہ لے کر اس کو مٹے یا لکڑی غصب کر کے اس کا دروازہ بنائے تو یہی چیز مالک کو لوٹائے گا کیوں کہ یہی چیز اس کی ملکیت ہے، غاصب کو اپنے کام کا معاوضہ لینے کا حق نہیں ہے، چاہے اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہو جائے، کیوں کہ اس نے اجازت کے بغیر یہ کام کیا ہے، اس لیے وہ یہ کام رضا کارانہ طور پر کر رہا ہے، اسی لیے وہ اس کے بدل کا مستحق نہیں ہوگا۔

اگر تبدیلی کسی دوسری چیز کے اضافہ کی وجہ سے ہو مثلاً کپڑے کو رنگ دے یا گھر پر پوتائی کرے یا پلاسٹر لگائے تو دیکھا جائے گا:

اگر تبدیلی کے باوجود غصب کی ہوئی چیز کی قیمت میں اضافہ نہ ہوا ہو تو مظلوم اس کو غاصب سے واپس لے گا اور غاصب کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیوں کہ اضافہ کردہ چیز کی قیمت اس کے عمل سے ضائع ہوئی ہے۔

اگر تبدیلی کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آئے تو کمی کا تاوان ادا کرنا غاصب پر ضروری ہے، کیوں کہ کسی اس کے عمل کی وجہ سے آئی ہے۔

اگر تبدیلی کے بعد قیمت میں اضافہ ہو جائے تو دیکھا جائے گا:

اگر غصب کی ہوئی چیز کی قیمت اور اضافہ کردہ چیز کی قیمت برابر ہو تو دونوں اس چیز کی قیمت میں شریک ہوں گے، اگر غصب کی ہوئی چیز کی قیمت سو ہو اور اضافہ کردہ چیز کی قیمت پچاس تو اس کی قیمت کے تین حصے کر کے تقسیم کیے جائیں گے، اگر دونوں کی قیمت سو ہو تو قیمت کے دو حصے کر کے تقسیم کیے جائیں گے۔

اگر غصب کی ہوئی چیز اور اضافہ کردہ چیز کی قیمتیں برابر نہ ہوں مثلاً اس کی قیمت ایک سو پچاس ہو، جب کہ غصب کی ہوئی چیز کی قیمت سو تھی اور اضافہ کردہ کی قیمت بھی سو ہو، مظلوم اپنی قیمت کا مالک بنے گا یعنی اس کو ایک سو تیس گے، اور غاصب کو پچاس ہی ملیں گے، کیوں کہ یہ فرق غاصب کے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔

اگر غصب کی ہوئی چیز اور اضافہ کردہ چیز کی قیمت سے قیمت بڑھ جائے مثلاً ساہتہ

مثال میں قیمت تین سو ہو جائے تو زیادتی ان دونوں کا حصہ ہوگی، ان کی ملکیت کے قصد کے اعتبار سے، اگر دونوں کی چیزوں کی قیمت سو سو ہے تو دونوں کو پڑھ دینا چاہیے سو ملیں گے، اگر دونوں میں سے ایک کی قیمت زیادہ ہو تو زیادہ والے کو زیادہ ملے گا۔

اگر غصب کی ہوئی چیز اور اس کا نام ہی غاصب کے عمل کی وجہ سے تبدیل ہو جائے مثلاً گیلہوں کو پیس کر آنا بنایا جائے، یا بکری کاٹ دے تو کوشت بن جائے، اس صورت میں مظلوم کی ملکیت اس سے منتقل نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، اگر اس کی وجہ سے قیمت میں کمی آئے تو وہ کمی کا تاوان طلب کر سکتا ہے، کیوں کہ غصب کی ہوئی چیز میں کمی غاصب کے قبضے میں اور اس کے عمل سے ہوئی ہے، اس لیے اس کا تاوان دینا ضروری ہے۔ اگر مظلوم اپنی چیز کا بدل مانگے تو اس کو بدل نہیں ملے گا، کیوں کہ اس کا مال باقی اور موجود ہے، اسی لیے اس کو اس کے بدل کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔

۶۔ غصب کی ہوئی چیز میں کمی آئے

غصب کی ہوئی چیز میں کمی کبھی حسی ہوتی ہے اور کبھی معنوی:

حسی کمی: اگر اس کے بدل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہو تو غاصب اس کا ضامن ہوگا، مثلاً غصب کی ہوئی چیز کا کوئی حصہ کم ہو جائے تو اس کا تاوان غاصب سے لیا جائے گا، چاہے اس کی وجہ سے قیمت میں کمی نہ آئی ہو، مثلاً کوئی بہت سی مٹی کی چیزوں کو غصب کرے اور بنگی ہوئی چیزوں کی قیمت پوری چیزوں کی قیمت کے برابر ہو، یا بکری غصب کرے پھر اس کی آنکھ ضائع ہو جائے اور اس کی وجہ سے بکری کی قیمت میں کمی نہ آئے، ان صورتوں میں غاصب پر ضروری ہے جو چیز تلف ہوئی ہے اس کا مثل لوٹا دے یا کمی کی قیمت دے۔

اگر حسی کمی کے بدل کا اندازہ لگایا نہ جا سکتا ہو کہ اس کا ضامن بنایا جائے اور غاصب قیمت کی کمی کا بھی ضامن ہوتا ہو مثلاً موٹی بکری غصب کرے پھر وہ دہلی ہو جائے، اگر اس کی قیمت گھٹ جائے تو غاصب اس کی کا ضامن ہوگا، اگر قیمت نہ گھٹی ہو تو اس کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ معنوی کمی اور نقص: چیز میں کوئی کمی آئے بغیر اس کی قیمت میں کمی آئے، یہ قیمتوں کی مختلف

کی وجہ سے ہوتا ہے، اس صورت میں اگر غاصب بالکل ویسی ہی حالت میں چیز واپس کر دے جس حالت میں غصب کیا تھا تو وہ اس کی کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ غصب کی ہوئی چیز اس حال میں باقی ہے، جو چیز فوت ہوئی ہے وہ لوگوں کی خواہشات اور رغبتیں ہیں، اگر وہ چیز ضائع ہو جائے یا اس کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے تو وہ اس کی قیمت یا ضائع ہوئے حصے کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اس کو اس دوران اس چیز کی سب سے بڑی قیمت کا واکرا ضروری ہے۔

۷۔ غصب کی ہوئی چیز کے زوائد کا حکم

اگر غاصب کے قبضے میں غصب کی ہوئی چیز میں اضافہ ہو جائے تو یہ زیادتی مظلوم کی ملکیت ہوگی اور یہ زیادتی اصل کی طرح غصب کے حکم میں شامل ہوگی، اور غاصب اصل کی طرح اس کا بھی ضامن بنے گا، کیوں کہ یہ اس کے تابع ہے اور وہ خود میں تابع حکم میں بھی تابع ہوتا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ زیادتی متصل یعنی ملی ہوئی ہو مثلاً مونا پیا، یا منفصل یعنی الگ ہو مثلاً درخت کے پھل اور جانور کے بچے۔

اگر منفصل زیادتی غاصب کے قبضے میں ضائع ہو جائے تو وہ اس کا اسی طرح ضامن ہوگا جس طرح اصل کے ضائع ہونے کی صورت میں ضامن ہوتا ہے، اسی طرح اگر چوپایہ غاصب کے قبضے میں دہلا ہو جائے تو قیمت میں جو فرق موٹے اور بے طے کا ہوگا اس کا وہ ضامن ہوگا۔

۸۔ غصب کی ہوئی چیز کے منافع

اگر غصب کی ہوئی چیز کی کوئی منفعت ہو مثلاً گھر میں رہنا، چوپائے یا گاڑی کی سواری وغیرہ تو وہ منفعت بھی غصب کرنے والے کی ضمانت میں داخل ہو جائے گی، چاہے اس نے خود اس کی منفعت اٹھائی ہو یا دوسرے کے ذریعہ فائدہ اٹھایا ہو یا فائدہ نہ اٹھایا ہو، اس صورت میں غصب کرنے والے پر اجرت مثل ضروری ہو جاتی ہے، اس اجرت مثل کا اعتبار ہوگا جو غصب کرنے کے وقت سے غصب کی ہوئی چیز کو لوٹا نہ یا غاصب کے ہاتھوں ضائع ہونے تک کی مدت کے دوران سب سے زیادہ ہو، البتہ شرط یہ ہے کہ غصب کی مدت اتنی ہو کہ عام

طور پر اس کا کرایا لیا جاتا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ منفعت بھی مال ہے اور غصب کے ذریعے اس نے مالک کے لیے مال کی منفعت کو معطل کر دیا ہے، اسی وجہ سے وہ اس منفعت کو بھی غصب کرنے والا ہے، اس لیے اس کا بدلہ لوٹنا اس پر ضروری ہے، کیوں کہ وہ زیادتی کرنے والا اور غصب کرنے والا ہے، جب کہ اس نے مالک پر اس کی منفعت کو اس وقت فوت کر دیا ہے جب اس کی اجرت اور کرایہ بڑھ گیا تھا اور وہ اس کو غصب کیے ہوئے تھا۔
یہ کرایہ جو اس پر ضروری ہو جاتا ہے منفعت کا بدلہ ہے، اگر وہ چیز اس کے قبضے میں ضائع ہو جائے تو اس چیز کی ضمانت بھی اس پر لازم اور ضروری ہے۔

۹۔ غصب کی ہوئی زمین پر تعمیر کرنے، اس میں درخت لگانے

اور بونے کے احکام و مسائل

اگر کوئی زمین غصب کرے اور اس پر عمارت تعمیر کرے یا اس میں درخت لگائے تو اس کو عمارت ڈھانے اور درختوں کو کھانڈنے کا مکلف بنایا جائے گا، اور زمین کو برابہ کر کے پہلے والی شکل میں لے آنے پر مجبور کیا جائے گا، اگر اس کی وجہ سے زمین کی قیمت گھٹ گئی ہو تو اس کا تاوان بھی اس پر ضروری ہو جائے گا، اسی طرح اگر اتنی مدت گزر جائے کہ اتنی مدت گزرنے سے عام طور پر کرایہ ضروری ہو جاتا ہے تو کرایہ دینا بھی ضروری ہے، کیوں کہ وہ اس میں زیادتی کرنے والا ہے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”خالم کی محنت کا کوئی حق نہیں ہے۔“
اگر مالک قیمت دے کر عمارت اور درختوں کو اپنی ملکیت میں لینا چاہے تو اس وقت غاصب کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ عمارت اور درخت اس کی ملکیت ہے، اسی وجہ سے زمین کا مالک غاصب کی رضامندی کے بغیر اس کا مالک نہیں بنے گا، اگر وہ انوں اس پر متفق ہو جائیں تو صحیح ہے۔

اگر عمارت اور درخت زمین والے سے ہی غصب کیے ہوئے ہوں اور مالک ان کو اپنی زمین پر باقی رکھنے پر راضی ہو جائے تو پھر غصب کرنے والے کو عمارت ڈھانے یا درختوں کو کھانڈنے کا اختیار نہیں ہے، اور اس کے کام پر بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا،

کیوں کہ اس کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اگر غصب کرنے والے کے عمل کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی قیمت میں کوئی کمی نہ آئی ہو تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، اگر کمی ہوئی ہو تو اس کی کا تاوان اس پر ضروری ہو جاتا ہے۔

اگر غصب کرنے والے نے زمین میں بیج بویا ہو تو مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو بیج نکالے اور زمین کو ہموار کرنے پر مجبور کرے، اور غصب کرنے والے پر کمی کا تاوان اور اجرت مثل بھی لازم ہے۔

اگر مالک قیمت ادا کر کے زمین میں بوئے ہوئے بیج کو باقی رکھنے پر راضی ہو تو غصب کرنے والے کو اس کا نکالنا ممنوع ہو جاتا ہے، کیوں کہ عام طور پر بوئے ہوئے بیج کو نکالنے سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوتا۔

۱۰۔ غصب کی ہوئی چیز دوسری چیز سے مل جائے

اگر غصب کی ہوئی چیز دوسری چیز سے مل جائے یا ملا دیا جائے تو دیکھا جائے گا: اگر اس کو الگ کرنا ممکن ہو تو غصب کرنے والے پر ضروری ہے کہ وہ الگ کرے چاہے یہ کام دشوار ہی کیوں نہ ہو، اگر الگ کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو ہمیشہ کے لیے لوٹنا دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے یہ ضائع ہونے والی چیز کی طرح ہو جاتی ہے، اس صورت میں مالک اس کا بدلہ یعنی اس طرح کی چیز یا قیمت لے گا، جس کی تفصیلات گز رہی ہیں۔

اگر ویسی ہی چیز کے ساتھ ملا دیا گیا ہو یا دوسری چیز اس سے بہتر نوعیت کی ہو یا اسی کو الٹنی کی ہو تو غاصب مخلوط چیز سے غصب کی ہوئی چیز کا بدلہ لے سکتا ہے، اگر کم درجے کی چیز کے ساتھ ملائے تو اس مخلوط سے نہیں دے سکتا ہے، اگر مالک راضی ہو تو دے سکتا ہے۔

۱۱۔ غصب کی ہوئی چیز لوٹائی جائے چاہے غصب کرنے والے کو نقصان ہو

ہم اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ غصب کرنے والے پر غصب کی ہوئی چیز ہی فوراً لوٹنا واجب ہے اور وہ گناہ اور ضمانت سے اس وقت تک بری نہیں ہوتا جب تک نہ

لوٹائے، اگر غصب کی ہوئی چیز کو لوٹانے کی صورت میں غاصب کو شدید نقصان ہونا ہو تو اس کو لوٹنے کا ہی مکلف کیا جائے گا، اور اس کو ہونے والے نقصان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، کیوں کہ غصب کرنے کی وجہ سے ظالم ہے اور زیادتی کرنے والا ہے۔

اگر کوئی کٹڑی غصب کرے اور اس کو مارت یا کشتی میں لگائے تو اس کو کال کروا پس کرنا ضروری ہے چاہے اس کی وجہ سے عمارت ڈھ جائے یا کشتی خرق ہو جائے، اس صورت میں غصب کرنے والے پر اس کا تاوان دینا بھی ضروری ہے، مظلوم کو تاوان دے گا یا عمارت والے کو یا کشتی والے کو، جب وہ غاصب کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہو اور وہ غصب سے ناواقف ہو، اگر اس طرح کی چیزوں کی اجرت مثل ہو تو اثر میں دینا بھی غاصب پر ضروری ہے۔

اگر اس کو لوٹنے میں کسی معصوم آدمی یا محترم جانور (یعنی وہ جانور جس کو شریعت میں قتل کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس کو اپنی ملکیت یا قبضے میں رکھنا جائز ہو) کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو یا کسی مسلمان یا ذمی کا مال ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو واپس کرنا واجب نہیں ہے، اس کے بدلے غاصب پر اس کا شل یا قیمت دینا واجب ہو جاتا ہے۔

۱۲۔ غاصب اور مظلوم کے درمیان اختلاف ہو جائے:

غاصب اور مظلوم کے درمیان چند امور میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ امور مندرجہ ذیل ہیں: ا۔ غصب کی ہوئی چیز کے ضائع ہونے اور باقی رہنے کے بارے میں اختلاف ہو جائے: مثلاً غاصب یہ دھوی کرے کہ غصب کی ہوئی چیز ضائع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس پر اس چیز کا بدل دینا ضروری ہے، اور مظلوم یہ دھوی کرے کہ یہ چیز ابھی تک غاصب کے پاس موجود ہے، اس لیے غاصب پر اسی چیز کو لوٹنا تاوان واجب ہے۔

اس صورت میں صحیح قول یہ ہے کہ غاصب کی بات قسم لے کر مانی جائے گی کیوں کہ اس کی سچائی اور اپنے دھوی پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہونے کا احتمال ہے، جب کہ عام طور پر ضائع ہونے پر دلیل نہیں پائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تو اس کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا پڑے گا۔

اگر وہ قسم کھائے تو صحیح قول کے مطابق مالک کو غاصب غصب کی ہوئی چیز کا بدل یا قیمت دے گا۔ کیوں کہ غاصب کے قسم کھانے کی وجہ سے مالک اپنی عین چیز تک پہنچنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔

ب۔ غصب کی ہوئی چیز کی قیمت میں اختلاف ہو جائے: اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں چیز کے ضائع ہونے پر متفق ہوں، لیکن اس کی قیمت کے بارے میں اختلاف ہو جائے، مثلاً مالک کہے: اس کی قیمت ایک ہزار ہے، اور غاصب کہے: اس کی قیمت آٹھ سو ہے تو غاصب کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ مالک اس کے خلاف متفقہ قیمت سے زیادہ کا دھوی کر رہا ہے، مذکورہ مثال میں دونوں آٹھ سو پر متفق ہیں اور زیادتی میں دونوں کا اختلاف ہے، چنانچہ مالک اس زیادتی کا دھوی کر رہا ہے اور غاصب اس کا انکار کر رہا ہے، جب کہ اصل غاصب کا اس زیادتی سے بری الذمہ ہونا ہے، اس وجہ سے اس کی بات قسم لے کر مانی جائے گی۔

اگر مالک اس بات پر دلیل یا گواہ پیش کرے کہ غاصب کی کہی ہوئی قیمت سے اس چیز کی قیمت زیادہ ہے تو اس کی دلیل قبول کی جائے گی اور دلیل کی بنیاد پر جتنی زیادتی کا فیصلہ ہوا ہے غاصب کو دینے کا مکلف بنایا جائے گا، جب کہ اس میں زیادتی ہونا بھی جائز ہے اور کی بھی، مثلاً دلیل سے معلوم ہو جائے کہ مثلاً اس کی قیمت ایک ہزار نو سو ہے، جب کہ اس کا احتمال ہو کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور کم بھی۔

ج۔ غصب کی ہوئی چیز کے اوصاف یا مقدار میں اختلاف ہو جائے:

مثلاً مظلوم اس بات کا دھوی کرے کہ غصب کیا ہوا گھر بیٹھ کیا ہوا تھا، اور غاصب یہ دھوی کرے کہ بیٹھ کیا ہوا نہیں تھا۔ یا مالک یہ دھوی کرے: غاصب نے میں رطل گیہوں غصب کیا ہے۔ اور غاصب کہے کہ دس رطل۔ اسی طرح دوسرے وہ اختلاف جو صفت یا مقدار میں ہو تو یہ زیادتی کے بارے میں اختلاف ہے۔

اسی وجہ سے غاصب کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ وہ تاوان بھرنے والا

ہے اور اصل تاوان سے بری الذمہ ہوتا ہے، اور وہ ذمے میں مشغول ہونے کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، اسی وجہ سے اس کی بات قسم لے کر مانی جائے گی۔

اگر دونوں کا اختلاف کسی وجود میں آنے والے عیب کے بارے میں ہو جائے: کسی صفت میں اختلاف ہو جائے، مثلاً مالک یہ دعویٰ کرے کہ غصب کی ہوئی چیز ہر طرح کے عیب سے پاک تھی اور غاصب یہ دعویٰ کرے کہ وہ عیب دار تھی۔

اگر غصب کی ہوئی چیز ضائع ہو جائے تو صحیح قول کے مطابق مالک کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اصل اور عام طور پر چیز کا عیوب سے محفوظ رہنا ہے، اور بات اس کی قبول کی جاتی ہے جو اصل کو تھامے ہوئے ہو۔

اگر غصب کی ہوئی چیز موجود ہو اور غاصب اپنے دعویٰ کے مطابق اس کو عیب دار واپس کر دے تو غاصب کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، کیوں کہ اصل میں موجود صفت سے زیادہ کی ضمانت سے اس کا بری الذمہ ہوتا ہے۔

وہ غصب کی ہوئی چیز کے لوٹانے کے سلسلے میں اختلاف ہو جائے: اگر غاصب یہ دعویٰ کرے کہ اس نے غصب کی ہوئی چیز مالک کو لوٹا دی ہے اور مالک اس کا انکار کرے تو مالک کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، چنانچہ اس کی تصدیق کی جائے گی کہ غاصب نے غصب کی ہوئی چیز اس کو نہیں لوٹائی ہے، کیوں کہ غصب کی ہوئی چیز غاصب کے قبضے میں ہے اور اصل لوٹا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی بات صحیح مانی جائے گی جو اصل کو تھامے ہوئے ہو اور وہ ہے: مالک۔ یا تو غاصب یہ چیز اس کو لوٹا نہ لایا ہو اس کے بدل کا ضامن ہوگا۔

جنایات (جرائم)

جنایات کی لغوی اور اصطلاحی تعریف

جنایات جنائیہ کی جمع ہے، یہ مصدر ہے جنسی یعنی کا: اس کے معنی ہیں گناہ کرنے کے، جنسی علی نفسہ کے معنی اپنی ذات کے ساتھ برائی کرنے کے ہیں، جنسی علی قومہ: اس نے ایسا گناہ کیا جس پر مواخذہ ہے۔

لفظ جنائیہ بدن، مال یا عزت پر زیادتی کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں جنائیہ کہتے ہیں بدن پر زیادتی کرنے کو جس سے قصاص یا مال لازم آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہاء کی اصطلاح میں جنائیہ لغوی تعریف کے مقابلہ میں مخصوص ہے۔

شریعت میں جرم کا حکم اور دلائل

بدن پر زیادتی اور جرم شریعت میں حرام ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، اسی وجہ سے بدن پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کو تکلیف پہنچانا صحیح ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حق کے بغیر قتل کرنا حرام ہے اور اس بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔

اس اجماع کی دلیل قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہیں:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا“ (اسراء ۳۴) اور اس جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق کی وجہ

سے، اور جس کسی کو ظلماً قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قتل دیا ہے پس وہ قتل میں اسراف (زیادتی) نہ کرے، بے شک وہ شخص طرفداری کے قابل ہے۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَمَا تَكُنْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً“ (نساء ۹۲) اور کسی مومن کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔

یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَمَنْ يُقْتُلْ مُؤْمِنًا مَتَعِمًا كَمَا فَجَزَ آوَةُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا فَبِئْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا“ (نساء ۹۳) اور جو کسی مومن کو عمدہ قتل کرے تو اس کا بدل جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور اس پر اللہ غصہ ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے دہشت گرد عذاب تیار کیا۔

حدیث مبارک میں اس کے بہت سے دلائل ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی کواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں مگر تین میں سے ایک کے بدلے: شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان اور اپنے دین کو چھوڑنے والا نہایت سے جدا ہونے والا“۔ (بخاری، الادیات ۵۳۸۳، باب قول اللہ تعالیٰ ”أَنْفُسُ الْفُتَنُ“.....، مسلم: القسامۃ ۱۶۷۶، باب ما یباح بہم المسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو“۔ دریافت کیا گیا: اللہ کے رسول، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شرک، جاوہ، اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق کی بنیاد پر، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جنگ کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور پاک و اسن غافل مومن عورتوں پر زنا کا الزام لگانا“۔ (بخاری: الوصایا ۳۶۱۵، باب قول اللہ تعالیٰ: ”إِنْ الذِّنِّیَّاءُ کُنَّ اِمْرَآءًا الْیَتِیْمَیْنَ عَوْرَتُوْنَ“.....، مسلم: ۳۸۷۸، باب ما جاء فی القصد ۱۶ فی اکل مال الیتیم، سنن: الوصایا ۳۵۷/۶، باب اجتنب اکل مال الیتیم)

امت کے درمیان اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی کو حق کے بغیر قتل کرنا حرام ہے اور شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرنے والا بلا اختلاف کافر ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا، اگر کوئی عمدہ قتل کرے اور اس کو حلال نہ سمجھتا ہو تو اس پر فسق و فجور کا حکم لگایا جائے گا، اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا، اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے، اگر وہ سچی کچی تو بہ کرے تو یہ تو بہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے اور وہ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُوْنُ ذَلِکَ لِمَنْ يَشَاءُ“ (نساء ۴۸) بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ سب معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم سے پہلے والوں میں ایک شخص تھا جس نے نانوے قتل کیے، اس نے زمین میں مومن وجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اس کی رہنمائی ایک پادری کی طرف کی گئی، وہ اس پادری کے پاس آیا اور اس نے کہا: میں نے نانوے قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے تو بہ ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کیا اور سو کی تعداد مکمل کر لی۔ پھر اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اس کی رہنمائی ایک عالم کی طرف کی گئی۔ اس نے کہا: میں نے ایک سو قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے تو بہ ہے؟ اس نے کہا: نہیں، ہاں، تمھارے او تو بہ کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ تم فلاں علاقہ میں جاؤ، وہاں چند لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور تم اپنے علاقے میں واپس مت آؤ، کیوں کہ وہ بری زمین ہے۔ وہ چل پڑا یہاں تک کہ جب آدھے راستے پر پہنچا تو اس کو موت آگئی، اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، رحمت کے فرشتوں نے کہا: وہ

ہمارے پاس تو بہ کرتے ہوئے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی ہے۔ پھر ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا تو انہوں نے اس کو اپنے درمیان بحکم بنالیا۔ اس نے کہا: دو دعاؤں کے درمیان ناپو، ان میں سے جس کے قریب یہ شخص ہو گا وہ اس کا ہو گا۔ چنانچہ فرشتوں نے ناپا تو وہ اس زمین کے زیادہ قریب تھا جہاں کا وہ قصد کیے ہوئے تھا، اسی وجہ سے رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ (بخاری: الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل ۳۸۸، مسلم:

ابن ماجہ، باب قبول یتیم التامل ۶۶۶)

جب کافر کی تو بہ قبول اور صحیح ہوتی ہے تو فاسق اور گنہگار کی بدعتہ اولیٰ قبول ہوگی۔ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَمَنْ يُفْسِدْ مَوْجِدًا مِّنْهُمْ مِّمَّا فَتَحَ آوُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا“ (نساء: ۹۳) اور جو کسی مومن کو عداوت قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور اس پر اللہ غصہ ہو گا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ اس کو اس شخص پر حمل کیا جائے گا جو کسی حق کے بغیر عداوت حال سمجھتے ہوئے قتل کرے یا اس پر کہ یہ عز اور بدلہ اس کا ہے جس نے تو نہیں کیا ہے یا اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے: یہ مطلقاً حکم ہے جس کی قید اللہ عز وجل کے اس فرمان سے ہوتی ہے: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُوْنَ ذَلِكِ لِمَنْ يَّشَاءُ“ (نساء: ۴۸) بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ سب معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔

جرم کی قسمیں

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ جناہ شریعت میں بدن پر زیادتی کو کہتے ہیں، یہ زیادتی یا تو:

☆ موت کے گھاٹ اتارنا ہے جو قتل ہے

☆ یا موت کے گھاٹ اتارنے بغیر کسی عضو پر ہوگی مثلاً ہاتھ کاٹ دیا جائے یا آنکھ

پھوڑ دی جائے یا کانک وغیرہ کاٹی جائے۔

ان دونوں قسموں کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں جن کی تفصیلات انشاء اللہ اگلے صفحات میں بیان کی جارہی ہیں۔

قتل

قتل کی تین قسمیں ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ حکم ہے جس کی وضاحت اسی موقع پر کی جائے گی۔

قتل کی قسمیں

قتل کی تین قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا، ان میں سے ہر قسم کی ایک حقیقت ہے اور اس سے متعلق احکام ہیں۔

۱۔ قتل عمد

قتل عمد کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی چیز سے قتل کرنے کا ارادہ کرے جس سے عام طور پر قتل ہو جاتا ہو، اس تصرف سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ قتل عمد اسی وقت ہوگا جب اس میں دو امور پائے جائیں:

۱۔ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہو، اگر مقتول کو قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کو قتل عمد نہیں کہا جائے گا، مثلاً شکار کو مارنے کے لیے تیر چلائے تو کسی آدمی کو لگ جائے اور اس کی وجہ سے وہ مر جائے۔

۲۔ قتل کے لیے جو ذریعہ یا آلہ اختیار کیا جائے، عام طور پر اس سے قتل کیا جاتا ہو، اگر چھوٹے سے ڈنڈے یا چھوٹی سنگری سے ایسی جگہ مارے جہاں لگنے سے آدمی نہ مرتا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی مر جائے تو اس قتل کو قتل عمد نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ اس ذریعے سے عام طور پر قتل نہیں ہوتا ہے۔

قتل عمد کی شکلیں

قتل عمد کی بہت سی شکلیں ہیں جن میں یہ دونوں امور پائے جاتے ہیں، ان میں سے چند شکلیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ تیز تلوار سے مارے جس کی وجہ سے آدمی قتل ہو جائے یا کوئی چلائے جو مقصود آدمی کو لگ جائے اور وہ مر جائے۔

ب۔ کسی ایسے حصے پر سوئی گھسائے جو بڑا نازک ہو اور اس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہو مثلاً دماغ، آنکھ، کمر اور مثلاً وغیرہ، جن حصوں کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ گتہ نہیں بڑی نازک ہوتی ہیں اور وہاں ہلکی سی چوٹ بھی موت تک پہنچا دیتی ہے، اگر اس وجہ سے کسی کی موت ہو جائے تو یہ قتل عمد ہے۔

ج۔ بڑی بھاری چیز سے مارے جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہو، چاہے وہ چیز لوہے کی ہو مثلاً تھوڑا وغیرہ، یا لوہے کی نہ ہو مثلاً بڑا پتھر اور بڑی لکڑی، اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک لڑکی اس حال میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان پکڑا گیا تھا، لوگوں نے اس سے دریافت کیا: تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ فلاں نے فلاں نے؟ یہاں تک کہ لوگوں نے ایک یہودی کا نام لیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا۔ اس یہودی کو پکڑا گیا تو اس نے اقرار کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا سر دو پتھروں کے درمیان پکڑنے کا حکم دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس لڑکی کو لایا گیا جب کہ اس میں زندگی کی رقع باقی تھی۔ (بخاری: الوصایہ ۲۵۹۵، باب ۱۷۱ اُصْحَابُ الرِّیْلِ بِرَأْسِ رِشَارَةِ حَبِیْرٍ جازت: مسلم: القسامۃ ۱۶۷۴، باب ثبوت الخصام فی القتل بالجمر وغیرہ، ابو داؤد: الدیات ۳۵۷۲، ۳۵۷۳، باب قتل ریح ریحاً ریحاً ۸/۲۲۱، القسامۃ: باب القودن الرجل المرء)

د۔ آگ سے جلا یا جائے یا سولی پر لٹکا یا جائے یا کسی پر دیوار یا حیت گرائی جائے، چو پائے یا گاڑی سے روندنا جائے یا زندہ ذبح کر دیا جائے، یا مٹانوں کو اتنی سختی سے چھڑا جائے کہ آدمی مر جائے، اگر ان شکلوں میں قتل کیا جائے تو یہ قتل عمد ہے۔

اگر مرنے سے پہلے چھوڑ دے، اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی حالت میں پھینچ جائے یا کمزور ہو جائے اور اس کو یہ تکلیف باقی رہے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ سب شکلیں قتل عمد کی ہیں۔

و۔ قتل کرنے والا زہر پلائے یا قید میں رکھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دے، یہاں تک کہ وہ شخص مرجائے، یا جادو کرے، یا جادو جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہو یا چھوٹے پتھروں سے مارے، البتہ مسلسل مارتا رہے یہاں تک کہ وہ مر جائے تو یہ بھی قتل عمد میں داخل ہے۔

ح۔ دومر دقاضی کے پاس کسی شخص کے خلاف کواہی دیں کہ اس نے عمد قتل کیا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کو بطور قصاص قتل کیا جائے، پھر یہ دونوں اپنی کواہی سے رجوع کریں اور کہیں کہ ہم نے عمد اچھوت کہا ہے تو ان دونوں پر قصاص لازم ہو جاتا ہے کیوں کہ یہ دونوں اس کے ہلاک ہونے کا سبب بنے ہیں، اس وجہ سے یہ قتل عمد کے قائم مقام ہے۔ ان کے علاوہ بھی قتل عمد کی دوسری بہت سی شکلیں ہیں جن کا تذکرہ فقہ کی طویل کتابوں میں موجود ہے۔

۲۔ قتل شہید عمد

قتل شہید عمد کی حقیقت یہ ہے کہ قتل میں ایسا آلہ استعمال کیا جائے جس سے عام طور پر موت واقع نہیں ہوتی ہے اور مارنے والا کسی حق کے بغیر ظلم کرنے کی غرض سے مارے، البتہ وہ شخص اس مار کی وجہ سے مر جائے۔

قتل شہید عمد کی بہت سی شکلیں ہیں، مثلاً:

۱۔ چھوٹے ڈبڑے سے ہلکی مار مارے، لیکن ایسی جگہ لگے جہاں لگنے سے موت واقع ہوتی ہو اور وہ شخص انتقال کر جائے۔

ب۔ گہرے پانی میں ڈال دے، لیکن وہ شخص اچھی طرح تیرتا جانتا ہو، لیکن اچانک تیز ہوا چلے یا بڑی موج آجائے جس کی وجہ سے وہ غرق ہو کر مر جائے، اگر وہ اچھی طرح

تیرا نہیں جانتا ہے تو یہ قتل عمد ہے۔

ج۔ باندھ کر پانی کے ایک طرف ڈال دے جہاں پانی کبھی زیادہ ہوتا ہو اور کبھی زیادہ نہ ہوتا ہو، لیکن پانی بڑھ جائے اور اس شخص کی موت ہو جائے، اگر پانی بڑھنا یقینی ہو اور پانی بڑھ بھی جائے جس کی وجہ سے وہ مر جائے تو یہ قتل عمد ہوگا۔

اس کی بہت سی شکلیں ہیں جن کو ہم طوالت کے خوف سے چھوڑ رہے ہیں، فقہ کی طویل کتابوں میں ان شکلوں کا تذکرہ ملتا ہے۔

۳۔ قتل خطا

قتل خطا کی حقیقت یہ ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھوں قتل ہو جائے جو قتل کا قصد کرے اور نہ ارادہ کرے، مثلاً پیر پھسل جائے اور کسی شخص پر گر جائے جس کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہو جائے، یا تیرہ شکار کے لیے چلائے لیکن کسی شخص کو لگ جائے، کسی شخص پر تیرہ چلائے لیکن دوسرے کو لگے، یہ تمام شکلیں قتل خطا میں داخل ہیں اور ان کے علاوہ وہ سبھی شکلیں جو قتل عمد اور قتل شبہ عمد کی تعریف میں داخل نہ ہوتی ہوں۔

قتل کی تینوں قسموں کا حکم

قتل عمد کا حکم

قتل عمد کے دو حکم ہیں؛ ایک اخروی اور ایک قانونی یعنی دنیوی

دینی اور اخروی حکم یہ ہے کہ عمدہ قتل کرنا حرام ہے اور اس پر بڑا گناہ ہوتا ہے جو کفر کے درجے سے ملا ہوا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس کو جہنم میں درہنہ کا عذاب دیا جائے گا، اگر قاتل تو بہ نہ کرے اور اللہ اس پر رحم نہ فرمائے اور غمخوار گذر کا معاملہ نہ فرمائے، آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے: ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِدًا فَقَدْ حَصَلَ أَثَرُهُ بِهِمْ خَالِدًا أَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَهْدُهُ لَهُ غَلَاظًا أَلَيْسَ“ (اسراء ۹۳) اور جو کسی مومن کو عمدہ قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ پیش رہے گا، اور اس پر

اللہ غصہ ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے درہنہ کا عذاب تیار کیا۔

اس آیت کا پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے اور اس کی تشریح بھی کی جا چکی ہے۔

قانونی یعنی دنیا میں یہ حکم ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کو ”قود“ بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی کھینچنے کے ہیں، اس کو ”قود“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوری وغیرہ سے کھینچ کر قتل گاہ لے جایا جاتا ہے اور قصاص لیا جاتا ہے۔

قتصاص کے حکم کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُتِقَ لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَبِأَنِّهِ بِالنَّمْرِ وَفِ إِذَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ غَضَبِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ“ (ابقرہ ۱۷۹-۱۸۰) ایمان والو! مقتولین میں حر پر قصاص کو فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو بھلائی کے ساتھ پیروی کرنا ہے اور اچھے طریقہ پر اس کو ادا دینا ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے، پس جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے درہنہ کا عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔

قتصاص کو معاف کرنا

قتل عمد کا اصل حکم قصاص ہی ہے، یہ مقتول کے اولیاء کا حق ہے اگر وہ چاہیں تو یہ حق وصول کر لیں، اس صورت میں قاضی پر ان کی مدد کرنا اور ان کو حق دلانے پر قدرت دینا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”وَمَنْ قُتِلَ تَطْلُبُوا مَقْتَدًا جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصَوِّيًا“ (اسراء ۳۳) اور جب کسی کو قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قابو دیا ہے پس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ منصور ہے۔ یعنی اس کی مدد کی جائے گی۔

یعنی قاضی کی طرف سے اس کو تعادلوں دیا جاتا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو قصاص معاف کر سکتے ہیں، یا بعض اولیاء معاف کر دیں تو دہت ضروری ہو جاتی ہے، اگر وہ سب معاف کریں، یا بعض اولیاء معاف کر دیں تو قاتل کے مال میں ان کو دہت کا حق فوراً واجب ہو جاتا ہے، اس صورت میں قاتل پر کسی کی یا نال منول کے بغیر ادائیگی ضروری ہے، دہت کے واجب ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”فَمَنْ عَفَا عَنْكَ فِى الْاِثْمِ فَاعْتَدِ بِاَللّٰهِ فَاَنْتَ عَافٍ بِاَللّٰهِ عَافٍ“ (بقرہ ۱۷۸) پس جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو بھائی کے ساتھ پیروی کرنا ہے اور اچھے طریقہ پر اس کو دادے گی۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں: ”معافی یہ ہے کہ قاتل عہد میں دہت کو قبول کیا جائے فرمان الہی ہے: ”فَاَنْتَ عَافٍ بِاَللّٰهِ عَافٍ“ (بقرہ ۱۷۸) اس کی بھیلے طریقے سے پیروی کی جائے گی اور احسان کے ساتھ اس کو دادا کیا جائے گا۔“ (بخاری تفسیر سورۃ البقرہ، باب قولہ تعالیٰ: يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ۔ ۴۲۸، سنائی: ۳۷۸/۸)

۳۷۸/۸، باب تاویل قولہ عزوجل: مَنْ عَفَا عَنْكَ فِى الْاِثْمِ فَاعْتَدِ بِاَللّٰهِ عَافٍ بِاَللّٰهِ عَافٍ (۳۷۸/۸) نبی کریم ﷺ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ کوئی قصاص یا معاف کر کے دہت لینے کا حق ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا کوئی آدمی قتل کیا جائے تو اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو معاف کرے، یا قتل کرے۔“ دوسری روایت میں ہے: ”یا تو قصاص لیا جائے یا فدیہ لیا جائے۔“ (بخاری روایت امام ترمذی نے کی ہے، الدیلمتۃ: ۱۳۰۵، باب ما جاء فی حکم ولی التخلیل فی القصاص والحقوق، دوسری حدیث سنائی نے روایت کی ہے: القصاص: ۳۸۸/۸، باب علی وخذ من قاتل العمد اللہ رزاق عفا ولی المقتول عن القود) یہاں اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ بعض اولیاء قصاص کو معاف کریں تو سب کی طرف سے معاف کرنے کی طرح ہوگا، کیوں کہ قصاص کے اجراء نہیں ہوتے ہیں، اگر بعض معاف کریں تو سبوں کا حق دہت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یہ دہت قاتل پر ان

کو دینا ضروری ہے، اولیاء میں سے کسی ایک کو قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔

دہت مغلطہ

اگر مقتول کے اولیاء قصاص کو معاف کریں اور دہت پر راضی ہو جائیں تو دہت قاتل کے ذمے واجب ہو جاتی ہے، یہ دہت مغلطہ ہوگی تاکہ قاتل پر تہی ہو۔

دہت مغلطہ تین وجوہات سے ہوگی:

۱۔ دین میں تین طرح کے اونٹ عمر کے اعتبار سے دیے جائیں گے، نہ کہ پانچ قسم کے اونٹ جیسا کہ قتل خطا میں ہے، اس کی تفصیلات اگلے صفحات میں آ رہی ہیں۔

۲۔ دہت نوزاد کی جائے۔

۳۔ صرف قاتل کے مال میں سے ادا کی جائے گی، چنانچہ اس کا اولیاء میں سے کسی پر بھی دہت واجب نہیں ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”عاقلہ (خاندان والے) قاتل عمر کی دہت نہیں پھر میں گے اور نہ صلح کی.....“۔ (بخاری نے یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے ۱۰۴/۱)

امام مالک (موت ۸۶۵/۴) نے ابن شہاب سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے کہا: ”یہ سنت رہی ہے کہ عاقلہ قاتل عمر کی دہت میں سے کچھ بھی برداشت نہیں کریں گے مگر یہ کہ وہ چاہیں۔“

دہت مغلطہ کی دلیل

امام ترمذی نے عمرو بن شعیب سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے شعیب کے دادا سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی عدا قتل کرے تو اس کو مقتول کے اولیاء کے حوالے کیا جائے گا، اگر وہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں، چاہیں تو دہت لیں، یہ تین حق (دو اونٹ جن کے تین سال مکمل ہو چکے ہوں) تمیں جزد (دو اونٹ جن کے چار سال مکمل ہو چکے ہوں) اور چالیس سالہ اونٹیاں ہیں اور جس پر وہ صلح کر لیں وہ ان کے لیے ہیں، یہ دہت کی تہی کے لیے ہے۔“ (ترمذی: الدیلمتۃ، باب کم میمن اللاعل ۱۳۸۷)

دیت کو معاف کرنے کا مسئلہ

مقتول کے ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قصاص کو معاف کرے اور دیت لے، اس طرح اس کو مکمل دیت یا دیت کا ایک حصہ معاف کرنے کا بھی حق ہے، اگر دیت یا اس کا حصہ معاف کر دے تو قاتل کی دیت معاف ہو جاتی ہے، کیوں کہ اللہ عزوجل نے دیت بندے کا حق بنایا ہے اور اس لیے مشروع کیا ہے کہ انسانی تعلقات ہموار رہیں تاکہ ان تعلقات کو کوئی خطرہ نہ ہو، دشمنیاں نہ پھیلیں اور کینہ و حسد پروان نہ چڑھے، اگر حق کا مالک اپنے حق کو معاف کر دے تو یہ اس کا اختیار ہے، بلکہ یہی اس کے لیے افضل اور اس کے اور دوسرے کے لیے نفع بخش ہے، اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ“ (نقرہ ۲۳۷) اور تم معاف کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

قتلِ شہیدِ عہد کا حکم

شہیدِ عہد بھی دو حکم ہیں، ایک دنیوی اور دوسرا اخروی، وہ یہ کہ شہیدِ عہد حرام ہے اور وہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا، کیوں کہ اس نے ارادے سے قتل کیا ہے، لیکن اس کی سزا قتلِ عہد سے کم ہوگی۔

اس کا قانونی اور دنیوی حکم یہ ہے کہ بعض اعتبار سے اس پر دیت مغلظہ لازم آ جاتی ہے، دیت مغلظہ کے معنی معلوم ہو چکے ہیں۔

قتلِ شہیدِ عہد کی وجہ سے قصاص واجب نہیں ہوتا ہے جس طرح قتلِ عہد میں ہوتا ہے، چاہے مقتول کا ولی اس کا مطالبہ کرے، بلکہ اس کی وجہ سے قاتل کے عاقلہ پر دیت واجب ہو جاتی ہے جو بعد میں دی جاسکتی ہے، اس کو تین سالوں کے درمیان ادا کرنا واجب ہے، یہ دیت عاقلہ پر واجب ہونے اور تاخیر سے دینے کی اجازت ہونے کے اعتبار سے قتلِ عہد کے مخالف ہے، اور تین طرح کی اونٹیاں دینے میں قتلِ عہد کی طرح ہے، وہ ان دو اعتبار سے مغلظہ ہے۔

امام ابو داؤد نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شہیدِ عہد کی دیت قتلِ عہد کی طرح مغلظہ ہے، البتہ قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔“ (الدریات، باب فی اخطا شہید ۳۵۳۷) عاقلہ سے مراد عصبہ اور باپ کی طرف والے رشتے دار ہیں جو قتلِ خطا اور شہیدِ عہد کی دیت ادا کرتے ہیں۔

امام نسائی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شہیدِ عہد کوڑے اور ڈنڈے سے قتل ہونے والا ہے، اس میں سوا اونٹ ہیں جن میں سے چالیس حاملہ ہیں۔“ (الانساب، باب کم دیتہ شہیدِ احمد ۴۰۸)

شہیدِ عہد میں دیت عاقلہ پر ہونے کی دلیل امام مسلم کی روایت ہے جو انھوں نے مضیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کی ہے کہ انھوں نے کہا: ایک عورت نے اپنی سو کن کو خیمہ کے ستون سے مارا، وہ حاملہ تھی، جس کے نتیجے میں وہ قتل ہو گئی، تو رسول اللہ ﷺ نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے عصبہ پر مقرر کی۔ (الانساب، باب دیتہ الجین ۱۶۸۱)

امام بخاری (الدریات: ۶۵۱۲، باب جنین الرء) اور امام مسلم (الانساب، باب دیتہ الجین) دو جوب الدیۃ فی قتل الخطا (۱۶۸۱) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت اس کے عاقلہ پر ہے۔

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ عاقلہ سے مراد انسان کے عصبہ اور والد کی طرف کے رشتے دار ہیں، ہم یہاں کہتے ہیں کہ عاقلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر دیت کی ادائیگی مقتول کے حوالے کرنا ضروری ہے، وہ مجرم کے مرد عصبہ ہیں، سوائے اصول اور فروغ کے، جہاں تک اصول و فروغ کا تعلق ہے تو وہ دیت میں سے کسی چیز کے ذمے دار نہیں ہوں گے، دیت کی ادائیگی میں مجرم کے عصبہ میں سے الاقرب فالاقرب کو مقدم کیا جائے گا۔

اس بات کی دلیل کہ اصول اور فروغ عاقلہ میں داخل نہیں ہیں اور وہ دیت کے کسی بھی حصہ کو برداشت نہیں کریں گے اور عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انھوں نے کہا: میں نبی ﷺ کے پاس آیا جب کہ میرے ساتھ میرا فرزند تھا، آپ نے دریافت کیا: ”یہ کون

ہے؟“ میں نے کہا: میرا فرزند ہے اور میں اس کی کوہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”شودہ تمھارے جرم کا ذمے دار ہوگا اور نہ تم اس کے گناہ کے“۔ (ابوداؤد: ۴۲۰۶، الترمذی: باب انصاب، سنن ابی داؤد: ۵۳/۸، الترمذی: باب علی بن ابی حمزہ بن جریج وغیرہ؟)

امام انس بن مالک نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی کو اس کے والد کے جرم کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا“۔ (۱۷۶ جرم الدم، باب جرم القتل)

ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے سچے کو اس کے والد کی دیت سے بری کر دیا۔

قتل خطا کا حکم

قتل خطا کے بھی دو حکم ہیں: ایک دینی و اشروی اور دوسرا قانونی و دنیوی۔

دینی حکم یہ ہے کہ یہ قتل معاف ہے، اس میں کوئی گناہ اور عذاب نہیں ہے، کیوں کہ اس نے بغیر ارادے کے غلطی سے یہ کام کیا ہے، جب کہ حدیث میں آیا ہے: ”اللہ نے میری امت سے غلطی، بھول اور اس سے معاف کیا ہے جس پر مجبور کیا جائے“۔ (ابن ماجہ: الاطلاق، باب طلاق المکرر وانا سی ۲۰۲۵) یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔

دنیا میں اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل کے عاقلہ پر دیت واجب ہے، اس کی ادائیگی تین سالوں میں کی جائے گی اور یہ دیت محض ہے یعنی اس میں پانچ قسم کے اوفت دیے جائیں گے، بیس بنت خاش یعنی وہ اوفت جن کے ایک سال مکمل ہو چکے ہوں اور دوسرے سال میں داخل ہوئے ہوں، بیس بنت لیون یعنی وہ اوفت جن کے دو سال مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے سال میں داخل ہوئے ہوں، بیس ابن لیون یعنی وہ اوفت جن کے دو سال مکمل ہو کر تیسرا سال شروع ہو چکا ہو، بیس حقدہ اور بیس جندہ۔

قتل خطا میں دیت واجب ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَذِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا“ (سہ ۹۶) اور مؤمن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن کو قتل کر دے، مگر یہ کہ غلطی سے، اور جو کوئی کسی مؤمن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مؤمن غلام یا

باغری کو آزاد کرنا اور اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کرنا ہے مگر یہ کہ وہ معاف کریں۔ قتل خطا میں دیت عاقلہ پر ضروری ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شہیدہ میں عاقلہ پر ہے تو قتل خطا میں بدیعہ اولی ہوگی۔

دیت محض ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام دارقطنی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفہ روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: ”قتل خطا کی دیت پانچ قسم ہیں: بیس جندہ، بیس حقدہ، بیس بنت لیون، بیس ابن لیون، اور بیس بنت خاش“۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی بات کا حکم مرفوع حدیث کی طرح ہے، کیوں کہ اس طرح کی بات اپنی راے سے نہیں کہی جاتی ہے۔

قتل خطا میں دیت تین سالوں میں دینے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا گیا ہے کہ انھوں نے یہی فیصلہ کیا اور کسی بھی صحابی نے ان کی تکمیر نہیں کی، اس وجہ سے اجماع ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح کی بات رسول اللہ ﷺ سے سن کر بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے: مجھے اس بارے میں کسی مخالف کا پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاقلہ پر تین سالوں میں دیت کا فیصلہ کیا۔ امام ترمذی نے کہا ہے: ”اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تین سالوں میں دیت دی جائے گی، ہر سال ایک تہائی دیت، اور ان کا خیال ہے کہ قتل خطا کی دیت عاقلہ پر ہے۔“ (۱۳۸۶، اول کتاب الدیات، باب ابا جانی الدیہ کم صی)

قتل خطا میں دیت محضہ کا عاقلہ پر ہونے کی حکمت

ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ قتل خطا بغیر ارادے کے ہوتا ہے اور قاتل کا مقصد قتل کرنا نہیں رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کی دیت میں تخفیف کرنا مناسب ہے غلطی سے کرنے والے کو اس سختی کا مکلف نہ بنایا جائے جس کا مکلف زیادتی کرنے والے کو بنانا جاتا ہے جس نے عداقت کیا ہے۔ جب غلطی سے کرنے والے کی یہ شان ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے قریبی عصبہ اس کی خیر خواہی کریں اور اس سے اس تکلیف و تاوان کو برداشت کریں اور اس کے

کفار سے کواد کریں، کفارہ ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے، اگر یہ نہ ہو تو دو دینوں کے مسلسل روزے رکھنا ہے، اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَحَرْبٌ رَقِيبَةٌ مُدْرِيَةٌ وَهُدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا“ (نساء ۹۲) اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے بگیر یہ کہ غلطی سے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرنا اور اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کرنا ہے بگیر یہ کہ وہ معاف کریں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے: ”فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَحَرْبٌ رَقِيبَةٌ مُدْرِيَةٌ وَهُدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا“ (نساء ۹۲) جس جو نہ پائے تو دو دینوں کے مسلسل روزے ہیں اللہ کی طرف سے توبہ کے طور پر، اور اللہ زیادہ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔

بعض صورتوں میں قتل خطا میں دہیت معطلہ ہو جاتی ہے

شوافع علماء نے بیان کیا ہے کہ بعض حالات میں خطا میں دہیت معطلہ واجب ہو جاتی ہے، تین طرح کے اونٹ (تیس حصے، تیس جزو اور تیس حاملہ) دینے میں معطلہ ہو جاتی ہے۔

یہ حالات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جب قتل حرم مکہ میں ہو حرم کے حدود کا تذکرہ حج کے باب میں ہو چکا ہے، یہ وہی حدود ہیں جن میں شکار کرنا حرام ہے، یہ کعبہ اللہ کی حرمت اور احترام اور اس میں اسن و اماں کی زیادہ رعایت رکھنے کی وجہ سے ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”وَمَنْ شَرِدَ فِيْهِ يَظْلَمُ نَفْسَهُ بَيْنَ عَذَابٍ اَلِيمٍ“ (حج ۲۵) اور جو اس میں ظلم کا رادہ کرے تو ہم اس کو دردناک عذاب چکانیں گے۔

ب۔ جب اشہر حرم میں قتل ہو جائے، یہ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، ان دینوں کی حرمت اور ان میں جنگ شروع کرنے کی ممانعت کی وجہ سے یہ حکم ہے۔

اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”يَسْأَلُكَ عَنِ الشَّيْءِ الْحَرَامِ فَقَاتِلْ فِيْهِ قُلٌ قَاتِلْ فِيْهِ حُجْرًا“ (بقرہ ۲۱۷) وہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیا، آپ کہہ دیجئے: اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”يَسْأَلُكَ عَنِ الشَّيْءِ الْحَرَامِ فَقَاتِلْ فِيْهِ قُلٌ قَاتِلْ فِيْهِ حُجْرًا“ (بقرہ ۲۱۷) اے ایمان والو! اللہ کے شعائر کو قاتل نہ کرو اور نہ شہر حرام کو۔

ج۔ جب کسی حرم کا قتل ہو جائے، مثلاً ماں، بہن، چچا اور ماموں وغیرہ۔ ان موقعوں پر دہیت معطلہ کی دلیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہے، اگر چہ ان کے درمیان معطلہ کی کیفیت میں اختلاف ہے، اس طرح کا حکم اجتہاد سے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ یہ نبی کریم ﷺ سے تو قینی ہے۔

چند لوگ مل کر کسی کا قتل کریں

اگر دو یا دو سے زائد افراد کسی ایک مسلمان کا قتل کریں، اس طرح کہ اگر ان میں سے ہر ایک ایسا عمل کرے کہ اس سے آدمی کی جان چلی جائے اور وہ قاتل بن جائے تو ان میں سے ہر ایک سے قصاص لیا جائے گا۔

اگر ان میں سے ایک زخمی کرے اور وہ زخم قتل کرنے والا نہ ہو اور دوسرا سخت وار کر کے اس کو قتل کر دے تو دوسرا قاتل ہوگا، اور اس پر قصاص لازم آئے گا، زخمی کرنے والے پہلے شخص پر زخم کا قصاص یا اس کی دہیت ہوگی، اگر ان میں سے کوئی اتنا زخمی کرے کہ اس کی حالت ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح ہو جائے کہ وہ دیکھ نہ سکتا ہو، بول نہ سکتا ہو اور اپنی طرف سے حرکت نہ کر سکتا ہو اور اس زخم کی وجہ سے وہ یقینی طور پر مرنے والا ہو چاہے چند دنوں کے بعد یہ صحیح، پھر دوسرا شخص اس پر وار کرے تو پہلا شخص قاتل ہوگا، کیوں کہ اس نے موت کی حالت تک اس کو پہنچایا ہے اور دوسرے کی تعزیری کی جائے گی کیوں کہ اس نے میت کی بے حرمت کی ہے، مثلاً میت کا کوئی عضو کاٹ دے۔

جماعت کے حق میں ایک شخص کے قتل کے قصاص کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ امام بخاری نے کصاب السلیات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتل منهم کلهم؟ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے تعلیقا روایت کیا ہے کہ ایک بچے کا غوا کیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر اس میں صنعا واولے شہر شریک ہوں تو میں

ان کو قتل کر دوں گا۔ اب سب میں بخاری کی روایت میں ہے کہ غیرہ بن حکیم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: چار لوگوں نے ایک بچے کو قتل کیا تو عمر نے اسی طرح کہا۔

۲۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا (۸۷/۲) میں سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چند لوگوں (پانچ یا سات) کو ایک آدمی کے بدلے قتل کیا جنھوں نے اس کو دھوکے سے مار ڈالا تھا، اور فرمایا: اگر صنعاء والے بھی اس پر متفق ہو جاتے تو میں ان سبھوں کو قتل کر دیتا۔

ان احادیث اور روایات کے سلسلے میں طحاوی اور بیہقی نے ایک قصہ روایت کیا ہے: وہ یہ کہ غیرہ بن حکیم صنعانی نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ صنعاء کی ایک عورت کا شوہر غائب ہو گیا اور اس کی گود میں دوسری بیوی سے اپنا بچہ چھوڑ دیا جس کو اہل کہا جاتا تھا، اس عورت نے اپنے شوہر کے بعد ایک دوست بنالیا، اس عورت نے اس سے کہا: یہ بچہ ہم کو سوا کر رہا ہے، اس لیے اس کو مار ڈالو۔ اس مرد نے انکار کیا تو عورت اس سے دور ہو گئی، جس کی وجہ سے اس مرد نے اس کی بات مان لی، اس بچے کو مار ڈالنے کے لیے یہ مرد، ایک دوسرا شخص، وہ عورت اور اس کے خادم جمع ہو گئے اور اس کو قتل کر لیا پھر اس کے کھڑے کر دیے اور چڑے کے ایک کپے بورے میں رکھ کر بغیر پانی والے کنویں میں ڈال دیا، یہ قصہ طویل ہے، اسی میں تذکرہ ہے کہ اس عورت کے دوست کو گرفتار کیا گیا تو اس نے اعتراف کیا، پھر باقی لوگوں نے بھی اعتراف کیا، یعنی جو اس وقت کورن تھے ان کے بارے میں عمر کو تحریر کیا تو عمر نے جواب میں ان سبھوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: اللہ کی قسم! اگر صنعاء والے اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں ان سبھوں کو قتل کر دیتا۔

۳۔ ایک پرزنا کا الزام لگانے والے دو یا دو سے زائد لوگ ہوں تو اس کی حد تمام الزام لگانے والوں پر نافذ ہوتی ہے، اسی طرح ایک کے قتل میں شریک سبھی لوگوں پر بھی قصاص بھی نافذ ہونا چاہیے، جب ہر ایک ایسا وار کرے کہ وہ وار قتل کرنے والا ہو، کیوں کہ دونوں صورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

۴۔ ذرائع کو بند کرنے کے لیے سبھوں سے قصاص لینا ضروری ہے، اگر زیادتی کرنے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ زیادتی میں شرکت کرنے سے اس کو اور تمام شریکاء کو نجات ملتی ہے تو وہ دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر کے جرم انجام دے گا اور اس کے بعد قصاص سے چھوٹ جائے گا۔

ابن قدامہ کہتے ہیں: اگر شرکت کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا تو دوسروں کو شریک کر کے قتل کرنے میں تیزی آئے گی، جس کے نتیجے میں ذرہ بوقبح کی حکمت فوت ہو جائے گی۔

قتل کرنے میں مباشرتاً قتل کرنے والے

اور سبب بننے والے جمع ہو جائیں

اگر ایک شخص کے قتل کرنے میں مباشرتاً قتل کرنے والے اور سبب بننے والے جمع ہوں، تو کبھی سبب کو مباشرتاً قتل کرنے پر مقدم کیا جاتا ہے اور سبب بننے والے سے قصاص لیا جاتا ہے، کبھی مباشرتاً قتل کرنے کو سبب پر مقدم کیا جاتا ہے تو مباشرتاً قتل کرنے والے سے قصاص لیا جاتا ہے، کبھی سبب اور مباشرتاً قتل کرنا یکساں ہوتا ہے، اس طرح تین قسمیں بن جاتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

پہلی قسم: اس کی شکل یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف چند لوگ جھوٹی گواہی دیں کہ یہ قاتل ہے، جس کی وجہ سے قاتل اس شخص کو بطل رقصاص قتل کر دے، پھر گواہ عدا جھوٹ بولے اور اپنے جھوٹا گواہ ہونے کا اعتراف کر لیں تو ان سبھوں سے قصاص لیا جائے گا، قاضی سے نہیں لیا جائے گا، یا ولی سے قصاص نہیں لیا جائے گا جب وہ اپنی طرف سے قتل کرے اور اس کو گواہوں کے جھوٹے ہونے کا علم نہ ہو، چنانچہ یہاں سبب کو مباشرتاً قتل کرنے پر مقدم کیا گیا ہے۔

دوسری قسم: سبب پر مباشرتاً قتل کرنا غالب آجائے، مثلاً کوئی شخص پیٹھ سے کسی کو نیچے پھینک دے اور دوسرا تلووار سے مار کر دھوڑوں میں کاٹ دے یا زمین پر گرنے سے

پہلے اس کی گردن اڑا دے تو قصاص کاٹنے والے پر ہوگا، اور پہاڑ سے پھینکنے والے پر کچھ نہیں ہوگا، صرف اس کی تعزیر کی جائے گی۔

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی شخص پکڑے اور دوسرا قتل کرے تو قتل کرنے والے پر قصاص ہوگا، پکڑنے والے پر قصاص یا دیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تعزیر کی جائے گی۔

امام دارقطنی (۱۳۰/۲) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”مگر کوئی شخص کسی کو پکڑے اور دوسرا اس کو قتل کر دے تو قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا اور پکڑنے والے کو قید کیا جائے گا۔“

بلوغ المرام کے مصنف نے کہا ہے: اس حدیث کے سبھی راوی ثقہ ہیں اور ابن قطن نے اس کو صحیح کہا ہے۔

پکڑنے کی صورت میں شرط یہ ہے کہ قتل کرنے والا مکلف ہو، اگر قتل کرنے والا بچہ یا پاگل ہو تو پکڑنے والے سے قصاص لیا جائے گا، اسی طرح خونخوار جانور کے سامنے کسی کو ڈالے یا گھر سے پانی میں ڈال دے اور پھنسی اس کو نگل جائے، چاہے پانی میں پڑنے سے پہلے ننگے یا اس کے بعد، اس صورتوں میں ڈالنے والے سے قصاص لیا جائے گا، اگر مکرم پانی میں ڈال دے اور پھنسی اس کو نگل لے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہے، البتہ اس صورت میں اس پر شیعہ عہد کی دیت واجب ہو جاتی ہے۔

تیسری قسم: یہ ہے کہ سب ہذا اور مہارثنا قتل کرنا دونوں یکساں حیثیت رکھتا ہے، مثلاً کسی شخص کو دوسرے کو قتل کرنے پر مجبور کیا جائے تو ان دونوں سے قصاص واجب ہو جاتا ہے، مجبور کرنے والے پر اس لیے قصاص واجب ہو جاتا ہے کہ اس نے ایسے ذریعہ سے ہلاک کیا ہے جس سے ہلاک ہونا یقینی ہے، اسی وجہ سے اس کا حکم ویسا ہی ہے جیسے کوئی تیر مار کر کسی کو قتل کر دے، جہاں تک مجبور کردہ شخص پر قصاص واجب ہونے کی وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مقتول کو مظلوم کرتے ہوئے قتل کیا ہے۔

اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مجبور کرنے والا امام و حاکم ہو یا کوئی دوسرا۔

اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنی جان لینے کے لیے کہے، مثلاً کہے: تم خود قتل کرو، ورنہ میں تمہارا قتل کروں گا۔ جس کی وجہ سے وہ خود شہید کر لے تو اس صورت میں قصاص واجب نہیں ہے، کیوں کہ اس کو حقیقتاً اکراہ نہیں مانا جائے گا کیوں کہ جس کا حکم دیا گیا ہے اور جس کا خوف ہے دونوں یکساں ہیں، اس لیے وہ اس شخص کی طرح بن جائے گا جس کو اختیار دیا گیا ہو، اگر قتل سے زیادہ سخت چیز کی دھمکی دی ہے مثلاً آگ سے جلانے کی تو یہ اکراہ ہوگا، اس میں مجبور کرنے والے پر قصاص واجب ہوگا۔

اسی طرح اگر کوئی کہے: تم میرا قتل کرو، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ جس کی وجہ سے وہ کہنے والے کو مار ڈالے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہے، کیوں کہ اکراہ شیعہ ہے، جس سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔

اگر بادشاہ کسی شخص کو کسی حق کے بغیر دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دے اور اس شخص کو بادشاہ کے ظلم اور اس کی غلطی کے بارے میں معلوم نہ ہو تو قصاص یا دیت و کفارہ بادشاہ پر ہوگا اور جس کو حکم دیا گیا ہے اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ آگہ اور ذریعہ ہے اور سیاست میں یہ ضروری ہے، اگر ہم اس کو سامنے بنائیں گے تو کوئی بھی حد نافذ کرنے پر راضی نہیں ہوگا، اور ظاہر یہ ہے کہ امام حق کی بنیاد پر ہی حکم دیتا ہے اور جب تک اس کی معصیت اور گناہ کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور مامور پر قتل کرنے کا کفارہ نہیں ہوگا۔

اگر مامور کو بادشاہ کے ظلم یا غلطی کے بارے میں معلوم ہو تو مامور پر قصاص واجب ہوگا، اگر اس کو بادشاہ کے ظلم کو علم کا ایسا اندیشہ نہ ہو جس سے اکراہ محقق ہو جاتا ہو، کیوں کہ اس صورت میں اس کے لیے حاکم کی اطاعت جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت جھکے کھلموں میں ہے۔“ (بخاری)

الغزالی باب سریدہ عبداللہ بن حد قہد السحمی ۴۰۹ھ، مسلم: الامارۃ باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصیۃ فی صحیح ابی نعیم ۱۸۳۰ھ اس صورت میں مامور ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے بغیر اجازت قتل کیا ہو،

اگر سلطان و حاکم ظالم ہے تو اس پر صرف گناہ ہوگا، اگر حاکم اس بات کا عقیدہ کر رہے کہ گناہ میں بھی اس کی اطاعت واجب ہے تو امام ضامن ہوگا، مامور ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں وہ ڈرانے والا ہوگا، اگر مامور کو حاکم کے قہر کا خوف ہو تو وہ مجبور کردہ شخص کی طرح ہوگا، تو ان دونوں پر قصاص وغیرہ نافذ ہوگا۔

فائدہ: اگر اکرہ کی وجہ سے کیا چیزیں جائز ہو جاتی ہیں

امام نووی نے اپنی کتاب ”روضة الطالین“ میں ایک فصل قائم کی ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر اکرہ کی وجہ سے کیا چیزیں جائز ہو جاتی ہیں اور کیا جائز نہیں ہوتی، آپ رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں:

”فصل: حرام قتل پر اکرہ سے قتل حلال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ قتل کرے تو بلا حقائق گنہگار ہوگا، اسی طرح اکرہ کی وجہ سے زنا حلال نہیں ہوتا ہے، اکرہ کی وجہ سے شراب پینا، رمضان کا روزہ چھوڑنا، فرض نماز سے ٹھکانا اور دوسروں کا مال ضائع کرنا جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح کفر یہ کلمہ کہنا بھی جائز ہوتا ہے، کفر یہ کلمہ کہنا واجب ہونے کے سلسلہ میں دو احوال ہیں، پہلا جو صحیح ہے، کہ دین پر صبر کرنے کی ترغیب میں مروی صحیح حدیثوں کی بنیاد پر اور سلف صالحین کی اقتدا کرتے ہوئے یہ واجب نہیں ہے، اسی بنیاد پر افضل یہ ہے کہ ثابت قدم رہے، کفر یہ کلمہ نہ کہے، چاہے اس کی خاطر اس کو قتل کیا جائے، ایک قول یہ ہے کہ اگر ایسا شخص ہو جس سے دشمنوں کو نقصان پہنچنے کی یا شرعی احکام قائم کرنے کی توقع ہو تو کفر یہ کلمہ کہنا افضل ہے، ورنہ باز رہنا افضل ہے۔“

صحیح قول کے مطابق مجبور کیے جانے کی صورت میں شراب پینا واجب نہیں ہے، اسی طرح رمضان میں افطار کا بھی حکم دیا جاسکتا ہے، البتہ مال کو ضائع کرنے میں یہ حکم نہیں دیا جاسکتا ہے۔

اگر کوئی مجبور کیے جانے کی وجہ سے دوسروں کا مال ضائع کرے تو مالک کو مجبور کرنے والے اور حکم دینے والے سے ضمانت کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، جس کو مجبور کیا گیا ہے اس

سے مطالبہ کرنے کے سلسلے میں دو احوال ہیں: پہلا یہ ہے کہ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اکرہ کی وجہ سے اس کے لیے یہ جائز ہے، صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مطالبہ کیا جائے گا، لیکن وہ دیے ہوئے تاوان کے لیے حکم دینے والے سے رجوع ہوگا، یہی صحیح مسلک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مجبور پر ضمانت ہوگی اور اس کو رجوع کا حق نہیں ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ دونوں یا رنروں کی طرح برابر برابر حصہ کے ضامن بنیں گے، حالت احرام میں مجبور کیے جانے کی صورت میں شکار کرنے کے تاوان کے سلسلے میں جو قول ہے، وہی قول مال کی ضمانت کے سلسلے میں بھی ہے۔“

قتل میں شریک ہونے والے اس شخص کا حکم جس سے قصاص نہ لیا جاتا ہو اگر کوئی شخص دوسرے کا قتل کرے اور قتل میں اس کا شریک ایسا شخص ہو جس سے شرعی طور پر قصاص نہ لیا گیا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟ اس مسئلہ کی بہت سی شکلیں ہیں جن کی وضاحت ذیل کی تفصیلات سے ہو جائے گی:

۱۔ غلطی سے قتل کرنے والے یا قاتل شہد کا شریک ہو، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ دو کاموں کی وجہ سے جان گئی ہے، ایک کی وجہ سے قصاص واجب ہوتا ہے اور دوسرے سے قصاص کی نفی ہوتی ہے، اسی وجہ سے قصاص ساقط کرنے والے عمل کو غالب مانا جائے گا، لیکن اس صورت میں اس پر قتل عمد کی نصف دیہت واجب ہو جائے گی۔

۲۔ قاتل قتل میں باپ کا شریک ہو تو اس صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہوگا اور باپ پر نصف دیہت مغلظہ واجب ہوگی کیوں کہ باپ سے قصاص نہیں لیا جاتا ہے۔

۳۔ کوئی غلام دوسرے غلام کے قتل میں آزاد کے ساتھ شریک ہو تو غلام سے قصاص لیا جائے گا، کیوں کہ اگر وہ قاتل تھا تو اس سے قصاص لیا جاتا، البتہ آزاد سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس کی وجہ بعد میں بیان کی جا رہی ہے۔

۴۔ کوئی ذمی دوسرے ذمی کے قتل میں مسلمان کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، کیوں کہ اگر وہ قاتل تھا تو اس سے قصاص لیا جاتا، مسلمان پر ذمی کی

دہت کا نصف حصہ ہے، ذمی کی دہت کی مقدار کا تذکرہ آرہا ہے۔

- ۵۔ کسی شخص کا ہاتھ قصاص یا حد میں کوئی شخص کاٹ دے اور دوسرا شخص زخمی کرے اور ان دونوں کے زخموں کی وجہ سے وہ مر جائے تو دوسرے زخمی کرنے والے پر قصاص ہے۔
- ۶۔ بچے یا پاگل کے ساتھ قتل میں شریک ہو تو اس پر قصاص ہے، البتہ بچے اور پاگل پر قصاص نہیں ہے۔

ان کے علاوہ بھی بہت سی شکلیں ہیں جن کا تذکرہ طویل کتابوں میں ہے۔

قتل سے کم درجہ کا جرم

یہ بات ہم نے بتادی ہے کہ بدن کے خلاف جرم کی دو قسمیں ہیں: ایک قتل جس کی تفصیلات گزر چکی ہیں، یا قتل سے کم درجہ کا جرم مثلاً ہاتھ کاٹنا جائے، آنکھ اکھاڑی جائے، ناک اور کان وغیرہ کاٹ دیے جائیں، اب اسی کی تفصیلات بیان کی جارہی ہیں۔

قتل سے کم درجے کے جرائم کی قسمیں

قتل سے کم درجہ کے جرم کی تین قسمیں ہیں:

- ۱۔ زخمی کرنا
  - ۲۔ کوئی عضو کاٹنا
  - ۳۔ کسی عضو کی منفعت ختم کرنا
- پہلی قسم: زخمی کرنا
- جسم کو زخمی کرنے کی دو قسمیں ہیں:
- ۱۔ چہرے اور سر کو زخمی کرنا جس کو ”شجاج“ کہا جاتا ہے۔
  - ۲۔ بدن کے دوسرے عضو کو زخمی کرنا۔
- ذیل میں دونوں قسموں کی وضاحت کی جارہی ہے اور اس سے متعلق احکام کو بیان کیا جا رہا ہے:

۱۔ سر اور چہرے کو زخمی کرنے کے احکام و اس کی تفصیلات

اس کی مندرجہ ذیل دس قسمیں ہیں:

- ۱۔ حارصہ: یہ ہے کہ چہرے کے کچھ بڑا سپیرا جائے مثلاً خراش، اس کو قاترہ بھی کہا جاتا ہے۔
- ۲۔ دامیہ: یہ ہے کہ جس جگہ پیرا جائے اور خراش آئے وہاں سے خون نکلے، لیکن خون کا قطرہ نہ پڑے، اگر خون پڑے تو یہ دامیہ ہے، یہ قسم دس سے زائد ہے۔
- ۳۔ باضہ: یہ ہے کہ چہرے کے بعد تھوڑے سے کوشت پر بھی اثر ہو جائے، ضلع کے معنی کاٹنے کے ہیں۔

۴۔ متلاخضہ: یہ ہے کہ زخم کوشت میں گھس جائے، البتہ ہڈی پر کوئی اثر نہ ہو، اور ہڈی پر رہنے والی جھلی پر بھی کوئی اثر نہ ہو۔

- ۵۔ سحاق: یہ ہے کہ ہڈی کی جھلی پر اثر ہو جائے، سحاق اسی جھلی کو کہتے ہیں۔
- ۶۔ موضوہ: یہ ہے کہ ہڈی کی اس جھلی کو پھاڑ دے اور ہڈی نظر آئے، چاہے خون کی وجہ سے ہڈی نظر نہ آئے، بلکہ خون سے چھپی رہے۔

- ۷۔ حاشمہ: جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، چاہے ہڈی نظر نہ آئے۔
- ۸۔ منقلہ: یہ ہے کہ ہڈی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، چاہے ہڈی نظر نہ آئے۔

۹۔ مامومتہ: یہ ہے کہ دماغ کے نقشے تک پہنچ جائے جو دماغ کو گہیرے رکھتا ہے، اس کو ”آمنیہ“ بھی کہتے ہیں۔

۱۰۔ دامیہ: یہ ہے کہ دماغ کے نقشے کو پھاڑ دے اور دماغ تک پہنچ جائے، اس سے عام طور پر موت ہو جاتی ہے۔

ان قسموں میں سے صرف موضوہ میں ہی قصاص ہے جو چھٹی قسم ہے، کیوں کہ اس کو آسانی سے منضبط کیا جاسکتا ہے اور اسی طرح کا قصاص لیا جانا ممکن ہے، اس کے علاوہ دوسری قسموں حاشمہ اور منقلہ وغیرہ میں قصاص نہیں ہے، کیوں کہ ان میں زخم کی طول و عرض اور پورائی

میں زیا دتی اور نقصان سے امان نہیں رہتا ہے اور اسی طرح قصاص لیا جانا بھی ممکن نہیں ہے۔
ب۔ سر اور چہرے کے علاوہ دوسرے حصوں میں زخم: جن قسموں میں سر یا چہرے میں قصاص نہیں ہے، ان کے علاوہ دوسرے حصوں کی ان قسموں میں بھی قصاص نہیں ہے، البتہ بدن کے کسی حصہ مثلاً سیدہ، گردن، بازو، انگلیوں وغیرہ میں موصوفہ زخم ہو تو ان میں قصاص ہے، کیوں کہ باقی قسموں میں اسی طرح کا قصاص لیا جانا مشکل ہے۔

دوسری قسم: کوئی عضو کاٹا جائے

کوئی عضو کاٹنے کی قتل کی طرح ہی تین قسمیں ہیں: جس طرح قتل کی تین قسمیں: عمد، شبہ عمد اور خطا ہیں، اسی طرح عضو کاٹنے کی بھی تین قسمیں: عمد، شبہ عمد اور خطا ہے، جس طرح عمد قتل کرنے کی صورت میں ہی قصاص ہے، اسی طرح عمد عضو کاٹنے ہی میں قصاص ہے، البتہ شبہ عمد اور خطا میں قصاص واجب نہیں ہے۔

عضو کاٹنے میں قصاص کی شرطیں

قصاص اسی وقت جاری کیا جائے گا جب اسی طرح کا بدلہ لینا ممکن ہو اور زیادتی کا اندیشہ نہ ہو، یہ دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے:

۱۔ عضو جوڑ ہو جس پر آئہ رکھ کر واضح کیا جائے، جوڑ وہ ہے جس سے ایک عضو دوسرے عضو سے جڑا ہوا ہو، یہ کبھی صرف مجاورت سے ہوتا ہے اور کبھی ایک عضو دوسرے عضو میں داخل ہوتا ہے، مثلاً کہنی اور گھٹنا، جوڑ میں سے یہ اعضاء ہیں: انگلیاں، پور، کہنی، پاؤں کا جوڑ اور گھٹنا وغیرہ، اگر بعض حصے کو کاٹا جائے تو مجرم سے قصاص لیا جائے گا، اور جوڑ میں سے ران اور کندھا بھی ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عضو کی کوئی واضح حد ہو جو واضح کرنے کے آئہ کے تابع ہو، اسی وجہ سے آنکھ پھوڑنے، کان، پلک، ناک کی ہڈی، آئہ تامل، مثلاً نہ ہونٹ میں قصاص ہے، عورت کی شرمگاہ کے دو کناروں میں بھی قصاص ہے جب اس کو کوئی عورت کاٹے، سرین اور زبان میں بھی قصاص ہے۔

اسی بنیاد پر اگر کان کے بعض حصے یا ناک کی ہڈی کا بعض حصہ اس طرح کاٹ دے کہ آگ لگ نہ ہو تو قصاص واجب ہے کیوں کہ ان دونوں سے ہوا گھری ہوئی ہوتی ہے اور دونوں جانب سے ان پر مطلع ہونا ممکن ہوتا ہے، کہنے ہوئے کا اندازہ جزو مثلاً ایک تہائی اور ایک چوتھائی سے لگایا جائے گا، مساحت سے نہیں لگایا جائے گا۔

اگر کان کی کانوارہ، پنڈلی اور قدم کے جوڑ کا بعض حصہ کاٹا جائے اور وہ آگ لگ نہ ہو، تو قصاص نہیں ہے، کیوں کہ رگیں اور پٹھے ملے ہوئے ہیں، اور ان اعضاء کا جال نیچے اور اوپر ہونے کے اعتبار سے مختلف ہے، اس لیے ان میں برابری ہونے کا یقین نہیں ہے، برخلاف ناک کی ہڈی کے۔

ہڈی توڑنے کا قصاص

ہڈی توڑنے پر قصاص نہیں ہے، کیوں کہ برابری اور یکسانیت کا یقین نہیں ہے، بلکہ اس پر دہیت ہے جس کی تفصیلات ذکر کی جائیں گی، اگر ہڈی توڑ دے اور اس حصے کو آگ لگ کر دلو مظلوم کو یہ اختیار ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے حصے کے قریبی جوڑ کو کاٹ دے اور باقی حصے کے بدلے ”حکومہ“ لے، حکومہ وہ مال ہے جس کو جرم کی مقدار کے مطابق مقرر کیا جاتا ہے، اس کو تجربہ کار اور اس معاملے کے ماہرین مقرر کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اگر بازو سے ہاتھ کاٹ دے تو مظلوم کو یہ حق ہے کہ پنڈلی سے اس کا ہاتھ کاٹ دے اور باقی کے بدلے حکومہ لے، اگر پنڈلی کے سچے سے کاٹ دے تو اس کو پنجہ کاٹنے کا حق ہے اور باقی کے بدلے حکومہ لے گا۔ وغیرہ

تیسری قسم: عضو کی منفعت ختم کر دے

کبھی جرم اس طرح کیا جاتا ہے کہ کسی عضو کی منفعت ختم ہو جاتی ہے، اس صورت میں دیت واجب ہوتی ہے، جس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ عقل ضائع کی جائے: اگر کوئی دوسرے شخص کی عقل کسی بھی سبب سے زائل

کردے تو اس میں مکمل دیہت واجب ہو جاتی ہے، مکمل دیہت کی تفصیلات آری ہیں، اس میں قصاص واجب نہیں ہے، کیوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اگر عقل میں کمی آئے اور اس کے حالات درست نہ رہیں تو اس میں دیکھا جائے گا، اگر اس کو منضبط کرنا ممکن ہو تو زائل عقل کے حصے کو منضبط کیا جائے گا، کبھی منضبط کرنا مدت کے ذریعے ہوتا ہے مثلاً ایک دن پاگل ہو جائے اور ایک دن افاقہ ہو جائے تو نصف دیہت واجب ہو جاتی ہے، یا ایک دن پاگل رہتا ہو اور دو دن صحیح رہتا ہو تو ایک تہائی دیہت واجب ہو جاتی ہے، کبھی منضبط کرنا مدت کے بغیر ہوتا ہے، مثلاً اس کی باتوں کی درستگی اور اس کے اعمال کا اندازہ درستگی کو اس کی باتوں اور اعمال کی غلطی سے لگایا جائے اور ان دونوں کا فیصلہ معلوم کیا جائے، چنانچہ چٹائی عقل گئی ہے اتنے حصے کی دیہت دینا واجب ہے۔

اگر منضبط کرنا ممکن نہ ہو، مثلاً کبھی وہ گھبرا جاتا ہو یا تنہا ہونے کی صورت میں بدک جانا ہو تو حاکم اپنے اجتہاد سے اندازہ لگائے گا۔

یہ حکم اس وقت ہے جب تجربہ کار لوگ یہ کہیں کہ یہ بیماری ختم ہونے کی توقع نہیں ہے، اگر تجربہ کار لوگ بتائیں کہ یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے تو دیہت کو موقوف رکھا جائے گا، اگر عقل واپس آئے تو دیہت ساقط ہو جائے گی، اگر واپس نہ آئے تو دیہت واجب ہو جائے گی۔

۲۔ ساعت ختم ہو جائے: اگر دونوں کانوں کی ساعت ختم ہو جائے تو مکمل دیہت واجب ہے، اگر ایک کان کی ساعت ختم ہو جائے تو نصف دیہت واجب ہے، اگر کان کا جائے اور ساعت زائل ہو جائے تو دو دیہت واجب ہوتی ہے، ایک دیہت کان کاٹنے کی اور دوسری دیہت ساعت ختم کرنے کی، کیوں کہ ساعت کان میں داخل نہیں ہے۔

یہ حکم اس وقت ہے جب ساعت ختم ہو جائے، اگر دونوں کان یا ایک کان کی ساعت کم ہو جائے تو دیکھا جائے گا، اگر کسی کی مقدار معلوم ہو تو اتنی مقدار کی دیہت واجب ہوتی ہے، اگر معلوم نہ ہو تو اس میں حکومہ واجب ہو جاتا ہے، جس کی تعیین حاکم اپنے اجتہاد سے کرے گا۔

اگر تجربہ کار لوگ کہیں کہ ساعت کی صلاحیت اس کے مقرر میں باقی ہے، لیکن جرم کی

جہ سے کان کے اندر ساعت پھٹ گئی ہے اور آواز کے پہنچنے سے مانع اور رکاوٹ ہے اور اس پہنچنے کے ختم ہونے کی توقع نہیں ہے تو حکومہ واجب ہے، ایک قول یہ ہے کہ دیہت ہے۔

۳۔ بصارت: اگر دونوں آنکھوں کی بصارت ختم ہو جائے تو مکمل دیہت ہے، اگر ایک آنکھ کی بصارت چلی جائے تو نصف دیہت ہے، اس میں کمزور نظر والا اور صحیح نظر والا دونوں کا حکم یکساں ہے، اس میں کان اور چوٹی آنکھوں والا اور پیرا آنکھوں کا کمزور نظر والا سب یکساں ہیں، اگر کوئی شخص دو آنکھیں پھوڑ دے تو صرف ایک دیہت ہی واجب ہے، جس طرح وہ ہاتھ کاٹنے کی صورت میں ہے، برخلاف کان کے جس کے بارے میں گزر چکا ہے، اگر مظلوم یہ بھڑکی کرے کہ اس کی بصارت چلی گئی ہے اور مجرم انکار کرے تو اس بارے میں فیصلہ تجربہ کار لوگ کریں گے اور مظلوم کا امتحان لیا جائے گا تا کہ بصارت کے ختم ہونے کے بارے میں معلوم کیا جائے۔

یہ حکم اس وقت ہے جب بصارت مکمل طور پر چلی جائے، اگر بصارت میں کمی آئے، چلی نہ جائے اور اس کی مقدار معلوم ہو کہ وہ شخص فلاں مسافت سے دیکھا کرتا تھا، وہ اتنی مسافت سے دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ صرف قریب سے دیکھ یا رہا ہے تو بصارت کا جتنا حصہ ختم ہوا ہے اتنی مقدار میں دیہت واجب ہے، اگر ختم ہونے والی بصارت کی مقدار معلوم نہ ہو تو اس میں حکومہ واجب ہوتا ہے جس کو حاکم اپنے اجتہاد سے مقرر کرے گا۔

اگر مظلوم شخص ایسا ہو جس کو صرف دن کو دکھائی دیتا ہو، رات کو دکھائی نہ دیتا ہو، اور دوسرے کے مارنے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے تو مکمل دیہت واجب ہوگی، ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے تو نصف دیہت واجب ہوگی، اگر مارنے کی وجہ سے آدمی کو رات میں نظر آنا بند ہو جائے تو نصف دیہت واجب ہو جاتی ہے۔

۴۔ سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے: مکمل طور پر سونگھنے کی صلاحیت ختم ہونے پر مکمل دیہت ہے، اگر ایک مخز (ناک کا سوراخ) سے سونگھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو نصف دیہت ہے، اگر سونگھنے کی صلاحیت میں کمی آئے اور اس کو منضبط کر کے مقدار متعین کرنا ممکن ہو کہ کتنی فیصد صلاحیت ختم ہوئی ہے تو اتنی ہی مقدار میں دیہت ادا کی جائے گی، اگر اس کو

منضبط کرنا ممکن نہ ہو تو حکومہ واجب ہے جس کو حاکم اپنے اجتہاد سے مقرر کرے گا۔

۵۔ بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اگر کوئی زبان کو زخمی کرے جس کی وجہ سے بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو مکمل دیت واجب ہو جاتی ہے جب تجربہ کار لوگ یہ کہیں کہ اس کے بولنے کی صلاحیت لوٹ کر نہیں آئے گی، اگر اس کی وجہ سے بعض حروف کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو دیت اسی کے مطابق تقسیم کی جائے گی، چاہے اس میں زبان پر حروف ہلکے ہو جائیں یا ہلکے حروف ثقیل ہو جائیں، زبانوں میں حروف مختلف ہوتے ہیں، جس کی جو زبان ہے دیت کی تقسیم کے وقت اسی زبان کے حروف کو دیکھا جائے گا، اگر کوئی دو زبان بولنے والا ہو اور جرم کی وجہ سے ایک زبان کے چند حروف ضائع ہو جائیں اور دوسری زبان سے چند تو دونوں میں سے جس زبان کے حروف زیادہ ضائع ہوئے ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔

یہ اس وقت ہے جب بعض حروف بولنے کی صلاحیت ضائع ہو جائے اور باقی حروف سے بات سمجھ میں آتی ہو، اگر باقی حروف سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ بولنے کی مکمل صلاحیت ختم ہونے کے حکم میں ہے، اسی وجہ سے اس میں مکمل دیت واجب ہوگی۔

اگر جرم کی وجہ سے حروف تبدیل ہو جاتے ہوں تو اس حرف کی مقدار واجب ہو جاتی ہے جس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہوگئی ہوگی، اگر جرم کی وجہ سے زبان بھاری ہوگئی ہو یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو تو منضبط کے باقی رہنے کی وجہ سے حکومہ واجب ہو جاتا ہے۔

اگر وہ بعض حروف کو صحیح طور پر ادا نہ کر سکتا ہو، مثلاً تو خلا اور ہکلا جو مثلاً صرف میں حروف ہی بول پاتا ہے، اگر جرم کی وجہ سے اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو مکمل دیت واجب ہو جاتی ہے۔

۶۔ آواز کی صلاحیت ختم ہو جائے: اگر کسی شخص کے خلاف جرم کی وجہ سے آواز کی صلاحیت ختم ہو جائے اور زبان اپنے اعتدال پر باقی رہے اور اس کو الفاظ کے وزن کے مطابق بولنا اور ادا کرنا ممکن ہو تو آواز کی صلاحیت زائل کرنے کی وجہ سے مکمل دیت واجب ہو جاتی ہے، اگر اس کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ختم ہو جائے یہاں تک کہ وہ الفاظ کے

وزن کے مطابق بولنے اور دہرانے سے عاجز آجائے تو دیت واجب ہو جاتی ہے، ایک دیت آواز کی اور دوسری دیت زبان کی۔

۷۔ تذوق کی صلاحیت ختم ہو جائے: اگر جرم کی وجہ سے کسی شخص کے چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو مکمل دیت واجب ہو جاتی ہے، ذوق سے پاچھ چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے، مشاس، لکھناس، کڑواہٹ، ہلکیت اور عذوبت۔ دیت ان ہی کے مطابق تقسیم کی جائے گی، اگر ان میں سے کوئی ایک صلاحیت ختم ہو جائے تو دیت کا پانچواں حصہ واجب ہے، اگر احساس میں کمی آجائے جس کی وجہ سے مکمل طور پر کھانے کا ادراک نہ ہو سیکو تو اس میں حکومہ واجب ہے، جس کو حاکم متعین کرے گا، اگر کوئی شخص ایک مار مارے جس سے مظلوم کے تذوق اور بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو دو دیت واجب ہو جاتی ہے۔

۸۔ چبانے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اگر جرم کی وجہ سے چبانے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو مکمل دیت واجب ہو جاتی ہے۔

۹۔ منی آنے کی صلاحیت ختم ہو جائے: اگر پیچھے پر مارنے کی وجہ سے منی آنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو مکمل دیت واجب ہو جاتی ہے، اگر دو مٹانوں کو کات دے جس کی وجہ سے آدمی کا پانی ختم ہو جائے تو دو دیتیں واجب ہوں گی: ایک دیت پانی کی اور دوسری دیت مٹانوں کی، اس کی وجہ بات کے باب میں آئے گی کہ جو دونوں مٹانوں کو کات دے تو دیت واجب ہو جاتی ہے۔

۱۰۔ حاملہ ہونے کی صلاحیت ختم ہو جائے: اگر عورت میں حاملہ ہونے کی صلاحیت جرم کی وجہ سے ختم ہو جائے تو اس کی دیت لازم ہے، اگر چھاتی پر مارے جس کی وجہ سے دودھ منقطع ہو جائے تو اس پر حکومہ لازم ہو جاتا ہے، اگر دودھ میں کمی آئے تو بھی اس کے مناسب حکومہ اس پر لازم آجاتا ہے، چاہے جرم کے وقت اس کو دودھ نہ ہو، پھر اس کو پیچھ ہو جائے اور دودھ نہ آئے اور اس کی وجہ سے دودھ پالنے سے محروم ہو تو حکومہ واجب ہے، اگر تجربہ کار لوگ یہ کہیں کہ اس جرم کی وجہ سے دودھ منقطع ہوا ہے، یا یہی سبب ہونے کی توقع بتائے۔

۱۱۔ جماع کی صلاحیت ختم ہو جائے تو بھی دہیت واجب ہو جاتی ہے، کیوں کہ جماع مطلوب بہ منافع میں سے ہے۔

۱۲۔ عورت کی شرمگاہ اس طرح چیری جائے کہ جماع کی جگہ اور پھیلی شرمگاہ کے درمیان موجود رکاوٹ ختم ہو جائے، یا جماع کی جگہ اور پیشاب کی جگہ کے درمیان رکاوٹ ختم ہو جائے تو اس میں مکمل دہیت ہے۔

۱۳۔ پکڑنے اور چلنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اگر دونوں ہاتھوں پر اس طرح مارے کہ پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اس میں مکمل دہیت ہے، اگر پیروں پر مارے جس سے چلنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو مکمل دہیت واجب ہو جاتی ہے۔

اگر مارنے کی وجہ سے ایک انگلی کی منفعت ختم ہو جائے تو انگلی کی دہیت واجب ہو جاتی ہے، یہ دہیت کا دواں حصہ ہے جس کی تفصیلات انشاء اللہ پیش کی جائیں گی۔ اگر چلنے میں کمی آئے تو اس میں حکومہ ہے، جس کا فیصلہ اجتہاد کے ذریعے حاکم کرے گا۔

یہاں اس جانب اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ مجرم پر ایک سے زیادہ دہیت واجب ہوتی ہے جب جرم ایک سے زیادہ جگہ پر ہو۔

قصاص

قصاص کے معنی

قصاص قص کا مصدر ہے، ”قص أثر“ کا مطلب ہے: چلنے میں قدموں کے پڑنے کی جگہوں کی پیروی کرنا۔ اس سے منقود یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرنا جس طرح کا معاملہ اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے یعنی جسمانی تکلیف دی ہے۔ چاہے عمل قتل ہو یا اس سے کم درجے کا جسمانی نقصان پہنچانا ہو۔

قصاص کی شرطیں

قتل کے قصاص میں چار مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ جس سے قصاص لیا جا رہا ہو وہ مکلف ہو یعنی بالغ اور عاقل ہو، اسی وجہ سے بچے اور پاگل پر قصاص نہیں ہے، چاہے ان سے وہ جرم سرزد ہو جائے جس سے قصاص واجب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکلف ہانے کی غیا دہی باو غت اور عقل ہے، اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”تین لوگوں سے قلم اٹھایا گیا: سونے ہوئے سے یہاں تک کہ جاگ جائے، بچے سے یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، پاگل سے یہاں تک کہ اس کو عقل آئے یا افاقہ ہو جائے“۔ (ابو داؤد ۴۳۹۹، التحدید باب فی الجنون یسرق أو ھیب حد) یہ بھی وجہ ہے کہ قصاص معتقلہ سزا ہے، اس لیے بچے اور پاگل پر واجب نہیں ہے، دوسرے حدود کی طرح، اور ان کا کوئی قصدا اور ارادہ نہیں رہتا ہے، اس لیے وہ غلطی سے قتل کرنے والے کے حکم میں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جرم کرتے وقت بچپن اور جنون ہو، اسی بنیاد پر اگر قتل کرتے وقت بچہ ہو پھر وہ بالغ ہو جائے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اگر کوئی اس حال میں

جرم کرے کہ وہ پاگل تھا پھر اس کو فاقد ہو جائے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اگر کوئی عاقل ہونے کی حالت میں قتل کرے پھر وہ پاگل ہو جائے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، چاہے اس کے جنون کے دوران ہی لیا جائے، اگر کوئی لشکر کی حالت میں قتل کرے تو اس سے قصاص لیا جائے گا جب اس نے عمداً قتل کیا ہو۔

دوسری شرط: قتل کرنے والا مقتول کے اصول مثلاً باپ، دادا اور تک، یا ماں، نانی، دادی اور تک میں سے کوئی نہ ہو، چاہے وہ کتنے دور کا ہی دادا، دادی یا نانا نانی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا قتل کرے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

امام ترمذی نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ بیٹے سے باپ کو قتل کرنے کی صورت میں قصاص لیتے تھے اور باپ سے بیٹے کو قتل کرنے کی صورت میں قصاص نہیں لیتے تھے۔ (۱۳۹۹، الدیات، باب ما جانی الرجل یقتل ابیہ یا ولداً أم لا؟)

امام ترمذی نے اسی باب میں (۱۳۹۱) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”مسحود میں حد نافذ نہیں کی جائے گی، اور والد کو اس کے بیٹے کے قتل کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔“

امام ترمذی نے اسی باب (۱۳۰۰) میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”بیٹے کو قتل کرنے پر والد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔“

یہ تین روایتوں کی سندیں اگرچہ ضعیف ہیں، البتہ یہ ایک دوسرے کے لیے شاہد ہیں، جن کی وجہ سے یہ روایت قوی بن جاتی ہے، اس کا ایک شاہد بیہوشی میں بھی ہے جس کی سند حسن ہے، جو عمر بن شعیب عن أبیہ عن جدہ سے ہے۔ (۳۸/۸)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: ”میں نے کئی اہل علم سے یاد کیا ہے جن سے میں نے

ملاقات کی ہے کہ والد کو بیٹے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، اور میں اسی کے مطابق کہتا ہوں۔“ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ والد کی حرمت کی رعایت رکھی جائے گی، کیوں کہ اپنے بیٹے کی پیدائش کا سبب وہی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ بیٹا اپنے والد کو معدوم کرنے (قتل ہونے) کا سبب نہ بنے۔

تیسری شرط: مقتول مسلمان ہونے یا ذمی ہونے یا امان ملنے کی وجہ سے معصوم الدم ہو یعنی اس کا خون معصوم ہو، جہاں تک حربی کا تعلق ہے تو اس کا خون ہدر ہے یعنی اس کو قتل کرنا جائز ہے، اسی طرح مرد کا بھی حکم ہے، اس کا خون حلال ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جو اپنا دین تبدیل کرے قتل اس کو قتل کر دو۔“ (بخاری: ۲۸۵۳، لحد باب قتل النساء فی الحرب) اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا یہ ہے: ”وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ كَافَّةً“۔ (توبہ: ۲۶) اس میں حربی اور مرد بھی داخل ہیں۔

چوتھی شرط: قاتل اور مقتول ایک ہی درجے کے ہوں، یعنی مقتول کفر یا غلامی کی وجہ سے قاتل سے کم درجے کا نہ ہو، اسی وجہ سے کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ذمی ہو یا امان یا ہوا ہو یا حربی ہو یا وہ شخص ہو جس کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، اسی طرح آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی طرح کا غلام ہو۔

امام بخاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ (۶۵۰، الدیات، باب العاقلۃ) یہ روایت ترمذی میں بھی ہے (۱۳۱۲، الدیات، باب ما یلزم المسلم ان یفر؟) ابو داؤد کی روایت میں ہے: ”آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔“ (۳۵۱۷)

اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَاصُ فِي الْقَتْلِ الْأَخْرَ بِالْأَخْرِ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ“ (بقرہ: ۱۷۸) اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ برامدی کی جو شرط رکھی گئی ہے وہ جرم انجام دینے وقت ہے، جرم کے بعد عدم برامدی ہو یا پہلے عدم برامدی تھی، جرم کے بعد برامدی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

اعضاء میں قصاص کی شرطیں

اوپر جو شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ قتل کی صورت میں قصاص کی شرطیں ہیں، اگر اعضاء مثلاً ہاتھ، پیچ، کان وغیرہ کا قصاص ہو تو مذکورہ بالا شرائط کے علاوہ مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا بھی ضروری ہے:

۱۔ قصاص کی جہ سے جس عضو کو کاٹا جانا مقصود ہو وہ وہی عضو ہو جس کو مجرم نے کاٹا ہے، یعنی دونوں کا نام ایک ہی ہو مثلاً دائیں ہاتھ کے بدلے دایاں ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، اور بائیں کے بدلے بائیں ہی، اگر اس برابری کی تکمیل ممکن نہ ہو تو قصاص ساقط ہو جائے گا، البتہ اگر کٹنی سے اوپر بازو کو کاٹ دے اور الگ کر دے تو کٹنی کاٹنی جائے گی، کیوں کہ جرم کی جگہ سے یہ سب سے قریبی جوڑ ہے، اور باقی کے لیے حکومہ ہوگا، اسی طرح کاٹے ہوئے حصے کے قریبی جوڑ کو کاٹا جائے گا اور باقی حصے کے بدلے حکومہ ہوگا، چھوٹی انگلی کے بدلے انگوٹھا کاٹا نہیں جائے گا، اسی طرح ایک انگلی کے پورے بدلے دوسری انگلی کا پورا کاٹا نہیں جائے گا، کیوں کہ اس میں قصاص کے معنی کی تکمیل نہیں ہوتی ہے جس کے معنی معاملے میں مکمل طور پر برابری کے ہیں، چھوٹے بڑے، لمبے یا چوڑے کی قوت وغیرہ میں کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

۲۔ کاٹا ہوا عضو قاضی فرج نہ ہو اور قصاص میں کاٹا جانے والا صحیح نہ ہو، چنانچہ فالج زدہ کے بدلے صحیح عضو کو کاٹا نہیں جائے گا، اگرچہ مجرم اس پر راضی ہو جائے، لیکن صحیح یا کمزور ہاتھ کے بدلے شل ہاتھ کو کاٹنا جائز ہے، کیوں کہ اس صورت میں دیکھنے میں مساوات کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے جو قصاص کے معنی کی بنیاد ہے۔

۳۔ جس عضو کا قصاص لیا جاتا ہے وہ جوڑ سے کٹا ہوا ہو مثلاً کٹنی یا اس کے حدود منضبط اور متعین ہوں مثلاً کان، اگر اس طرح نہ ہو، مثلاً خراش یا زخم یا کٹنا ہو لیکن جوڑ سے کٹنا نہ ہو اور اس کے حدود و حروف نہ ہوں تو اس میں قصاص جائز نہیں ہے، کیوں کہ مماثلت کا امکان نہیں ہے جو قصاص کی بنیاد کی شرط ہے۔

ابن ماجہ (۲۶۳۹) الدیات، باب الاقود فیہ۔ نے عمران بن حاریرہ سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے بازو پر تلوار سے وار کیا اور جوڑ کے علاوہ سے کاٹ لیا تو اس نے نبی ﷺ سے مدد مانگی تو آپ نے اس کو دہشت کا حکم دیا۔ اس شخص نے کہا: میں قصاص چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "وہیت لے لو، اللہ تمہیں اس میں برکت دے"۔ اور اس کے لیے قصاص کا فیصلہ نہیں کیا۔

نوٹ: قتل میں ہو یا عضو میں، قصاص اسی وقت ہے جب عہد اُجرم کیا جائے، شبہ عمد اور غلطی میں قصاص نہیں ہے، بلکہ اس میں دہشت ثابت ہوتی ہے۔

اگر چند لوگ مل کر کسی شخص کا عضو کاٹ دیں تو سبھوں کا وہ عضو قصاص میں کاٹا جائے گا جس طرح ایک آدمی کے قتل میں چند لوگوں کے شریک ہونے کی صورت میں حکم ہے۔

قصاص کی کیفیت اور طریقہ

قصاص میں اصل یہ ہے کہ اس میں جرم اور زیادت کی مکمل مساوات شکل اور مضمون میں ہونی چاہیے۔

مضمون میں دونوں کے درمیان مساوات کا ہونا ضروری ہے، اگر اس کی تکمیل نہ ہو تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، چنانچہ عضو کے کاٹنے کا قصاص اسی طرح کا عضو اسی جگہ سے کاٹنا ہے جہاں سے کاٹا جاتا ہے، اگر اس طرح کی مساوات برتنا ممکن نہ ہو تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، البتہ اگر بازو کو کاٹ کر الگ کر دے تو کٹنی سے کاٹا جائے گا کیوں کہ جرم کی ہوئی جگہ سے یہی سب سے قریبی جوڑ ہے اور باقی کا حکومہ ملے گا، اسی طرح جسم کے ہر حصے کا مسئلہ ہوگا کہ اس سے قریبی جوڑ سے کاٹا جائے گا اور باقی میں حکومہ ہوگا۔

شکل میں مساوات مقتول کے ولی کا ثابت حق ہے، اگر وہ چاہے تو اس کی تکمیل کا مطالبہ کرے گا، وہ یہ ہے کہ قاتل سے اسی آلہ اور اسی طریقے سے قصاص لیا جائے جس طرح اس نے مقتول کو قتل کیا ہے، اگر تلوار سے قتل کیا ہے تو شکل میں مساوات یہ ہے کہ اس سے قصاص تلوار سے لی جائے، اگر کوئی مار کر، ڈبو کر، دیوچ کر قتل کیا ہے تو مقتول کے ولی کو

یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجرم کو اسی طریقے سے قتل کرنے کا مطالبہ کرے اور حاکم کو اس کا مطالبہ قبول کرنا ضروری ہے۔

یہ اس وقت ہے جب قاتل نے قتل کرنے کے لیے وہ وسیلہ استعمال کیا ہو جس کا استعمال جائز ہے، اگر اس کا استعمال جائز نہیں ہے مثلاً جاو سے قتل کرے یا کسی دوسرے حرام طریقے سے تو اس صورت میں صرف تلوار سے قصاص لیا جائے گا۔

قصاص کون نافذ کرے گا؟

جب حاکم مجرم کے جرم کو دیکھے چاہے وہ قتل ہو یا اس سے کم درجے کا جرم مثلاً کانفا وغیرہ پھر وہ قصاص کا فیصلہ سنائے تو مقتول کے ولی کے لیے یہ حق ہے کہ وہ خود سے قصاص لینے پر قدرت دینے پر حاکم سے مطالبہ کرے اور حاکم پر اس کو قصاص کی قدرت دلانا واجب ہے، تاکہ قصاص کے ذریعے ولی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور مقتول کے ولی کے قصاص خود سے لینے کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ امام کی اجازت سے ہو، اگر وہ حاکم کی اجازت کے بغیر خود سے قصاص لے تو وہ گنہگار ہوگا اور حاکم پر ضروری ہے کہ اپنی صوابدید پر اس کو سزا دے، قید کرے یا کوڑے لگائے، لیکن حاکم کو اس سے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔

یہ اس وقت ہے جب شہر میں حاکم یا امام موجود ہو، اگر ایسی جگہ جرم ہو جہاں حاکم یا امام نہ ہو اور مقتول کے ولی کو کسی فتنے کے پھیلنے کے اندیشہ کے بغیر قصاص لینا ممکن ہو تو اس کو قصاص کا حق ہے۔

۲۔ قصاص قتل کا ہی ہو، جہاں تک اعضاء جسمانی کے قصاص کا تعلق ہے تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ قصاص صرف حاکم ہی خود سے یا اپنے اس نائب کے ذریعے لے گا جس کے حوالے اس کی ذمہ داری پہلے سے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتول کے ولی سے بلا واسطہ قصاص لینے کی صورت میں قصاص کے وقت مجرم پر زیادتی اور ظلم ہونے کا اندیشہ ہے، کیوں کہ وہ کاٹنے کے اصول اور اس میں مماثلت کے احکام سے ناواقف رہتا ہے، جہاں تک قتل کا تعلق ہے تو اس میں یہ اندیشے نہیں ہیں۔

مقتول کے متعدد اولیاء ہوں:

اگر مقتول کے متعدد اولیاء ہوں اور سب خود سے قصاص لینے پر مضر ہوں تو ان پر واجب ہے کہ اپنے میں سے کسی کو نائب بنائیں اور اس کو یہ ذمہ داری دیں، اگر اختلاف ہو جائے تو آخری حل قرعہ اندازی ہے جس کے نام قرعہ لکھنے کا وہی قصاص نافذ کرے گا۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر ایک ولی شہر میں موجود نہ ہو تو اس کے آنے تک انتظار کیا جائے گا، اگر مجرم حاملہ عورت ہو تو وضع حمل اور دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے تک انتظار کیا جائے گا، یہاں تک کہ بچہ اس کے دودھ سے بے نیاز ہو جائے، اسی طرح اگر وارثین میں چھوٹا بچہ ہو تو اس کے بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے، اسی طرح کوئی بھون ہو تو اس کا جنون ختم ہونے تک انتظار کیا جائے، بچہ بالغ ہونے اور پاگل صحیح ہونے تک قاتل کو قید میں رکھا جائے گا۔

دیت کی مقدار

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ دیت یا تو قتل کرنے کی ہوتی ہے یا اعضاء کے خلاف جرم کے مقابلہ میں ہوتی ہے، یا اس سے کم درجے کے زخموں میں بھی ہوتی ہے۔

قتل کی دیت

ہم نے قتل کی قسموں کو بیان کیا ہے کہ قتل عمد، شیعہ عمد اور قتل خطا ہے، ان تین قسموں کی دیت سواونٹ ہے، البتہ ان کو مقتول کے اولیاء کے حوالے کرنے کی کیفیت کے اعتبار سے مختلف ہیں، البتہ کیفیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ قتل عمد کی دیت

قتل عمد کا اصل حکم قصاص ہے، چوں کہ قصاص مقتول کے اولیاء کا حق ہے، اس لیے وہ قصاص کو معاف کر کے دیت لے سکتے ہیں، اگر وہ دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت کا تین قسموں پر مشتمل رہنا ضروری ہے: تیس حصہ یعنی وہ اونٹنیاں جن کے تین سال مکمل ہو چکے ہوں اور وہ چوتھے سال میں داخل ہوئی ہوں، تیس حصہ یعنی وہ اونٹنیاں جن کے چار سال مکمل ہو کر پانچواں سال شروع ہو چکا ہو، اور چالیس حاملہ اونٹنیاں۔

اگر اونٹ نہ پائے جائیں تو ان کی قیمت ادا کی جائے گی، چاہے ان کی قیمت جتنی بھی زیادہ ہو، یہ مجرم کے مال میں واجب ہوتی ہے اور فوراً ادا کیلئے ضروری ہے۔

۲۔ شیعہ عمد کی دیت

یہ بھی سواونٹ ہی ہیں اور اس کو بھی تین قسم کے اونٹوں میں تقسیم کیا جائے گا: تیس حصہ، تیس حصہ عداور چالیس حاملہ اونٹنیاں، البتہ قتل عمد اور شیعہ عمد کی دیت میں فرق یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت مجرم پر لازم ہوتی ہے اور شیعہ عمد کی دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، یہ دیت تین سالوں میں ادا کی جائے گی، ہر سال ایک تہائی دیت دی جائے گی، عاقلہ سے مراد مجرم کے عصہ ہیں اصول اور فروع کے علاوہ۔

دیات

دیت کے معنی

دیت: ودی یسدی کا اسم مصدر ہے، اس کی اصل ”ودیہ“ ہے، فعلتہ کے وزن پر، اس کے معنی دیت ادا کرنے کے ہیں، مختار الصحاح میں ہے: دیت دیات کا واحد ہے، یہاں ق و او کا بدل ہے، ”ودیہ المقتیل“ ادبہ دیتہ، ”یعنی میں نے اس کی دیت ادا کی، ”الصدیت“ کے معنی: میں نے دیت لی۔ جب دیت ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے: ”د فلانا“۔ دو کو حکم دینا ہو تو کہا جاتا ہے: ”دیا“ جماعت کے لیے کہا جاتا ہے: ”دوا فلانا“۔ دیت کے شرعی معنی: اس مال کو کہتے ہیں جو قتل یا اس سے کم درجے کا جرم کرنے کی وجہ سے ادا کیا جاتا ہے، یہ اصلاً اونٹ ہے یا اس کے بدلے ان کی قیمت ہے۔

دیت کی قسمیں

زیادتی کے اعتبار سے دیت کی دو مندرجہ ذیل قسمیں ہیں:

۱۔ جان کی دیت، یہ ظلم کسی کو قتل کرنے کی دیت ہے۔

۲۔ اعضاء بدن کی دیت: یہ کسی جیسے یا عضو کو کاٹنے کی دیت ہے۔

زیادتی میں ارادہ ہونے اور نہ ہونے کے درجے کے اعتبار سے دیت کی مندرجہ ذیل دو قسمیں ہیں:

۱۔ دیت مغالطہ: یہ قتل عمد یا شیعہ عمد کی دیت ہے۔

۲۔ دیت جھفہ: یہ قتل خطا کی دیت ہے۔

۳۔ قبل خطا کی دیت

یہ بھی سواونٹ ہیں، البتہ اس کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا جائے گا: بیس بہت مخاض یعنی وہ اونٹنیاں جن کا ایک سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہوتی ہوں، بیس بہت لیون یعنی وہ اونٹنیاں جن کے دو سال مکمل ہو کر تیسرا سال شروع ہو چکا ہو، بیس اتن لیون یعنی وہ اونٹ جن کے دو سال مکمل ہو کر تیسرا سال شروع ہوا ہو، بیس حقد اور بیس جذعہ۔ یہ دیت بھی عاقلہ کے ذمے ہوتی ہے اور اس کو تین سالوں میں ادا کیا جاتا ہے۔

یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ چون کہ دیت مقبول کے لایا عاقلہ کا حق ہے اس لیے وہ پوری دیت یا اس کا ایک حصہ معاف کر سکتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندے کے حق کے طور پر اور انسانی تعلقات میں یکسانیت کے لیے شروع کیا ہے کہ یہ تعلقات دشمنوں اور حسد کے مذر نہ ہو جائیں، اگر حق والا پانچ معاف کر دے یا فضل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحَرُّ بِالنَّحْرِ وَالْعَبْدُ بِالنَّحْلِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ قَتْلَ غُفَىٰ لِمَنْ أَتَىٰهُ شَيْءٌ فَلْيَتَّخِذْ بَالَهُ عَرُوفٌ وَأَذَلٌ لِّئَلَّا يُخَفِّفَ مِنْ دُونِكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ أَغْلَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَلِيلًا عَذَابُ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ" (آئہ ۸۹-۹۱)۔ ایمان والوں! مقتولین میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو بھائی کے ساتھ پیروی کرنا ہے اور اچھے طریقہ پر اس کو ادا کیجیے، یہ تمھارے پروردگار کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے، پس جو اس کے بعد نیا دینی کر ساس کے لیے دردناک عذاب ہے اور تمھارے لیے قصاص میں زندگی بچا ہے عتس مندو۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: "وَأَنْ تَعْلَمُوا أَنَّخَيْرَ لَكُمْ" اور تم معاف کرو یہ تمھارے لیے بہتر ہے۔

اعضاء اور جسمانی حصوں کی دیت

دیت کی مقدار میں کاٹے گئے عضو کی اہمیت کو دیکھا جائے گا بعض اعضاء میں مکمل

دیت ہوتی ہے اور بعض میں دیت کا ایک حصہ۔

مندرجہ ذیل صورتوں میں مکمل دیت واجب ہوتی ہے: دونوں ہاتھ جوڑے سے کاٹے جائیں، دونوں پیر، ناک یعنی ناک کے نرم حصے کو کاٹا جائے جو دو تختے اور ان کے درمیان موجود ہڈی ہے، دو مٹانے، دو آنکھیں، چار کلیں، زبان، دو ہونٹ، اعضاء کی منفعت کو ختم کرنے اور اس کے حکم کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

ابو بکر بن محمد بن حزم اپنے والد سے، وہ ابو بکر کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے یمن والوں کو ایک خط تحریر کیا جس میں انھوں نے لکھا: جو کوئی کسی مؤمن کو مار ڈالے اور اس پر بینہ موجود ہو تو اس پر قصاص ہے مگر یہ کہ مقتول کے اولیا عراضی ہو جائیں، جان کی دیت ایک سواونٹ ہیں، ناک کو جب پورا کاٹا جائے تو پوری دیت ہے، زبان میں پوری دیت ہے، دو ہونٹ میں پوری دیت ہے، عضو متاثر میں پوری دیت ہے، دو مٹانوں میں پوری دیت ہے، رستھہ کی ہڈی میں پوری دیت ہے، دونوں آنکھوں میں پوری دیت ہے، ایک پاؤں میں نصف دیت ہے، مامومہ میں ایک تہائی دیت ہے، جافقہ میں ایک تہائی دیت ہے، منقلہ میں پندرہ اونٹ ہیں، ہاتھ اور پاؤں کی ہر انگلی میں دس دس اونٹ ہیں، دانت میں پانچ اونٹ ہیں، موضعہ میں پانچ اونٹ ہیں، مرد و کوعورت کے بدلے قتل کیا جائے گا، اور سونے والوں پر ایک ہزار دینار ہیں۔" (نسائی: ۵۷/۸، کتاب القصاص، باب ذکر حدہ عمرو بن حزم فی الحقل واختلاف الناقلین، لہ منہ امام احمد: ۲۱۷، یہ روایت عمر بن شعیب عن ابیہ عمر جدہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہے)

دیت کا ایک حصہ واجب ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو ان میں سے بعض کا مذکرہ اوپر والی حدیث میں آیا ہے: ایک ہاتھ، ایک پاؤں، ایک آنکھ، ایک کان، دو کلیں، ان ہیکسوں میں نصف دیت ہے، یعنی پچاس اونٹ، ہاتھ پاؤں کی ہر انگلی میں دس اونٹ ہیں، ہر پلک میں دیت کا ایک چوتھائی ہے یعنی ۲۵ اونٹ، موضعہ میں پانچ اونٹ ہیں، ایک اصلی ثابت دانت اکھاڑنے میں پانچ اونٹ، زخموں وغیرہ کی دیت جن کا کوئی ضابطہ نہیں ہے مثلاً ایسے عضو کو کاٹنا جس کی کوئی

منفعت نہ ہو مثلاً زائد ہاتھ تو اس میں حکومت ہے جس کی نفی سیلابت گزرنیکی ہیں۔

حکومت کے معنی

کئی بار یہ تذکرہ آیا ہے کہ بعض جرائم کی صورت میں حکومت واجب ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ حکومت کیا ہے؟

حکومت دہشت کا ایک حصہ ہے جو مظلوم کو دیا جاتا ہے، دہشت کا یہ حصہ اس طور پر متعین کیا جاتا ہے کہ مظلوم کے صفات کو دیکھتے ہوئے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے اور زخم کے مندرل ہونے کے بعد اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، جو اس میں سے کم ہو جائے تو دہشت میں سے اس کا حصہ دینا واجب ہو جاتا ہے، کیوں کہ مکمل جسم کی مکمل دہشت ہوتی ہے، اس لیے حصوں کے بدلے حصے ضمانت میں دیے جائیں گے۔

اگر جرم سے پہلے اس کی قیمت تھی تو دیکھا جائے گا کہ جرم کے بعد اس کی قیمت کتنی ہوگئی ہے؟ اگر کہا جائے کہ نوے تو جو کمی بیشی ہے وہ دہشت ہے، اس لیے قتل کی دہشت کا سوال حصہ واجب ہوگا جو دس اونٹ ہیں، یہ اس وقت ہے جب مظلوم آزاد اور مسلمان ہو، حکومت میں شرط یہ ہے کہ وہ متعین کردہ عضو کی دہشت کی مقدار تک نہ پہنچے، اگر اس کی مقدار تک پہنچے تو قاضی اس میں کمی کرے گا، اگر وہ عضو متعین کردہ نہ ہو تو شرط یہ ہے کہ قتل کی دہشت تک نہ پہنچے۔

اس کو حکومت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حاکم کے حکم سے ہی اس کو مقرر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سے نہیں، اگر حاکم کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے بارے میں اجتہاد کرے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

عورت کی دہشت

مذکورہ تمام قسموں میں عورت کی دہشت مرد کی دہشت کی نصف ہے، چاہے قتل کی دہشت ہو یا اعضا سے بدن کی دہشت ہو یا زخموں اور مفتحوں کی دہشت ہو۔

اس کی دلیل امام بیہقی کی روایت ہے "عورت کی دہشت مرد کی دہشت کی آدھی ہے"

(۸/۹۵، الدیات، باب ما جانی دیر المرأة)

ابن شہاب، بخول اور عطاء نے کہا ہے: ہم نے لوگوں کو اس پر پایا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں آزاد مسلمانوں کی دہشت ایک ساونٹ ہیں، چنانچہ عمر بن خطاب نے گاؤں والوں پر اس دہشت کی قیمت ایک ہزار دینار یا بارہ ہزار درہم مقرر کی، مسلمان آزاد عورت کی دہشت جب گاؤں والوں میں سے ہو تو پانچ سو دینار یا چھ ہزار درہم مقرر کی، جب کوئی بد عورت کو قتل کرے تو اس کی دہشت پچاس اونٹ ہے، بد کو نہ سونے کا مکلف کیا جائے گا اور نہ چاندی کا۔ (سنن البیہقی ۸/۹۵، کتاب الدیات، باب ما جانی دیر المرأة، یہ روایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے) عورت کی دہشت مرد کی دہشت سے آدھی ہونے کی حکمت یہ ہے کہ دہشت مالی منفعت ہے اور شریعت نے عورت کی نسبت مالی منفعتوں کو مرد کے مقابلہ میں نصف مانا ہے، مثلاً وراثت میں ہے، یہ انصاف ہے جو مرد اور عورت کے حالات اور ان کی طبیعتوں کے مطابق اور موافق ہے۔

جنین کی دہشت

جنین وہ حمل ہے جو دلا دلت سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جب اس کی تصویر اور تحقیق کا مرد حلی شروع ہو جاتا ہے، اگر کوئی جرم آزاد مسلمان جنین کے خلاف جرم کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مثلاً ماں کے پیٹ پر مارے جس کی وجہ سے وہ جنین مرد نکل آئے تو مجرم پر ایک غلام یا ندی واجب ہو جاتی ہے یا دہشت کا بیسواں حصہ جو پانچ اونٹ بنتے ہیں، اگر اونٹ نہیں تو اس کی قیمت ادا کرنا واجب ہے، یا ایک قول یہ ہے کہ پچاس دینار ادا کرے گا۔

جنین کی دہشت واجب ہونے کی دلیل بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے جنین میں ایک غلام یا ندی کا فیصلہ کیا۔ (بخاری ۶۵۱۱، الدیات، باب جنین المرأة، مسلم ۱۶۸۱،

الاسلام، باب دیر الجنین)

امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قبیلہ ہذیل کی دو عورتوں نے جھگڑا کیا تو ایک نے دوسرے کو پتھر سے مارا جس سے وہ عورت اور اس کا

پیٹ کا بچہ مر گیا، اس کے خاندان والے مقدمہ لے کر نبی ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے جینن کی دیت ایک غلام یا باندی ہے اور عورت کی دیت کا فیصلہ اس کے عاقلہ پر ہونے کا کیا۔ (بخاری ۶۵۱۱، الدیات، باب جنین المرأۃ)

بخاری ہی میں یسغیرہ بن شبیبہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کے جینن کے بارے میں ان سے مشورہ کیا تو یسغیرہ نے کہا: نبی ﷺ نے ایک غلام یا باندی کا فیصلہ کیا۔ انھوں نے کہا: تمہارے ساتھ کوئی دینے والے کو لے آؤ تو محمد بن مسلمہ نے کو ایسی وی کہ نبی ﷺ نے اس کا فیصلہ کیا۔ (۶۵۰۹، الدیات، باب جنین المرأۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہذیل کی دو عورتوں میں جھگڑا ہوا تو ایک نے دوسرے کو پتھر سے مارا تو اس کو قتل کر دیا اور اس کے پیٹ میں موجود بچہ نکلی، اس کے گھر والے رسول اللہ ﷺ کے پاس مقدمہ لے گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا کہ اس کے جینن کی دیت ایک غلام یا باندی ہے، اور مقتولہ کی دیت عورت کے عاقلہ کے ذمے کیا اور اس کا وارث اس کے بچے اور ان کے ساتھ موجود لوگوں کو بنایا۔ اس وقت صل بن ابی ہذیل نے کہا: اللہ کے رسول! میں اس کا ضامن کیسے ہو سکتا ہوں جس نے نہ بیچا ہے، نہ کھایا ہے، نہ بولا ہے اور نہ آواز نکالی ہے؟ اس کو تو بطل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کانہوں کے بھائیوں میں سے ہے“، اس کی سمیع و مقفص عیارتوں کی وجہ سے آپ نے یہ بات کہی۔ (بخاری ۵۳۳۲، الطب، باب الکلبۃ، مسلم ۶۸۱، الاسلام، باب دیۃ الجنین)

یہ بات گزر چکی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیت کی قیمت ایک ہزار دینار مقرر کی، اس لیے دیت کا بیسواں حصہ پچاس دینار ہوتے ہیں۔

مارنے کی طرح خوف دلانا اور رب ذالنا بھی ہے، کیوں کہ یہ روایت کی گئی ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک عورت کو بلایا تو وہ عورت ڈر گئی، وہ حاملہ تھی، خوف کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو گیا، چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں صحابہ سے مشورہ کیا تو بعض صحابہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ان پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، ان صحابہ نے کہا: آپ قابل ادب شخص ہیں۔ لیکن

علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے ان کو دیت کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا تو حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہما کی رائے پر عمل کیا۔ اگر ماں کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے جنین کی موت واقع ہو جائے مثلاً اسقاطِ حمل کی دوا کسی ضرورت کے بغیر استعمال کرے تو دیت کا بیسواں حصہ واجب ہوتا ہے جو وہ بچے کے وارثین کے حوالے کرے گی، اور خود وراثت میں شریک نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ قاتل ہے اور قاتل وارث نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اس طیب اور ذاکتر کا بھی حکم ہے جو ضرورت کے بغیر جنین کو ساقط کرے۔

یہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ دیت کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہے جس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔

جنین کی دیت واجب ہونے کی شرطیں

جنین میں دیت واجب ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ جرم ایسا ہو جو جنین پر اثر انداز ہونے والا ہو مثلاً مارنا اور دوا پلانا وغیرہ، ہلکی سی چپٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ جنین ساقط ہو جائے، اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور جنین ساقط نہ ہو تو مارنے والے پر جنین کی دیت میں سے کچھ بھی نہیں ہے، جنین کا ایک حصہ ساقط ہو جائے تو کچھ بھی اس کو اسقاط مانا جائے گا، کیوں کہ اس کی موجودگی متفق ہو جاتی ہے۔

۳۔ ساقط ہونے والا جنین مردہ ہو، اگر زندہ ساقط ہو جائے تو دیکھا جائے گا، اگر تکلیف کے بغیر ایک مدت تک صحیح سالم باقی رہے پھر مر جائے تو مارنے والے پر ضمانت نہیں ہے، کیوں کہ ظاہری بات یہ ہے کہ اس کی موت دوسرے سبب سے ہوئی ہے، اگر وہ لنگھتے وقت مر جائے یا مرنے تک اس کو تکلیف ہو تو اس میں مکمل دیت واجب ہو جاتی ہے، کیوں کہ ہمیں اس کی زندگی کا یقین ہو گیا ہے، اسی وجہ سے یہ دوسرے تمام زندوں کی طرح ہو جائے گا، چاہے وہ آواز نکالے یا اس کی زندگی پر دلالت کرنے والی کوئی دوسری بات پائی جائے، مثلاً سانس لینا، ماں کی چھاتی چوسنا اور طاقت و حرکت کرنا۔

قسامہ کی قسمیں

مندرجہ ذیل امور سے قسامہ کا حکم ثابت ہوتا ہے:

۱۔ کسی مجتہد مقتول کی لاش پائی جائے اور یقین کے ساتھ اس کے قاتل کو جاننا آسان نہ ہو۔

۲۔ مقتول کے اولیاء دعویٰ کریں کہ کسی متعین شخص یا متعین گروہ نے اس کا قتل کیا ہے اور اولیاء کے پاس کوئی بینہ نہ ہو جس سے ان کا دعویٰ صحیح ہونا ثابت نہ ہوتا ہو۔

۳۔ کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس سے مقتول کے اولیاء کے دعویٰ میں سچائی کا احتمال زیادہ ہو، مثلاً مقتول کی لاش اس کے دشمنوں کے درمیان پائی جائے اور ان میں ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہ رہتے ہوں، یا ملزم کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پائے جائیں یا اس کے ہاتھوں میں خون لگی چھری ملے یا چند لوگ کسی گھریا جمع ہو جائیں اور وہ جب وہاں سے نکل جائیں تو وہاں مقتول کی لاش ملے، یا کوئی ایک عادل شخص کو ابی دے کہ فلاں نے اس کا قتل کیا ہے، یا چند غلام اور عورتیں کو ابی دیں، جو الگ الگ اس طرح آئیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونے کا اندیشہ نہ ہو یا ایسی ہی دوسری علامتیں جن سے دل میں یہ بات آئے کہ مدعی اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔

اس صورت میں بینہ سے بے نیازی برتی جائے گی جس کا مطالبہ مدعی سے کیا جاتا ہے اور اس سے پچاس قسمیں کھانے کے لیے کہا جائے گا کہ فلاں ہی قاتل ہے یا وہی لوگ فلاں کے قاتل ہیں، ہر قسم میں نام لے گا یا اسم اشارہ کا استعمال کر کے ملزم کی طرف اشارہ کرے گا۔ جب مدعی جو مقتول کا ولی ہے یہ قسمیں کھائے گا تو وہ مدعی علیہ سے دیت کا مستحق ہوگا اور یہ قسمیں بینہ کے درجے میں ہوں گی۔

جب مقتول کے متعدد اولیاء ہوں جو اس کے وارث ہوتے ہوں اور وہ ایک شخص یا ایک گروہ پر قتل کا الزام لگائیں اور ان کے الزام کی تائید کرنے والا کوئی قرینہ بھی پایا جائے تو وہ سب قسم کھانے میں شریک ہوں گے اور مقتول سے وارث ہونے کے اعتبار سے ان کے

درمیان قسموں کو تقسیم کیا جائے گا، کیوں کہ ان کی قسموں کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک کے ذمے اتنی قسمیں آئیں گی جتنا وہ مقتول کا وارث بنے گا۔

اگر مقتول کا ولی کسی شخص یا گروہ پر الزام لگائے اور وہاں کوئی قرینہ نہ پایا جائے جس سے مدعی کی سچائی راجح نہ ہوتی ہو تو قسم مدعی علیہ یعنی ملزم کی طرف منتقل ہو جائے گی، اس کی وجہ سے حد ہیث شریف ”مدعی پر بینہ ہے اور انکار کرنے والے پر قسم ہے“ کے دوسرے جملے پر عمل کیا جائے گا، اس صورت میں مدعی علیہ پچاس قسمیں کھائے گا کہ اس نے فلاں کو قتل نہیں کیا ہے، اس کا نام لے گا یا اسم اشارہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرے گا۔

اگر مدعی علیہ قسم کھائے تو وہ بری ہو جائے گا، اگر وہ قسم نہ کھائے تو قسمیں مدعی کی طرف لوٹائی جائیں گی، وہ مدعی علیہ کے بدلے قسمیں کھائے گا، اور دیت کا مستحق ہوگا۔ مدعی کو قسم کھاتے وقت قتل کی نوعیت کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ قتل خطا ہے یا قتل عمد یا شبہ عمد، اگر وہ اس کی وضاحت نہیں کرے گا تو اس کی قسموں کا شمار نہیں ہوگا۔

قسامہ میں قصاص ثابت نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں ایک قسم کا شبہ پایا جاتا ہے، بلکہ اس سے دیت ثابت ہوتی ہے، اگر قتل عمد ہو تو دیت دیت کا مدعی علیہ کے مال میں سے مستحق ہوگا، اگر قتل خطا یا شبہ عمد ہو تو مدعی علیہ کے عاقلہ سے دیت کا مستحق بنے گا۔

قتل کا کفارہ

کفارہ کا حکم اور اس حکم کی دلیل

کسی حرام کردہ جان کو قتل کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر کفارہ واجب ہے، چاہے مقتول جین ہو، اسی طرح چاہے قتل کرنے والا عدا قتل کرے یا غلطی سے یا قتل شبہ عمدہ ہو، چاہے اس کی دیت معاف کر دی جائے یا معاف نہ کی جائے، چاہے قاتل بچہ ہو یا بگلاں یا بچہ سالم شخص۔

کفارہ واجب ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا غَطًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا غَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَذِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا“ (نسا ۹۴) اور مؤمنوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن کو قتل کر دے، مگر یہ کہ غلطی سے، اور جو کوئی کسی مؤمن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مؤمن غلام یا باندی کو آزاد کرنا اور اس کے گھر والوں کے حوالے دیت کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کریں۔

ابوداؤد (۳۹۶۳، الاصحاح باب فی ثواب الاحق) نے واثمہ بن اشعث رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کو حاکم وغیرہ نے صحیح کہا ہے کہ ہم اپنے ایک ساتھی کے سلسلے میں نبی ﷺ کے پاس آئے جو قتل کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن گیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ”اس کی طرف سے ایک غلام/باندی آزاد کر دو تو اللہ اس کے ہر عضو کو آزاد کر دے گا۔“ اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب ہوتا ہے، کیوں کہ قاتل جہنم کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جب وہ عدا قتل کرنے والا ہو، کیوں کہ فرمان الہی ہے: ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا“ (نسا ۹۴) اور جو کسی مؤمن کو عمدہ قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے۔

جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور اس پر اللہ غصہ ہو گیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔

جب سابقہ آیت میں غلطی سے قتل کرنے والے پر کفارہ واجب ہونے کی دلیل پائی جاتی ہے تو عدا قتل کرنے والے اور قاتل شبہ عمدہ پر بھی کفارہ بدرجہ اولیٰ واجب ہو جاتا ہے، کیوں کہ کفارہ درستی کے لیے ہے اور یہ لوگ اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں۔

قتل کے کفارہ کی حقیقت

قاتل کے ذمے ایک مسلمان غلام یا باندی آزاد کرنا واجب ہے، جو اس کی کفایت اور ان لوگوں کی کفایت سے زائد ہو جن کا فسخ اس پر واجب ہے جیسا کہ مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے، غلام اور باندی کا تمام عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، جس طرح ظہار کے کفارہ میں ہے۔

اگر فقیری کی وجہ سے یا غلاموں کے نہ ملنے کی وجہ سے غلام یا باندی آزاد کرنا ممکن نہ ہو تو اس پر دو ماہ مسلسل روزے رکھنا واجب ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ“ پس جو نہ پائے تو دو مہینوں کے مسلسل روزے ہیں اللہ کی طرف سے توبہ کے طور پر۔

اگر دو مہینوں کے روزے رکھنے سے کسی بیماری کی وجہ سے عاجز ہو تو کفارہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دو مہینوں سے کسی ایک کی قدرت رکھے، عاجز کی صورت میں کھانا کھانا صحیح نہیں ہے، جس طرح جماع کے ذریعے روزہ توڑنے کے کفارہ میں ہے اور ظہار کے کفارہ میں بھی ہے، کیوں کہ یہ قیاس ہے اور کفارہ میں قیاس جائز نہیں۔

نکوت: باغی شخص اور ذاکو قتل کرنے والے پر کفارہ واجب نہیں ہے، کیوں کہ ان دونوں کی ضمانت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ دونوں حربی، مرتد اور شادی شدہ زانی کے مشابہ ہیں، اسی طرح اس شخص کو قتل کرنے والے پر بھی واجب نہیں ہے جس سے قصاص لیا جانا ہو، کیوں کہ اس کا خون حلال ہے۔

حدود

تمہید

اللہ نے انسان کو شرافت سے سرفراز کیا ہے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا“ (اسراء ۷۰) اور ہم نے بنی آدم کو عزت سے سرفراز کیا اور ہم نے ان کو خشکی اور زمیں میں سوار کیا اور ہم نے ان کو اپنا کیزہ چیزیں عطا کیں اور ہم نے ان کو ہماری بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت دی۔

اس اکرام اور شرافت سے نوزانے کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس زمین میں آباد کرنے میں اپنا خلیفہ اور جانشین بنانا فرمان باری تعالیٰ ہے: ”وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ (البقرہ ۳۰) اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا: میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں، انھوں نے کہا: کیا آپ اس میں ایسی (مخلوق) بنارہے ہیں جو اس میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، جب کہ ہم آپ کی تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں، اس نے کہا: میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا آتَاكُمْ“ (انعام ۱۱۵) اور وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعضوں کے درجہ جات بعضوں پر بلند کیے، تاکہ وہ تم کو آزمائے اس چیز میں جو اس نے تم کو عطا کی ہے۔

یہ بھی فرمان الہی ہے: ”هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

فَاسْتَعْمَرُوا فِيهَا ثُمَّ جِئُوا بِآلِهَةٍ“ (ہود ۶) وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تم کو اس میں آباد کیا، پس تم اس سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف رجوع ہو جاؤ۔

یہ استخفاف (خلیفہ بنانا) اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا اور یا یہ جھگمک کو نہیں پہنچتا جب تک بنی نوع انسانی کے مفادات کو مامون نہ بنایا جائے اور ان سے مفاسد کو دور نہ کیا جائے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب پانچ ضرورتوں کی حفاظت کی جائے جو یہ ہیں: دین، جان، عقل، نسل اور مال، جو زمین پر بنی نوع انسانی کی بقاء کے لیے اور اللہ کی طرف سے اس کے حوالہ کردہ ذمے داری کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔

دین اسلامی ان پانچ ضرورتوں کی حفاظت کرنے اور مفاسد کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے: اسلام مفادات کو پورا کرنے اور مفاسد کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام نے اس کی خاطر قوانین شروع کیے ہیں، ان قوانین میں حدود اور تعزیرات بھی ہیں، جو ان لوگوں پر نافذ کی جاتی ہیں جس کا دل ان پانچ ضرورتوں کے خلاف ظلم کرتا ہے، ان حدود اور تعزیرات کی تفصیل یہاں سے بیان کی جارہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام نے ان حدود کو نافذ کرنے پر توجہ دی ہے تاکہ بنی نوع انسانی کے لیے مطلوب بہ سعادت کی تکمیل ہو۔

سزائوں کی قسمیں

سزائوں کی دو قسمیں ہیں: حدود اور تعزیرات

حد کی تعریف: حد شارع کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہے، اسی وجہ سے حد کے نام پر اس پر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس میں کمی کرنا جائز ہے۔

تعزیر کی تعریف: تعزیر شارع کی طرف سے مقررہ حد نہیں ہے، بلکہ اس کو حاکم کی رائے اور اجتہاد پر چھوڑا گیا ہے، جب حدود کے بارے میں تفصیلات بیان کی جائیں گی اور اس سے فراغت ہوگی تو انشاء اللہ تعزیرات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔

مقررہ حد چھ ہیں: حد زنا، حد قذف، چوری کی حد، نشہ آور چیز کے استعمال کی حد، حراہ کی حد اور رندہ کی حد۔

زنا کی حد

زنا کی قسمیں

زانی یا تو برائی کی طرف شرعی جواز کے شہ کی وجہ سے مائل ہوتا ہے یا محض اپنی رغبت اور خواہش کی وجہ سے برائی کرتا ہے، دونوں صورتوں میں زانی یا تو شادی شدہ ہوگا، یا غیر شادی شدہ، اس طرح زنا کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں۔

کسی شرعی جواز کے شہ کی وجہ سے زنا میں مبتلا ہونے کی مثال یہ ہے کہ کسی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر جماع کرے پھر معلوم ہو جائے کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، یا یہ گمان کر کے کسی لڑکی سے نکاح کرے کہ وہ حرم نہیں ہے، یا اس کا شوہر نہیں ہے، پھر معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہر موجود ہے یا معلوم ہو جائے کہ وہ اس کی رضاعی بہن ہے۔

ان صورتوں میں زنا کا حکم یہ ہے کہ شہ والے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور اس پر حد واجب نہیں ہوتی، چاہے زنا کرنے والا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، کیوں کہ اس میں شہ پایا جاتا ہے، البتہ اس عمل پر بہت سے قانونی اثرات اور احکام مرتب ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کسی اور موقع پر کیا جائے گا، بعض شہ کی وہ صورتیں ہیں جن سے گناہ لازم آتا ہے، البتہ حد واجب نہیں ہوتی ہے۔

اگر اپنی خواہش سے گناہ کرے جس میں کوئی شہ نہ ہو تو اس کی حالت کو دیکھا جائے گا، یا تو وہ شادی شدہ ہوگا یا غیر شادی شدہ۔

شادی شدہ وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل صفات پائی جائیں:

۱۔ وہ مکلف ہو یعنی بالغ اور عاقل ہو، چنانچہ شادی شدہ کی صفت بچے پر منطبق نہیں

ہوتی ہے چاہے وہ نمیز بچہ ہو، اور نہ یا گل پر جو ہر وقت جنون میں مبتلا ہو، اگر جنون کبھی کبھی لاحق ہوتا ہو اور کبھی وہ صحیح رہتا ہو تو صحیح رہنے کی حالت میں زنا کرنا مکلف کے دائرے میں داخل ہے۔

۲۔ آزاد ہو: جہاں تک غلام کا تعلق ہے تو اس کے حق میں کوڑے کی حد آدھی ہو جاتی ہے، جس کی تفصیلات آ رہی ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو۔

۳۔ نکاح صحیح میں اس نے جماع کیا ہو، چاہے زنا کے وقت اس کی بیوی موجود ہو یا نہ ہو، اگر وہ غیر شرعی طریقے پر جماع کرے تو اس کو شادی شدہ شمار نہیں کیا جائے گا۔

اگر اس میں یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو اس پر شادی شدہ زانی کا حکم نافذ کیا جائے گا، یہ صفات عورتوں پر بھی اسی طرح منطبق ہوتی ہیں جس طرح مردوں پر ہوتی ہیں۔ غیر شادی شدہ وہ ہے جس میں یہ صفات مکمل طور پر نہ پائی جائیں مثلاً وہ مکلف نہ ہو یا صحیح عقد کی بنیاد پر شرعی طریقے پر جماع نہ کیا ہو جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے۔

ابھی یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ جو زنا شرعی طور پر جائز شہ کی وجہ سے ہو تو اس میں حد واجب نہیں ہوتی ہے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، چاہے زانی شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو۔

جس کے عمل میں شہ نہ ہو اس پر گناہ بھی ہوتا ہے اور حد بھی واجب ہوتی ہے، شادی شدہ ہونے اور نہ ہونے میں حد مختلف ہے، حد مندرجہ ذیل ہے:

شادی شدہ کی حد

زانی میں شادی شدہ ہونے کی صفت ثابت ہو جائے تو اس پر شادی شدہ زانی کی حد نافذ کی جائے گی، وہ حد یہ ہے: موت تک پتھروں سے رحم کرنا۔ یہ رسول اللہ ﷺ سے قولاً اور عملاً ثابت ہے، اسی طرح یہ حکم قرآن میں منکوحہ ہونے کے اعتبار سے بھی ثابت ہے، البتہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا: ”اللہ نے محمد کو حق کے درمیں جو شرف مالا یا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی،

(۱۶۷)، تاجد و باب من اعترف علی ہمد بائونی نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دیہات کا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ دوسرے نے کہا جو اس سے زیادہ سمجھ دار تھا: جی ہاں، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ فرمائیے اور مجھے بولنے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا: کہو۔ اس نے کہا: میرا بیٹا اس شخص کے پاس ملازم تھا تو اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر جرم ہے تو میں نے اس کا فد یہ ایک سو بکریاں اور ایک باندی دے کر کیا۔ پھر میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر ایک سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے اور اس شخص کی بیوی پر جرم ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا: غلام اور بکریاں تمہارے پاس لوٹائی جائیں گی، اور تمہارا رے بیٹے پر ایک سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے، انیس اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کرو۔“

عمر رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف جلا وطن کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی طرف، ان کی کسی کی طرف سے بھی تکلیف نہیں کی گئی، اس لیے یہ اجتماع ہو گیا۔

امام ترمذی (۱۳۳۸، الحدود، باب ما جاء فی الصی) نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے کوڑے مارے اور جلا وطن کیا، ابو بکر نے جلا وطن کیا اور کوڑے مارے، عمر نے کوڑے مارے اور جلا وطن کیا۔

جلا وطنی قاضی کے حکم سے ہوگی، اگر کوئی خود سے ایک سال جلا وطنی کی زندگی گزارے تو یہ کافی نہیں ہے، اگر مہلت قصہ کر کے مدتی جلا وطنی ہو تو بھی کافی نہیں ہے۔

جلا وطنی کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، البتہ عورت کی جلا وطنی میں شرط یہ

ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، اگر محرم نہ پایا جائے تو اس کو جلا وطن کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ عورت کا اسی وقت سفر کرنا جائز ہے جب اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔

حد قائم کرنے کی شرطیں

شادی شدہ اور غیر شادی شدہ پر حد قائم کرنے کی مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ وہ شخص مکلف ہو: زانی مطلق اور بالغ ہو، چنانچہ غیر مکلف مثلاً بچہ اور مجنون پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، البتہ اگر نشہ کرنے والے پر اسی وقت حد نافذ کی جائے گی جب اس نے عمدہ اٹھایا ہو، اگر اس میں دوسری تمام شرطیں پائی جائیں تو اس پر حد نافذ کی جائے گی، اگر عمدہ اٹھانے نہ کرے مثلاً پانی سمجھ کر نہ آؤر چیز پی لے اور نشہ آئے تو اس کو مکلف نہیں مانا جائے گا اور اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔

۲۔ مجبور نہ کیا جائے: اگر کسی مرد یا عورت کو زنا پر مجبور کیا جائے مثلاً قتل کی دھمکی دی جائے جس کی وجہ سے زنا کرے تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، کیوں کہ حد ہیث شریف میں ہے: ”میری امت سے غلطی، بھول اور مجبور کیے جانے کو معاف کیا گیا ہے۔“ (۱) ابن ماجہ (۲۰۳۵، الطلاق، باب طلاق الکفر والناہی) یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔

۳۔ زنا شرعی طور پر جائز شہ سے خالی ہو، چنانچہ شہ کے حالات میں واقع ہونے والے زنا پر کوئی حد نہیں ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ اپنے بستر پر کسی عورت کو پائے اور اس کو اپنی بیوی سمجھ کر جماع کرے، پھر معلوم ہو جائے کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہے، یا کسی لڑکی کے ساتھ کواہوں کے بغیر شادی کرے پھر جماع کرے، کیوں کہ بعض علماء کے نزدیک نکاح میں کواہوں کا پایا جانا شرط نہیں ہے، یہ اس شہ کی مثال ہے جس سے گناہ لازم آتا ہے، لیکن حد واجب نہیں ہوتی ہے، گناہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس نے شاذ قول کی پیروی کی ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ عقیدہ نکاح میں کواہوں کی شرط کی دلیل موجود ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”ولی اور دو عادل کواہوں کے بغیر نکاح نہیں۔“ (۱) ابن حبان (۱۳۳۷) شہ اس لیے کہ محرم کے لیے

معدرت کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان پر عمل کیا جاتا ہے: ”جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو“ (ترمذی، الحدود ۱۳۲۳، باب ما جاء فی درہ الحدود) یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔

۴۔ زنا ثابت ہو: یا تو اس کے اقرار کی وجہ سے یا بینہ پائے جانے کی وجہ سے۔

اقرار میں ضروری ہے کہ زانی عمل کے اقرار واضح اور پختہ الفاظ میں کرے جن میں کسی قسم کا احتمال نہ پایا جاتا ہو صرف ایک مرتبہ اقرار کرنا کافی ہے، بار بار اقرار کرنا شرط نہیں ہے، اگر وہ اقرار سے رجوع کرے تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی اور اس کا اقرار باطل ہو جائے گا۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے ماعز اور قتیبہ غامدی کی ایک عورت کو ان کے اقرار کی وجہ سے رجم کیا۔ (مسلم ۱۶۹۵، الحدود، باب من اعترف علی غصہ بالزنی)

اقرار سے رجوع کرنے کے صحیح ہونے اور رجوع کی صورت میں حد ساقط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے ماعز کو اقرار سے رجوع کرنے کی پیشکش کی۔

امام بخاری (۲۳۸، المحرمین، باب علی لیل الایام للامیر: بعدک لست اؤفرت) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب ماعز بن مالک نبی ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا: ”شاید تم نے بوسہ دیا ہے یا پلٹا ہے یا دیکھا ہے“۔ انھوں نے کہا: نہیں، اللہ کے رسول۔

اگر اقرار سے رجوع کی صورت میں حد ساقط نہیں ہوتی تو اس قول کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔

بینہ یہ ہے کہ چار عادل مرد زنا کی کواہی دیں، اس میں صریح عبارت استعمال کریں جس میں احتمال کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس جگہ کی بھی تعین کریں جہاں زنا ہوا ہے اور جسی لوگ اس پر متفق ہوں، اگر یہ لوگ جگہ کا تذکرہ نہ کریں یا جگہ کی تعین میں کواہوں کے درمیان اختلاف ہو تو بینہ ثابت نہیں ہوگا اور ان کواہوں پر حد عرف نافذ کی جائے گی۔

چار کواہوں کی موجودگی کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَاللَّائِیْیَ یُتَّقِیْنَ

الْفَاحِشَةُ بَيْنَ نِسَائِهِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ“ (نساء ۱۵) اور گھاری عورتوں میں سے جو زنا کریں ان پر اپنے میں سے چار کواہ بناؤ۔

یہ بھی فرمان الہی ہے: ”قُلْ لَا بَسَاءَ وَاَعْلٰیہٗ بِاَرْبَعَةِ شَہِدَآءٍ فَاِذَا لَمْ یَأْتُوْا بِالشَّہِدَآءِ فَأُولٰٓئِکَ عِنْدَ اللّٰہِ هُمُ الْکَاذِبُوْنَ“ (نور ۱۳) وہ اس کے خلاف چار کواہ کیوں نہیں لے آئے، پس اگر وہ کواہ نہ لائیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔

باندی اور غلام کی حد

اگر باندی یا غلام زنا کرے اور ان کا زنا ثابت ہو جائے تو ان پر حد نافذ کی جائے گی، غلام اور باندی کی حد پچاس کوڑے اور نصف سال جلاوطنی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا شادی شدہ نہ ہوں باندیوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”فَیَاِذَا اُخْصِنَ فَاِنَّ اَتَمِّیْنَ بِمَآ حِشَیۃً فَعَلٰیہِنَّ نِصْفُ مَا عَلٰی الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ“ (نساء ۳۵) پس جب وہ شادی کریں پھر زنا کریں تو ان پر اس کی آدھی سزا ہے جو شادی شدہ عورتوں پر ہے۔ غلام کو اس میں باندی پر قیاس کیا گیا ہے کیوں کہ دونوں میں غلامی پائی جاتی ہے۔

لواطت وغیرہ کا حکم

لواطت یہ ہے کہ پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا جائے چاہے مرد کی پچھلی شرمگاہ میں ہو یا عورت کی، صحیح قول یہ ہے کہ اس کا حکم بھی زنا کی طرح ہے، یعنی لواطت کرنے والا زانی ہی مانا جائے گا، اگر وہ اقرار کرے یا بینہ سے ثابت ہو جائے تو شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کو رجم کیا جائے گا، اگر شادی شدہ نہ ہو تو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلاوطن کیا جائے گا۔

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَلَا تَقْرَبُوا الْوَتْنَ اِنَّہٗ حَکْمَانٌ فَاَحَدُہٗمَ وِتْنٌ وَّآخَرُہٗمَ نَسِیۡلٌ“ (اسراء ۳۲) (اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بیش کام ہے اور برا راستہ ہے۔

فاحشہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ملتی ہے: ”اَتَقَاتُوا الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ“ (اعراف ۸۰) کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے۔

حدیث شریف میں لواطت کرنے والے کو زانی سے تیسرے کیا گیا ہے، چنانچہ امام بیہقی (۲۳۳/۸، الحدود باب ما جاء في حد الزانی) نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی مرد کسی مرد سے جماع کرے تو وہ دونوں زانی ہیں۔“

اگر جس کے ساتھ لواطت کی گئی ہے وہ بیوی کے علاوہ ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال عطا وطن کیا جائے گا جس طرح غیر شادی شدہ کا مسئلہ ہے چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کیوں کہ جس جگہ جماع کیا گیا ہے اس میں شادی شدہ ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ شادی شدہ عورت کو رجم کیا جائے گا۔

امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ جولوواطت کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، آپ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس کو تم قوم لوط کا سا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے دونوں کو قتل کر دو۔“ (ترمذی الحدود باب فی حد اللواط ۱۳۵، ابوداؤد الحدود باب من عمل علی لواط ۲۵)

شوافع کے علاوہ دوسرے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کو آگ سے جلایا جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کی یہ رائے تھی کہ لواطت کرنے والے اور مفعول کو جلایا دیا جائے۔ (بیہقی ۲۳۳/۸، کتاب الحدود باب ما جاء في حد اللواط) حافظ منذری نے کہا ہے: لواطت کرنے والے کو چار خلفاء: ابو بکر صدیق، علی بن ابو طالب، عبداللہ بن زبیر اور ہشام بن عبدالملک نے جلایا۔ (الترغیب والترہیب ۳/۳۸۹)

اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں ہے، کیوں کہ ایسا کرنے والے کے بارے میں بہت سی حدیثیں ایسی وارد ہوئی ہیں جن

میں یہ عمل کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔

اس سے نفرت دلانے والی حدیثوں میں ایک حدیث وہ ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اس شخص کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اس کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا ہو۔“ (ترمذی ۱۱۷۷۷، ابوداؤد الحدود باب ما جاء في حد الزانی ۱۲۸، ابوداؤد الحدود باب ما جاء في حد الزانی ۱۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو چاندھ کے ساتھ اس کی اگلی شرمگاہ میں یا کسی عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرے یا کابن کے پاس جائے تو اس نے محمد پر نازل کردہ دین کا کفر کیا۔“ (ترمذی الطہارۃ باب فی حد الزانی ۱۲۸، ابوداؤد الحدود باب ما جاء في حد الزانی ۱۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص ملعون ہے جو عورت کے ساتھ اس کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرے۔“ (ابوداؤد الحدود باب ما جاء في حد الزانی ۱۲۸)

البتہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر عمل کرے اور اس حرام کا ارتکاب کرے تو قاضی اس کی تعزیر کرے گا اور اپنی صوابیہ پر جو مناسب سمجھے گا سزا دے گا، البتہ شرط یہ ہے کہ یہ سزا کسی بھی مقررہ حد تک نہ پہنچے، اس کی دلیل نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو حد کے علاوہ میں حد تک پہنچو تو ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔“ (بیہقی ۲۳۷/۸)

جانوروں کے ساتھ بد فعلی کا حکم
جو کوئی جانور کے ساتھ بد فعلی کرے اس کی تعزیر کی جائے گی، راجح قول کے مطابق اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ صحیح ذوق رکھنے والے افراد اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کی خواہش نہیں رہتی ہے، بلکہ صحیح طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، اس لیے اس عمل پر زجر اور ڈانٹ کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ حد کو اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ غیر شرعی طور پر اس عمل کے قریب ہونے سے لوگوں کی ڈانٹ کی جائے اور ان کی زجر و توبیخ کی جائے جس کی طبعی طور پر خواہش ہوتی ہے۔

تقریر وہ سزا ہے جو شرعی میں مقرر نہیں ہے بلکہ عادل مسلمان قاضی اپنے اجتہاد سے اس طرح کی گھٹی حرکت کرنے والوں کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے مقرر کرتا ہے؛ کوڑے مارنا، جلا وطن کرنا، قید کرنا یا صرف ڈانٹ ڈپٹ کرنا وغیرہ، کیوں کہ جس گناہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں اس میں تعزیر واجب ہے۔

امام ترمذی (الحدود، باب ما جاء من طبع علی یمنہ ۱۳۵ھ) اور امام ابو داؤد (الحدود، باب یمن اثنی عشر ۲۳۶ھ) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: جو جانور سے جماع کرے اس پر حد نہیں ہے۔

کون حد نافذ کرے گا؟

حد امام یا اس کا نائب نافذ کرے گا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا حد نافذ نہیں کر سکتا ہے، البتہ اگر غلام یا باندی ہے تو اس کا مالک اس پر حد نافذ کر سکتا ہے، اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو وہ اس کو حد کے طور پر کوڑے مارے اور اس پر اس کو شرم نہ دلانے، پھر وہ زنا کرے تو اس کو حد کے طور پر کوڑے مارے اور اس کو شرم نہ دلانے، پھر وہ تیسری مرتبہ زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو بچ دے چاہے ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔“ (ترمذی، البیوع، باب بیع العبد اثنی عشر ۲۳۵ھ، مسلم، الحدود، باب رجل اتبعوا رجل الحدیث فی الزانی ۱۰۳ھ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے غلاموں پر حدود قائم کرو، جو ان میں سے شادی شدہ ہوں اور جو شادی شدہ نہ ہوں۔“

(مسلم، الحدود، باب آخر الحدیث فی حد الزانی ۱۳۴ھ، ترمذی، الحدود، باب ما جاء فی إقامة الحد علی الزانی ۱۳۴ھ)

کمزور پر حد نافذ کرنے کا حکم

اگر زانی رجم کی سزا کا مستحق ہو اور وہ پتیار یا کمزور ہو یا سخت گرمی یا بخشتی ہو تو رجم کو موثر

نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں جان لی جاتی ہے، اس میں اور صحت مند کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اگر کوڑے کی سزا کا مستحق ہو تو طاقت ور ہونے یا گرمی بخشتی ختم ہونے تک حد کو موثر کیا جائے گا، اگر امام اس حالت میں بھی کوڑے مارے اور اس کی وجہ سے وہ مر جائے تو امام شام نہیں ہوگا، کیوں کہ جان کا نفع ایک واجب حد کو نافذ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔

کمزور کو کھجور کی ایسی ٹہنی سے مارا جائے گا جس پر سو ٹہنیاں ہوں، اگر پچاس ٹہنیاں ہوں تو دو مرتبہ مارا جائے گا اور اس کو ٹہنیوں سے چھوٹا ضروری ہے، یا بعض پر بعض ٹہنیوں کا گرنا ضروری ہے تا کہ اس کو کھجوری سی تکلیف محسوس ہو، یا اس کو جوتوں یا کپڑوں سے مارا جائے گا۔

امام احمد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: ہم میں ایک کمزور شخص تھا، اس نے کسی باندی کے ساتھ زنا کیا تو اس کا تذکرہ سعد نے رسول اللہ ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا: ”اس پر حد نافذ کرو۔“ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! وہ اس سے بہت کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا: ”ایک کھجور کی ٹہنی لو جس میں ایک سو ٹہنیاں ہوں پھر اس کو ایک مار مارو۔“ چنانچہ انھوں نے ایسی ہی کیا۔ (ابو داؤد، کتاب الحدود، باب إقامة الحد علی الرلیض ۴۲۵ھ، ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب الکبیر والرلیض، باب علی الحد ۴۲۵ھ، مسند امام احمد ۲۱۴)

رجم کس طرح کیا جائے گا

اگر عورت کا زنا بینہ کی بنیاد پر ثابت ہو تو اس کے لیے گھڑا کھودنا مستحب ہے، اگر اقرار سے اس کا زنا ثابت ہو تو اس کے لیے گھڑا نہیں کھودا جائے گا تا کہ وہ اپنے اقرار سے رجوع کرے تو اس کے لیے بھاگنا ممکن ہو۔

البتہ مرد کے لیے گڑھا نہیں کھودا جائے گا۔

شادی شدہ پر پورے بدن پر پتھر مارے جائیں گے چاہے وہ جگہ تا زک ہو جہاں مارنے سے جان چلی جاتی ہو، یا تا زک نہ ہو، البتہ چہرے پر نہ مارنا بہتر ہے، کیوں کہ بعض حدیثوں میں چہرے پر مارنے کی ممانعت آئی ہے۔

مارنے والے اسے دور کھڑے نہ رہیں کہ پتھر خطا کر جائیں اور اتنے قریب بھی نہ ہوں کہ اس کو تکلیف پہنچے، بہتر یہ ہے کہ اگر بینہ کی وجہ سے زنا ثابت ہو تو حاضرین رحم میں خود بھی شریک ہوں، اگر اقرار کی وجہ سے ثابت ہو تو حاضرین کو پتھر مارنے سے باز رہنا چاہیے، رحم کے وقت ستر عورت کرنا اور آزاد عورت کے پورے بدن کو ڈھانکنا واجب ہے، اس کو نہ ہاتھ دیا جائے گا اور نہ قید کیا جائے گا۔

رحم ڈھیلوں سے کیا جائے گا، درمیانی پتھروں کا استعمال کرنا چاہیے جو ایک ہاتھ میں آجاتے ہوں، چھوٹے پتھروں سے نہیں مارنا چاہیے تاکہ بڑے طویل وقت تک اس کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا نہ رکھا جائے اور نہ چٹانوں کے مانند پتھروں سے مارا جائے کہ ایک ہی وار میں ختم ہو جائے، جس کے نتیجے میں سزا کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔

اس موقع پر امام، زنا کے گواہوں اور چند آزاد مسلمانوں کا حاضر رہنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ“ (نور) اور ان کی سزا کے وقت مومنوں کا ایک گروہ حاضر رہے۔

سنت یہ ہے کہ رحم کی ابتدا امام کرے پھر لوگ رحم کریں، جب زنا اقرار کی وجہ سے ثابت ہو، اگر بینہ سے ثابت ہو تو سنت یہ ہے کہ گواہ رحم کی ابتدا کرے، پھر امام مارے پھر عام لوگ، ماوردی نے کہا ہے کہ رحم سے پہلے اس سے توبہ کے لیے کہا جائے گا تاکہ اس کا خاتمہ بالآخر ہو، اگر نماز کا وقت ہو تو نماز کا اس کو حکم دیا جائے گا، اگر وہ دو رکعت نماز پڑھنا چاہے تو اس کو پھر سننے کی اجازت دی جائے، اگر پانی مانگے تو پلایا جائے، اگر کھانا مانگے تو کھلایا جائے، کیوں کہ پانی پیاس کی وجہ سے پیا جاتا ہے اور کھانا مستقبل کی آسودگی کے لیے کھلایا جاتا ہے۔

حدِ قذف

ہم نے گذشتہ صفحات میں یہ بات بتادی ہے کہ اسلام پانچ ضرورتوں کی حفاظت کا حریص ہے، وہ پانچ ضرورتیں یہ ہیں: دین، جان، عقل، عزت اور مال کی حفاظت، اسی وجہ سے اللہ نے اس شخص کے حق میں حدود اور سزائوں کو شروع کیا ہے جو ان ضرورتوں میں سے کسی ایک پر زیادتی کرتا ہے، اسلام نے عزت کی حفاظت اور نسب کے تحفظ کے لیے مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد ”قذف“ کی مقرر کی ہے، قذف کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی تفصیلات یہاں سے بیان کی جارہی ہیں۔

لغت میں قذف کے معنی

لغت میں قذف کے معنی مارنے کے ہیں، جیسے پتھر مارنا اور کنکریاں مارنا، مختار الصحاح میں ہے: ”القذف بالبحارة“ کے معنی پتھر مارنے کے ہیں۔

شریعت کی اصطلاح میں قذف کے معنی

شریعت میں قذف کہتے ہیں: گالی اور عار دلانے کے طور پر زنا کا الزام لگانے کو، گالی اور عار دلانے کے طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مثلاً ڈاکٹر کسی لڑکی کا طبی معائنہ کرنے کے بعد یہ بات کہے تو اس میں داخل نہیں ہے، وہ جانچ کر کے یہ بات طے کرے کہ اس نے زنا کیا ہے، اسی طرح زنا کی کوای بھی اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے اس پر حد نہیں ہے، البتہ چار سے کم گواہ ہوں تو ان پر حد ہے جس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔

حدِ قذف کا حکم

مسلمان بھائی پر زنا کا الزام لگانا مسلمان پر حرام ہے چاہے اس پر الزام لگاتے وقت

کی ابتدا ثابت نہیں ہے اس کی انتہا بھی ثابت نہیں ہے جس طرح قصاص میں ہے۔
اگر اس عورت کا بچہ اس شوہر کے علاوہ سے ہو تو اس سے حد قذف ساقط نہیں ہوگی،
جس صورت میں ہم نے کہا ہے کہ اس پر حد قذف نافذ نہیں ہوگی تو اس سے تعزیر کی سزا
ساقط نہیں ہے، بلکہ حاکم اپنی حواہد پر سزا دے گا۔

۴۔ وہ مختار ہو یعنی اس کو انزام لگانے پر مجبور نہ کیا جائے، اسی وجہ سے جس کو مجبور کیا
جائے اس پر حد نہیں ہے، کیوں کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ”میری امت سے غلطی و بھول اور
اس کو معاف کر دیا گیا ہے جس پر ان کو مجبور کیا جائے“۔ (ابن ماجہ ۴۰۳۳، الطلاق، باب طلاق الکفرہ
والناسی) کیوں کہ اس کا مقصد دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس کو اس پر مجبور کیا گیا
ہے، اسی طرح مجبور کرنے والے پر بھی حد نہیں ہے کیوں کہ اس نے انزام نہیں لگایا ہے۔

۵۔ اس کو حرمت کا علم ہو، اگر کوئی حد قذف کے حکم سے ناواقف ہو تو اس پر حد نہیں
ہے، اس کی وجہ نیا اسلام لانا یا علماء سے دوری ہے، اگر وہ حرمت کے بارے میں جانتا ہو،
لیکن حد کے واجب ہونے سے ناواقف ہو تو اس کی تاواقیف سے حد معاف نہیں ہوگی۔
ہیثم قذوف (جس پر انزام لگایا گیا ہو) میں پانچ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ وہ مسلمان ہو

۲۔ بالغ ہو

۳۔ عاقل ہو

۴۔ پاک دامن ہو یعنی اس سے پہلے اس پر زنا ثابت نہ ہوا ہو

۵۔ مقتدوف نے اپنے اوپر انزام لگانے کی اجازت نہ دی ہو، اگر چہ اجازت سے
زنا کا انزام لگانا جائز نہیں ہوتا ہے اور اس کی گنجائش نہیں نکلتی ہے، اجازت سے انزام لگانے
میں شبہ پیدا ہوتا ہے، حدیث میں ہے: ”جتنا ہو سکے مسلمانوں سے حدود دور کرو، اگر اس
کے لیے کوئی نکلنے کی راہ ہو تو اس کا راستہ صاف کرو، امام معاف کرنے میں غلطی کرے یہ
اس سے بہتر ہے کہ سزا دینے میں غلطی کرے“۔ (ترمذی ۱۱۳۲۳، الحدود، باب ما جاء فی درء الحدود)

اگر مکمل شرطیں نہ پائی جائیں یا ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو حد ساقط ہو جاتی
ہے، حد ساقط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انزام لگانے والے پر کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس
صورت میں تعزیر کی سزا ہوگی اور حاکم مناسب سزا دے سکتا ہے، قید کرے یا کوڑے لگائے
وغیرہ، البتہ شرط یہ ہے کہ تعزیر اسی جس کی ادنیٰ حد تک نہ پہنچے، امام بیہقی (۳۷۸) نے نعمان
بشر بنی النضر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی حد (کی سزا) کے
علاوہ میں حد (شرعی سزا) تک پہنچے تو وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہے۔“

قذف کے بعض الفاظ

قذف کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ شتاء کہے: تم نے زنا کیا، یا کہے: اے زانی! یا کہے:
اے عنث! یا کہے: تم نے لواطت کی ہے۔ یا کہے: تم سے فلاں نے لواطت کیا ہے۔ یا کہے:
اے لاطی! یا کہے: لوطی! یا عورت سے کہے: اے فاحشہ عورت! یا زید سے ہونے والے
اس کے بیٹے سے کہے: تم زید کے بیٹے نہیں ہو۔ یا کہے: تم زید سے نہیں ہوئے ہو۔ یا اس
طرح کے دوسرے الفاظ کہے جو ان معانی پر دلالت کرتے ہوں۔

حد قذف ساقط کرنے والے امور

تین امور سے انزام لگانے والے سے حد قذف ساقط ہوتی ہے:

۱۔ زنا کے ثبوت کے طور پر بینہ پیش کرے یا مقتدوف (جس پر زنا کا انزام لگایا گیا
ہے) زنا کا اقرار کرے، چنانچہ اگر یہ انزام لگانے والے کے ساتھ تین اور کواد شامل
ہو جائیں اور وہ سب ایسے افراد ہوں جن کی کوای صحیح ہوتی ہے اور وہ صریح قول میں زنا کی
کوای دیں یا مقتدوف اپنے اوپر لگائے ہوئے انزام کا اقرار کرے تو اس سے حد قذف
ساقط ہو جاتی ہے اور حد مقتدوف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

اگر اس کے ساتھ تین سے کم کواد ہوں تو بینہ ثابت نہیں ہوگا اور وہ سب زنا کا انزام
لگانے والے ہوں گے اور ان سبھوں پر حد قذف نافذ ہوگی۔

بخاری (کتاب الاحصاءات، باب فیما دے القاذف و السابق و الزانی) میں ہے کہ عمر نے ابو بکر،

عہد بن معبد اور نافع کو بغیرہ بن شعبہ پر زنا کا الزام لگانے کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے اور ان سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا: جو توبہ کرے گا تو میں اس کی کواہی قبول کروں گا۔

۲۔ مقتدوف الزام لگانے والے کو معاف کرے، جس طرح مقتول کا ولی قصاص معاف کرنے کی صورت میں قصاص معاف ہو جاتا ہے، کیوں کہ یہ حد بندوں کے حقوق میں سے ہے جو معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، اگر مقتدوف الزام لگانے والے کو حد اہل کے سامنے معاف کرے تو الزام لگانے والے سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔

۳۔ الزام لگانے والا شوہر ہو اور جس پر الزام لگایا ہے وہ بیوی ہو تو لعان کرنے سے حد ساقط ہو جاتی ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ زَوْجَاتِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهِدَاتُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالسَّوَالِهِ إِنَّهُ لَبِئْسَ الصَّادِقِينَ وَالْعَاصِمَةَ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ" (نور ۶-۷) اور جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں سو انے خود اپنے تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ چار کواہی دیں گے کہ وہ بچوں میں سے ہے اور پانچویں یہ کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

جب شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے تو لعان کی صورت میں حد ساقط ہونے کی حکمت یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شوہر حاکم کے سامنے بیوی پر الزام لگائے مگر یہ کہ وہ اپنی بات میں سچا ہو، بیوی کے زنا پر کواہی کو حاضر کرنے کا اس کو مکلف بنانا اس کو شک میں ڈالنا ہے، اس کی عزت کو محو کرنا اور اس کی عزت کی حفاظت کے تقاضے کے منافی ہے، میاں بیوی کے درمیان ایسے تعلقات رہتے ہیں کہ وہ اس معاملے سے ناواقف نہیں رہ سکتا، جس طرح اجنبی عورت کے سلسلہ میں ناواقف رہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعان کو شروع کیا ہے تاکہ اس مشکل کا حل نکلتے، جس کی تفصیلات اور احکام کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔

امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر نبی ﷺ کے پاس زنا کا الزام لگایا کہ اس نے شریک بن نجاء کے ساتھ زنا کیا

ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "بینہ پیش کرو ورنہ تم کو کوڑے لگائے جائیں گے" انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھے تو وہ بینہ تلاش کرنے کے لیے نکلے گا؟! نبی ﷺ فرمانے لگے: "بینہ پیش کرو، ورنہ تم کو کوڑے لگائے جائیں گے"۔ بلال نے کہا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے! میں سچا ہوں، اللہ ضرور بالضرور ایسی آیت نازل فرمائے گا جو حد سے میری پیٹھ کو بری کر دے گی۔ چنانچہ چتر نیل اترے اور یہ آیت پہنچائی: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ....." انھوں نے حلاوت کی یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گئے: "إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ"۔ نبی ﷺ مزے لگنے اور اس عورت کو بلا بھیجا۔ بلال آئے اور کواہی دی جب کہ نبی ﷺ فرما رہے تھے: "اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے؟" پھر وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے کواہی دی: جب پانچویں کواہی دینے والی تھی تو لوگوں نے اس کو روکا اور کہا: یہ واجب کرنے والی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں: اس کی زبان لڑکھائی اور پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ رجوع کر رہی ہے۔ پھر اس نے کہا: میں زمانے والوں کے سامنے اپنی قوم کو سوا نہیں کروں گی، پھر اس نے پانچویں کواہی بھی دی۔ نبی ﷺ نے فرمایا: "اس کو دیکھو؛ اگر وہ سر نہیں اٹکھوں والا، مومن اور پیر کوشت چنڈلیوں والا بچہ بنے تو وہ شریک بن سچا ہے۔ اس نے ایسا ہی بچہ جتنا تو نبی ﷺ نے فرمایا: "اگر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہ ہوتا تو اس کے ساتھ میرا معاملہ ہی الگ ہوتا"۔ (بخاری ۴۰۴۷) تقریر سورۃ البورہ باب ولید راجعاً لعذاب ابن شداد رفع مضافات زینب الکاذبین)

گواہی کی شرطیں

ہر کواہی کے لیے شرط ہے کہ وہ مرد ہو، اگر چار عورتیں کواہی دیں تو ان کی کواہی قبول نہیں کی جائے گی اور ان پر حد نافذ کی جائے گی، اسی طرح ان کا آزاد ہونا بھی ضروری ہے، اگر غلام کواہی دیں تو ان کی کواہی قبول نہیں ہوگی اور ان پر حد قائم کی جائے گی، یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ غلام کی حد آزادی کی حد کے مقابلے میں نصف ہے، اس لیے اس کو چالیس کوڑے مارے جائیں گے۔

شراب پینے کی حد

حرام مشروبات پر بحث کے دوران اس پر مکمل اور مفصل بحث گزر چکی ہے، ہم یہاں صرف سرسری اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تا کہ حدود میں اس کی جگہ پر اس کا تذکرہ ہو۔

جو شخص شراب پیے، یا کوئی نشہ آور چیز کا استعمال کرے چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو اور اس کا نام کچھ بھی ہو تو اس پر شراب پینے کی حد نافذ کی جائے گی، چاہے نشہ زیادہ پینے کی وجہ سے آتا ہو یا کم کا استعمال کرنے کی وجہ سے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے ”بُزْع“ کے بارے میں دریافت کیا گیا، یہ شہد سے تیار کیا جانے والا شراب ہے۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا: ”کیا وہ نشہ لانے والی ہے؟“۔ سوال کرنے والے نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، اللہ عز و جل نے ہر نشہ آور چیز استعمال کرنے والے کے لیے یہ عہد کیا ہے کہ وہ اس کو ”طیّبہ الخبال“ پائے گا۔“ صحابہ نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! طیبہ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا نچوڑ۔“ (مسلم ۲۰۰۲۰۰، شریعہ باب بیان ان کل منکر ضرر و کل منکر حرام)

شراب پینے کی حد چالیس کوڑے ہیں بطور پراس کو اتنی کوڑے تک مارے جاسکتے ہیں، نہ کہ حد کے طور پر، امام مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے شراب میں جوتوں اور کھجور کے درخت کی شاخوں سے چالیس مار ماری۔

(الحدود، باب حد الخمر ۱۷۰۶)

اگر امام مصلحت سمجھے تو چالیس سے زیادہ کوڑے بطور تعزیر مار سکتا ہے، خصوصاً جب شراب پینا عام ہو جائے اور اس کی برائی پھیل جائے تا کہ تہذیب و فتنہ ہو اور اس سے روکا جائے۔ چالیس سے زیادہ کوڑے مارنے کی دلیل امام مسلم کی روایت ہے کہ عثمان

رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقیقہ بن ابومعیط کو کوڑے مارنے کا حکم دیا تو عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کوڑے مارے اور علی رضی اللہ عنہ گھٹنے لگے، یہاں تک کہ چالیس کوڑے ہوئے تو انھوں نے کہا: رک جاؤ، پھر انھوں نے کہا: نبی ﷺ نے چالیس کوڑے مارے، ابو بکر نے چالیس کوڑے مارے اور عمر نے اتنی کوڑے مارے اور یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔“ (الحدود، باب حد الخمر ۱۷۰۷) یعنی چالیس پر اکتفا کرنا۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح کیا ہے، اور سزا کے باب میں اس میں زیادہ احتیاط ہے کہ استحقاق سے زیادہ کوڑے مارے جائیں گے تو ظلم ہو جائے گا۔

حد کیسے ثابت ہوتی ہے؟

مندرجہ ذیل دو امور میں سے کسی ایک سے نشہ آور کی حد ثابت ہو جاتی ہے:

۱۔ بینہ پایا جائے یعنی دو مسلمان عادل مرد کو ابی دیں۔

۲۔ خود اقرار کرے کہ اس نے نشہ آور چیز کا استعمال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقرار رجعت ہے جو بینہ کے قائم مقام ہے۔

قرآن نے یا مٹھ کی بدلوں کو گھٹنے سے حد ثابت نہیں ہوتی ہے کیوں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس نے کسی کے مجبور کرنے کی وجہ سے یا غلطی سے پی ہو اور حد و شہادت کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔

مخدرات

تخدير کے معنی: یہاں تخدير سے مراد وہ حالت ہے جس سے بھاری پن، ذہنی فتور اور سستی عقل اور فکر پر چھا جاتی ہے۔
مخدرات ہر وہ چیز ہے جو عقل کے لیے اس حالت کا سبب بنے، مثلاً بھنگ، افیون، حبشیش وغیرہ۔

مخدرات کا حکم

مخدرات کا استعمال حرام ہے چاہے ان کو کسی بھی طریقہ سے استعمال کیا جائے، کیوں کہ ان میں عقل اور جسم کے لیے نقصان ہے، امام ابو داؤد نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر نشہ آور اور فتور پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا ہے۔ (لاشریہ باب النہی عن المسکر ۳۶۸۶)

مخدرات کے استعمال کی سزا

مخدرات کی سزا تعزیر ہے، اس کی شدت اور نوعیت کے اعتبار سے اس پر سزا مقرر کی جائے گی جس کو عادل اسلامی عدالت کے حوالہ کیا جائے گا، وہ جیل یا کوڑے مارنے وغیرہ کی سزا مقرر کرے گی، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ سزا شرعی حدود کی ادنیٰ حد تک نہ پہنچے۔
مخدرات کی تفصیلات حرام مشروبات کے باب میں گزر چکی ہیں، ہم یہاں اس کا خلاصہ پیش کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں، واللہ الموفق

چوری کی حد

جس طرح اسلام کا نزول جانوں اور عزتوں کی حفاظت کے لیے ہوا ہے، اسی طرح اسلام مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اسی وجہ سے مال کی حفاظت کے لیے مال پر زیادتی کرنے والے کے لیے چوری کی حد شروع کی گئی ہے، چوری کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے؟ اس کی تفصیلات اس باب میں بیان کی جا رہی ہیں:

چوری کیا ہے؟

لغت میں چوری کہتے ہیں خفیہ طریقے پر مال لینے کو، شریعت میں چوری کہتے ہیں: حرز مثل سے خفیہ طریقے سے ظلم کے طور پر دوسرے کا مال لینا جس کی متعین شرطیں ہیں۔
خفیہ کہنے کی وجہ سے غصب کرنا نکل جاتا ہے، کیوں کہ غاصب مال کو کلی الاعلان لینا ہے، اسی وجہ سے اس کو چور نہیں کہا جائے گا اور اس کو چوری کی سزا نہیں دی جائے گی۔

دوسرے مال کا کہنے کی وجہ سے ”نباش“ نکل جاتا ہے، نباش وہ ہے جو قبروں سے مردوں کے کفن کی چوری کرتا ہے، اس لیے یہ چوری کی تعریف میں داخل نہیں ہے، کیوں کہ ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، اگرچہ میت کی حرمت کی وجہ سے اس پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر قبر گھر میں ہو یا کسی عمارت کے پہلو میں قبرستان ہو تو اس صورت میں نباش کو چور مانا جائے گا اور اس پر چوری کی حد نافذ کی جائے گی۔ امام ترمذی (الحدود باب ما جاء فی اللقائن والنجس.....) نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”خائن، لوٹنے والے اور دھوکے سے پھینٹنے والے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔“

چوری کی حد

جب تمام شرطوں کے ساتھ عدالت کے سامنے چوری ثابت ہو جائے تو اس چور پر حد نافذ کرنا واجب ہو جاتا ہے، ان شرطوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور حد گئے کے جوڑے دینا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا كَذَلِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَكِيمٌ" (نمائہ ۳۸) اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنا اس کے بدلے جو انھوں نے کیا ہے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک چور لایا گیا تو آپ نے اس کا ہاتھ تقیلاً کے جوڑے کاٹ دیا۔ (طبرانی: معجم الکبیر ۳/۷۷)

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قریش کو قبیلہ مخزوم کی ایک عورت کا معاملہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا جس نے چوری کی تھی۔ انھوں نے آپس میں کہا: اس کے بارے میں کون رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کرے گا؟ جواب ملا: اس کی جرات تو صرف رسول اللہ ﷺ کے محبوب اسامہ ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسامہ نے آپ سے گفتگو کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میکم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟" پھر آپ کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا فرمایا: "اے لوگو! تم سے پہلے والوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی شریف (خاندانی) آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، جب ان میں کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے، لہذا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا، پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جس نے چوری کی تھی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ (بخاری: ۲۳۰۶، الحدود باب کراہیۃ اختلاف فی الحدود و ذراعیہ فی السلطان: مسلم: ۲۸۸، الحدود باب قلع السارق اشراف: روایت کے الفاظ امام مسلم کے ہیں)

اگر پہلی مرتبہ چوری کی ہے تو چور کا داینا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر داینا ہاتھ کاٹنے کے باوجود دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بائیں پاؤں کاٹا جائے گا، اگر بائیں ہاتھ کاٹے

جائے کے باوجود تیسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بائیں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر بھی چوری کرے تو داینا پاؤں کاٹا جائے گا، اگر اس کے بعد بھی چوری کرے تو اس کی تعزیر کی جائے گی، حاکم جو مناسب سمجھے اس کو سزا دے گا۔

امام شافعی نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چور کے بارے میں فرمایا: "اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو، اگر پھر چوری کرے تو اس کا پاؤں کاٹو، پھر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹو، پھر چوری کرے تو اس کا پاؤں کاٹو۔" (الم ۱۱/۱۳۸)

ہر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ ہاتھ کاٹنے کی حد نافذ کرنے کے لیے آٹھ شرطوں کا پابانیا ضروری ہے:

- ۱۔ چوری کرنے والا بالغ ہو؛ اسی وجہ سے بچے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیوں کہ وہ مکلف نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے: "تین لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے، ان تین میں سے ایک وہ بچہ ہے جو بالغ نہ ہوا ہو۔" (ابن ماجہ: الطلاق، باب طلاق المکرہ والناہی)
- ۲۔ عاقل ہو؛ اسی وجہ سے پاگل کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیوں کہ مذکورہ حدیث کی وجہ سے وہ مکلف نہیں ہے، جہاں تک نشہ آور چیز کے استعمال کی وجہ سے عقل زائل ہو جانے کا مسئلہ ہے تو اگر وہ عہد انشأ استعمال کرے تو اس پر حد نافذ کی جائے گی، ورنہ نہیں۔
- ۳۔ اس کو چوری کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہو، کیوں کہ مذکورہ حدیث کے مطابق وہ بھی مکلف نہیں ہے۔

۴۔ چوری کیے ہوئے مال کی مقدار انصاب تک پہنچتی ہو، انصاب ربیع دینار کے برابر ہے، ربیع دینار ایک مثقال یعنی تین درہم کے برابر ہوتا ہے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک دینار بارہ درہم کے برابر ہوتا تھا، اس طرح ربیع دینار تین درہم کے مساوی ہے۔

امام بخاری (الحدود باب قول اللہ تعالیٰ: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" ۲۳۰۶) اور امام مسلم (الحدود باب حد السرقة و نصابها ۲۸۸، الفاظ مسلم کے ہیں) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر رنج وینار اور اس سے زیادہ میں۔“

امام بخاری (الحدود، باب فی کم قطع ۴۶۱) اور امام مسلم (الحدود، باب حاصرہ و نصابھا) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ایک ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔

۵۔ چوری کیا ہوا مال حُرّ و مملوک سے لیا گیا ہو، حُرّ و مملوک وہ جگہ ہے جہاں عام طور پر چوری کیے ہوئے مال کی طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہوں، مثلاً نقدی صندوق اور اس کی طرح دوسری جگہوں پر رکھی جاتی ہے، پیر سے الماریوں میں رکھے جاتے ہیں، اس میں اعتبار عرف کا ہوگا۔

اگر مال ایسی جگہ سے چوری کرے جہاں عام طور پر اس طرح کا مال نہیں رکھا جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے حُرّ و مملوک نہیں ہے تو چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی، اس کی دلیل امام ابو داؤد کی روایت ہے جو انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے: ”چور پاپوں میں سے کسی میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے مگر یہ کہ بازو میں موجود ہو، اگر کوئی گھجور کھانے کی جگہ رکھنے کے بعد گھجور میں سے کچھ چوری کرے اور اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر ہاتھ کاٹنا ہے۔“ (ابو داؤد: الحدود، باب ما قطع فیہ ۴۳۹)

۶۔ وہ چیز چور کی ملکیت نہ ہو یا ملکیت کا شبہ نہ ہو، اگر وہ اس میں شریک ہو تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اگر بچہ اپنے والد کے مال میں سے یا غلام اپنے آقا کے مال سے یا کوئی شخص حکومت کے مال میں سے چوری کرے جب کہ وہ فقیر ہو یا قحط سالی ہو تو اس صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیوں کہ موقوفہ مال میں ملکیت کا شبہ پایا جاتا ہے۔

اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے: ”خود کو جہاں تک ہو سکے دور کرو، حاکم معاف کرنے میں غلطی کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی

کرے۔“ (ترمذی ۱۴۳۴، الحدود، باب ما جاء فی درہم و الدرہم)۔
۷۔ چور کو چوری کرنے کی حرمت کا علم ہو، اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کی دکان سے کوئی سامان یا کھانا لے جب کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ جو اقدام اس نے کیا ہے وہ حرام ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کی تعزیر کی جائے گی اور اس پر ضمانت لازم ہو جائے گی، معلوم نہ ہونے کی وجہ اسلامی اصولوں سے ناواقفیت یا ناپائیدار داخل ہونا ہو سکتا ہے۔

۸۔ چوری کیا ہوا مال پاک ہو، اگر کوئی شراب بخزیر، کتا یا دباغت نہ دیا ہو امر دار کا چور چوری کرے تو اس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔

اسی طرح اس مال کا استعمال بھی جائز ہو نا ضروری ہے، اگر کوئی شخص مزار، آگ، غنا، بت یا صلیب چوری کرے تو اس صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیوں کہ معصیت ختم کرنے کے لیے یہ کام کرنا مندوب ہے، اسی وجہ سے اس میں شبہ پیدا ہو گیا جس طرح شراب بہانے کے سلسلے میں حکم ہے۔

اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ یہ تمام شرطیں چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دینے کے لیے ہیں، اصل عقوبت کی شرطیں نہیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی شرط فوت ہو جائے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ساقط ہو جاتی ہے، لیکن حاکم کو تعزیر کی سزائیں دینے کا اختیار ہے، اس کے ساتھ چور کی جزا و تنبیہ کے لیے مناسب تاوان بھی مقرر کر سکتا ہے۔

چوری کا ثبوت

مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک سے چوری ثابت ہو جائے:

۱۔ اقرار: اقرار کرنے سے اس کے حق میں چوری اور اس کی سزا ثابت ہو جاتی ہے، اگر اقرار کے بعد رجوع کرے تو اس کا رجوع بھی قبول کیا جائے گا، قاضی کے لیے یہ اختیار ہے کہ اس کے سامنے رجوع کرنے کی پیش کش کرے جس طرح زنا کا اقرار کرنے والے کے حق میں قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن چوری میں اسی وقت اقرار قبول کیا جائے گا جب چہاٹی ہوئی چیز کا مالک حاضر ہو اور وہ اس چیز کا مطالبہ کرے۔

۲۔ ہینہ: دو عادل مرد کو ہائی دیں کہ اس نے چوری کی ہے، ان دوسروں میں کوہی کی تمام شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اگر ایک مرد اور دو عورتیں کوہی دیں تو مال ثابت ہو جائے گا لیکن اس کوہی سے ہاتھ کاٹنا ثابت نہیں ہوگا۔
۳۔ مدعی قسم کھائے، جب مدعی علیہ (جس پر چوری کا دعویٰ کیا گیا ہے) قسم کھانے سے انکار کر دے۔

چور و سرورق مال کا ضامن ہوتا ہے

جب چوری ثابت ہو جائے اور چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چوری کیا ہوا مال لوٹا دے اگر وہ مال موجود ہو، اگر مال ضائع ہو گیا ہو تو وہ اس مال کا ضامن بنے گا۔

اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”ہاتھ کے ذمے ہے جو اس نے لیا ہے، یہاں تک اس کو لوٹا دے“۔ یہ روایت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے ہے۔ (ابو داؤد: البیہار ص ۱۱۱، ترمذی البیہار، باب اجابہ ان العاریۃ مودا ۱۲۶۶)

ہاتھ کاٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے

جب چوری ثابت ہو جائے اور معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا جائے تو سزا کو نافذ کرنا واجب ہے اور حد کو ساقط کرنے میں واسطہ لگانا جائز نہیں ہے، اگر معاملہ قاضی تک نہ پہنچا ہو تو اس کو ساقط کرنا جائز ہے اور ساقط کرنے میں واسطہ ہونا بھی جائز ہے، حدیث میں ہے کہ صفوان بن امیہ یثیاء میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اس کے سر کے نیچے سے چادر پکڑی اور اس کو نبی ﷺ کے پاس لے آیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اس شخص نے کہا: میں معاف کرتا ہوں، آپ نے فرمایا: ”میرے پاس اس کو لانے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟“۔ (سنن نسائی ۸/۲۸ کتاب قطع السارق، باب الرجل یتجاوز السارق، مسند احمد ۳/۴۰۱، روایت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے ہے)

حدود کی مشروعیت کے سلسلے میں دشمنان اسلام کے اعتراضات کا جواب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمنان اسلام اور اللہ کی شریعت کی مخالفت کرنے والوں سے ہمیں ایسی بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں جن سے چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا کے سلسلے میں ان کی گٹھن کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح شادی شدہ زانی کو رجم کرنے کی سزا کے سلسلے میں بھی وہ بہت کچھ بولتے ہیں، ہم ان ہی لوگوں کی تردید میں یہاں چند باتیں کہنا چاہتے ہیں:

۱۔ ہاتھ کاٹنے اور رجم کرنے کی سزا دشمنان اسلام کی گٹھن کا سب سے پہلا سبب ان کا اسلام کے دشمن ہونا ہے، وہ ان حدود کی حقیقت کے بارے میں اپنی عقلوں کو حکم بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کے اسباب، مقاصد، نتائج، محرکات اور شرائط پر غور کرنا ہی نہیں چاہتے، کیوں کہ یہ فطری بات ہے کہ دشمن جب اپنے دشمن سے معاملہ کرتا ہے تو اس جذبے کے ساتھ اقدام کرتا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہے، وہ مطلق، حق اور فکر سلیم کے تقاضوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، ورنہ اس کا نام فرائض مخالف نہیں رہتا۔

اس حقیقت کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اسلام کی جزئیات مثلاً حدود وغیرہ کے بارے میں گفتگو کرنا بے کار کوشش بن جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کا مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔

لیکن ایسے لوگوں سے مناقتہ اور بحث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مصنوعی فکری تنقیدوں میں سے کسی چیز کا اشجع مسلمانوں کے ذہنوں اور عقلوں پر نہ پڑے، جن کو اسلام کے فہم میں غور و خوض کرنے، اس کی حکمتوں اور مقاصد پر سوچنے کی گہرائی مشکل ہوتی ہے۔

۲۔ ان احکام کو قبول کرنے اور ان پر ایمان رکھنے میں جس منطقی مناجیح کی بنیاد اور اساس پر ہم چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہاں ہے جس کا معاشرہ کے لیے کوئی بدل نہیں ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم میں یہ احکامات بیان کیے گئے ہیں: وہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی ﷺ پر وحی کے ذریعہ نازل فرمایا ہے، جب اللہ اور اس کی کتاب پر ہمارا ایمان ایک حقیقت ہے تو ان احکام کی رعایت، ان کے عظیم فائدوں اور ان کو اختیار کرنے

کی ضرورت میں کسی قسم کا شک یا دوسو پیدا ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

ان احکام میں سے کسی پر بھی شک کرنا محال ہے، مگر یہی کہ اس سے پہلے اللہ عز و جل پر ہی وہ شخص شک کرنے والا ہوا و قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے اور محمد ﷺ کا اللہ کے نبی ہونے پر اس شخص کو شک ہو، یہ انسان اس اہل میں ہی منافق کر رہا ہے جس سے یہ شک نکلا ہے، نہ کہ اس چھوٹی سی فرغ کے بارے میں شک کر رہا ہے جو بڑے کفر کا نتیجہ ہے۔

۳۔ ماہر بن نفیسات چوری کے خطرات اور اس کے عادی شخص کی خطرناکیوں کے بارے میں جو کہتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جرائم سے جرائم کو انجام دینے والے کی شخصیت میں خطرناک بنیادیں جڑ پکڑتی ہیں، ان کے علاج میں موجودہ معروف سزائوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم نہ کہ کی خطرناکی اور معاشرے میں ہر جانب سے اس کے برعکس انجام کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کریں گے، خصوصاً اس معاشرے میں ایڈز کی بیماری عام ہو رہی ہے جہاں زنا کی اجازت دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں پورا کا پورا معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے۔

اگر ہم ان سبھی امور سے منہ پھیریں اور ہم اپنی نگاہیں ان معاشرلوں پر مرکوز کریں جنہوں نے اللہ عز و جل کی شریعت سے منہ موڑا ہے اور ہم ان معاشرلوں اور اللہ کے حدود نافذ کرنے والے معاشرلوں کے درمیان موازنہ کریں تو ہمیں واضح اور صاف فرق نظر آئے گا۔

اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والے معاشرلوں میں چوروں کو وہ حیثیت حاصل ہے جو بہت کم کمپنیوں کے مالکان اور بڑی بڑی پارٹیوں کے لیڈران کو حاصل نہیں ہے، چوروں کی نگاہیں ہر طرح کی دہشت گردی انجام دیتی ہیں اور خود سے لوگوں کو سزا دیتی ہیں، بعضی بنیادیں بوڑھے، جوان، چھوٹے، ہر ایک کو گھیر لی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہیں جتنی تکلیف کوڑوں کی مار یا رجم کی سزا سے ہوتی ہے۔

جب کہ ہم اس امت کو دیکھتے ہیں جو اپنے درمیان اللہ تعالیٰ کے حدود اور احکام کو نافذ کرتی ہے تو ہمیں ایک ایسی امت نظر آتی ہے جو امن و امان اور رفاہیت کی نعمتوں سے مالا مال

ہے اور ان تمام امراض اور بیماریوں سے پاک ہے جو انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ اس میں ہر انصاف پسند عقل مند کے لیے نصیحت ہے جو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے پھر فکر و تحقیق کی آزادی سے لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائے والا ہے۔

یہاں دو اہم امور کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے: اسلام نے جب ان حدود کو شروع کیا تو ان کے ساتھ ایسے امور کو بھی شروع کیا ہے جو خداوند کرنے تک پہنچانے والے کاموں میں گرفتار ہونے سے روکتے ہیں۔

مثلاً چوری کی حد کے موضوع کے سلسلے میں فرد کی ضروریات کی ضمانت کو شروع کیا ہے، اگر کوئی شخص مزدور ہے تو اس کو بیت المال سے ایسی چیزیں کو ہتر کر لیا ہے جو اس کو کام کے مواقع فراہم کریں مثلاً راس المال اور کام کے آلات وغیرہ، جس کے نتیجے میں یہ شخص تھوڑی مدت میں دوسروں کی مدد سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور خود سامان تیار کرنے لگتا ہے، بلکہ کام کے مواقع فراہم کرنے میں دوسروں کا مددگار بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پورا کام پورا معاشرہ ایک دوسرے کا مددگار اور ایک دوسرے کی کفالت کرنے والا بن جاتا ہے۔

زنا کی حد کے موضوع میں اسلام نے پردہ اور حجاب کا حکم دیا ہے اور مردوں عورتوں کے اختلاط سے منع کیا ہے، تنہائی میں عورت مرد کو ساتھ رہنے سے روکا ہے، مہر میں غلو نہ کرنے کی ترغیب دی ہے اور جس کے اخلاق اور دین سے راضی ہو اس کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیب دی ہے، اور حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ مال و دولت کی حلاش نہ کی جائے: ”جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام لے آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس کی شادی کرادو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا۔“

(ترمذی: الکناح، باب إذا جاءکم من رضون دین و فساد جو) یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، ان کے علاوہ بہت سے احکام ہیں جو فتنہ کی کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

۴۔ اسلام میں سزا دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجرم کو عذاب اور تکلیف دی جائے،

بلکہ مقصد معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے، اسی وجہ سے سزا کا نتیجہ مطلوب مقصد تک پہنچانا ہونا چاہیے، جہاں تک سزا کا طریقہ ہے وہ ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے، چنانچہ جو ذریعہ مقصد تک پہنچانے والا ہے وہی مطلوب ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جن سزائوں کو اسلام نے مشروع کیا ہے اس نے مطلوب مقصد کو پورا کیا ہے اور تاریخ نے گزشتہ صدیوں اور اس زمانے میں بھی اس کو قائم کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت کامیاب دوا ہے، جب کہ ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں وضع کردہ قوانین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس مقصد تک نہیں پہنچا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ معاشرہ محفوظ ہو، معاشرہ میں امن ہو، معاشرہ میں استقرار ہو، اخبارات و شریات اور سروے رپورٹوں میں جن واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے، پھر کسی قسم کا شک ہی نہیں رہتا ہے۔

حراہ (ڈاکہ) اور اس کی حد

حراہ کے معنی

شرعی اصطلاح میں حراہ کہتے ہیں: احکام کے پابند مکلف کی طرف سے چاہے وہ ذمی ہو یا مرتد، طاقت پر اعتماد کرتے ہوئے مال کو لینے یا قتل کرنے یا رعب ڈالنے کے لیے لگنا جب کہ وہ علاقہ مدد کی مسافت سے دور ہو۔

”طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے“ کہنے سے یہ نکل گیا کہ کوئی دوسرے کی غفلت اور بھانسنے سے فائدہ اٹھا کر مال لوٹے یا مظلوم کے کمزور ہونے کی وجہ سے لوٹے تو اس کو شرعی اصطلاح میں حراہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ لوٹ کھسوٹ وغیرہ ہے اور اس کا مخصوص حکم ہے۔ ”مدد کی مسافت سے دور ہو“ کہنے سے شہر یا گاؤں سے قریبی مسافت نکل جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کو مدد کے لیے دہائی دے تو اس کی آواز شہر والوں تک پہنچ جائے، اگر مسافت مدد کی حدود میں ہے تو اس زیادتی کو حراہ نہیں کہا جائے گا۔

”احکام کا پابند“ کہنے سے کافر حر بنی نکل گیا، اگر وہ قتل کرتا ہے اور مال لیتا ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ کافر حر بنی ہے جس کا خون ہر حال میں بدر ہے یعنی اس کا خون جائز ہے، اگر اسلام میں داخل ہو جائے تو پہلے کے جرائم کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اسلام پہلے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

حراہ کی تعریف میں غلام، عورت اور مدائشہ لینے والا داخل ہے، کیوں کہ یہ سب مکلف ہیں اس میں تنہا بھی داخل ہے اور اگر وہ بھی، جب ان میں یتیمہ منکات مکمل طور پر پائی جائیں۔

اس طرح کے لوگوں کو ڈاکو (قاطع الطریق یعنی راستہ کاٹنے والا) بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ لوگ ان راستوں سے گزرنے سے باز رہتے ہیں جہاں ایسے افراد رہتے ہیں،

کیوں کہ وہ حقیقتاً راستہ روکتے ہیں۔

ڈاکوؤں کی قسمیں

ڈاکوؤں کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ جوان کے علاقے سے گزرتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کا مال چھینتے ہیں۔

۲۔ جوان کے علاقوں سے گزرتے ہیں ان کو قتل تو کرتے ہیں، لیکن ان کا مال یا کچھ

بھی نہیں لیتے ہیں۔

۳۔ جو صرف مال لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔

۴۔ جو صرف ڈراتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں اور ان کا مال چھینتے ہیں۔

یہ چار قسمیں ہیں اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک وہ ڈاکو ہیں جو قتل بھی کرتے

ہیں اور مال بھی چھینتے ہیں، اور سب سے ہلکی قسم ان کی ہے جو صرف ڈراتے ہیں اور نہ زندگی

چھینتے ہیں اور نہ مال، ڈاکوؤں کی سرگرمیوں کا اعتبار سے ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں۔

سبھی قسموں کے احکام

ہلکی قسم یعنی قتل کر کے مال چھیننے والے ڈاکوؤں کو قتل کرنا پھر تین دنوں تک کسی باند

جگہ پر ان کا جسم لٹکا کر ضروری ہے تا کہ ان کو زیادہ سزا دی جائے، اور ان کے حالات کی تشہیر

کی جائے، غسل دینے، کفن پہنانے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو لٹکایا جائے

گا، کیوں کہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتے ہیں، اور مسلمان کو

غسل دینا، اس کو کفن پہنانا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کرنا ضروری ہے۔

دوسری قسم کے ڈاکوؤں کو صرف قتل کیا جائے گا، کیوں کہ ان کا بدلہ قتل ہے، ان کو

لٹکایا نہیں جائے گا، یہاں مقتول کے اولیاء معاف کریں تو بھی قصاص کے معاف ہونے

میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیوں کہ یہ اب اللہ کا حق بن گیا ہے۔

اس میں اور قصاص کے کباب میں یہ فرق ہے کہ یہاں قاتل قتل کرنے کے ساتھ لوگوں کو

خوف زدہ کرتا ہے اور راستہ کا قتل ہے، اپنی قوت و طاقت پر اعتماد کرتا ہے، اور صرف ایک ہی مخصوص شخص

کو نشانہ بنائے، بلکہ ہرگز نہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کی حد اللہ تعالیٰ کے حقوق میں

سے بن جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قصاص سے ولی کے معاف کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

تیسری قسم یعنی صرف مال لینے والے ڈاکوؤں کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر مخالف

سمت سے کاٹے جائیں گے یعنی داہنے ہاتھ کو گٹے کے جوڑے کاٹا جائے گا اور بائیں پاؤں کو

قدم کے جوڑے سے، اگر دوبارہ ڈاکہ ڈالے تو بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا اور داہنے پیر کو

جواں ڈاکہ ڈال کر لیا ہے اس کا پوری کا نصاب یعنی رخی دینا یا اس سے زیادہ ہونا ضروری

ہے، اگر اس کی مقدار تک نہ پہنچے تو قاضی تعزیری سزائوں میں سے کوئی مناسب سزا دے گا۔

یہاں ڈاکو اور چور کے درمیان فرق یہ ہے کہ چور مال چپکے سے لیتا ہے، لیکن ڈاکو ڈرا

دھما کر اور راستہ روک کر لیتا ہے، وہ اپنی طاقت و قوت پر اعتماد کرتے ہوئے اور شر اور لوگوں

سے دوری پر لیتا ہے۔

چوتھی قسم یعنی گزرنے والوں کو ڈرانے والے جو نہ مال لیتے ہیں اور نہ جان، ان کی

سزا تعزیری سزائوں میں سے کوئی سزا ہے مثلاً جلا وطنی، کوڑے یا قید وغیرہ، اس میں اختیار

امام کو ہے، بقید کی مدت مقرر نہیں کی جائے گی، امام کو ان کو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے اگر

ان کو معاف کرنے میں وہ کوئی مفاد اور مصلحت دیکھے۔

ان قسموں کے حکم کی دلیل

اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُمْ بِمَنْ جَاهِلٍ أَوْ يَنْفُذُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لِكَيْلَهُمْ جِزَاءٌ فِي الْحَيَاةِ وَبِئْسَ الَّذِي فِي

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (نائدہ ۳۳)۔ بے شک ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے

جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو ہولی پر لٹکایا جائے یا

ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں یا ان کو زمین سے جلا وطن کیا جائے، یہ ان

کے لیے دنیا میں روانی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا زبردست عذاب ہے۔

صرف قتل کی سزا دوسری قسم کے لیے ہے، یعنی جب قتل کیا جائے اور مال نہ چھینا جائے، قتل کے بعد لٹکانے کی سزا پہلی قسم کے لیے ہے، یعنی جو قتل بھی کرے اور مال بھی چھینے، ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی سزا تیسری قسم کے لیے ہے، یعنی جو صرف مال لے، جان نہ لے، اور چلا وطنی کی سزا چوتھی قسم کے لیے ہے، یعنی جو نہ مال لے اور نہ قتل کرے، بلکہ صرف گزرنے والوں کو ڈرائے۔

ڈاکر زنی کی حد کب ساقط ہوتی ہے

جن سزاؤں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے یہ صرف ایک ہی صورت میں معاف ہوتی ہیں، وہ صورت یہ ہے کہ ڈاکو حاکم کی قید میں آنے سے پہلے تو بہ کرے، کہیں چھپ جائے یا بھاگ جائے یا حاکم کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے، اگر عدالت کے قبضے میں آنے سے پہلے مجرم تو بہ کرے تو ڈاکوؤں کے لیے مقرر کردہ سزائیں معاف ہو جاتی ہیں یعنی قتل، سولی دینا اور ہاتھ پاؤں کاٹنا وغیرہ، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”إِلَّا الَّذِينَ نَسُوا مَا فِي الْقُرْآنِ فَأُولَٰئِكَ يَتْلَوْنَ الْقُرْآنَ ظُحُرًا“ (نساء ۲۴) ”وہ لوگ جو ان لوگوں کے جو تمہارے ان پر قدرت رکھتے سے پہلے تو بہ کریں تو یہ بات جان لو کہ اللہ بڑی مغفرت فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔“

اس صورت میں وہ صرف قاتل یا غاصب رہ جاتا ہے، چنانچہ اس سے قتل، غصب اور چھینے ہوئے حقوق لیے جائیں گے، ہر ایک کے معروف اصول و ضوابط اور احکام میں، تو بہے اس کے جرائم میں سے کچھ بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔

حاکم کے قبضے میں آنے سے پہلے تو بہ کرنے والے قاتل سے قصاص لیا جائے گا، البتہ اگر مقتول کا ولی معاف کر کے دیت لے لو لگ بات ہے، غاصب سے مال کی ضمانت لی جائے گی، اس کے ساتھ حاکم مناسب توبہ کرے گا۔

اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر ڈاکو نے اپنی سابقہ زندگی میں چوری کی ہے یا شراب پی ہے تو اس کی توبہ سے چوری اور شراب کی حد ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح کے حدود تو بہ سے ساقط نہیں ہوتے ہیں۔

وہ حدود جو توبہ سے ساقط ہوتے ہیں اور وہ حدود جو توبہ سے

ساقط نہیں ہوتے، ان کا اللہ کا حق ہونے اور انسان کا حق

ہونے کے اعتبار سے فرق کا مختصر اُبیان

انسان سے متعلقہ حقوق کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہیں اور ان میں سے بعض انسان کے خالص حقوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے وہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے اور جو انسان کا خالص حق ہے وہ توبہ سے یا مجرم کو معاف کرنے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، ذیل میں اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں:

وہ حدود جو توبہ یا معاف کرنے سے ساقط ہوتے ہیں

۱۔ نماز چھوڑنے والے کی حد، اگر وہ سچی پکی خالص توبہ کرے تو اس کی حد ساقط ہو جاتی ہے، چاہے اس کا معاملہ حاکم کے پاس اٹھایا جا چکا ہو، کیونکہ حد واجب کرنے والی چیز نماز چھوڑنے پر اصرار رہے، نہ کہ ماضی میں نماز چھوڑنا ہے۔

۲۔ حد قذف: جب مقدمہ (جس پر الزام لگایا گیا ہے) الزام لگانے والے کو حاکم کے سامنے معاف کرے، کیونکہ حد قذف انسان کا حق ہے جسے اللہ نے شروع کیا ہے، اگر حق والا یا ناحق معاف کر دے تو اس پر مرتب ہونے والی حد معاف ہو جاتی ہے۔

۳۔ ڈاکر زنی کی حد: اگر ڈاکو عدالت کے قبضے میں آنے سے پہلے تو بہ کرے تو اس کی حد معاف ہو جاتی ہے، البتہ جو اس نے دوسرے حقوق یا اعمال کیے ہیں، چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے حقوق مثلاً قتل، چوری، شراب نوشی اور غصب وغیرہ تو ان کی سزائیں اس کو ملے گی، جن کی تفصیلات ابھی گزر چکی ہیں۔

صائل کا جواب دینا کب واجب ہے اور کب جائز؟

صائل کا جواب دینا شروع ہے، قرآن وحدیث سے اس کے دلائل بھی گزر چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تمام حالات میں صائل کا مقابلہ کرنا اور اس کا جواب دینا واجب ہے اور بعض حالات میں جائز؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض حالات میں دفاع کرنا واجب ہے اور بعض حالات میں جائز ہے، جس کی تفصیلات پیش ہیں:

اگر کوئی مال پر زیادتی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ مال اس شخص کی ملکیت ہو جس پر زیادتی کا ارادہ کیا جا رہا ہو تو اس صورت میں دفاع اور مقابلہ کرنا جائز ہے، اگر وہ چاہے تو صائل کے لیے راستہ چھوڑ کر مال حوالے کر سکتا ہے، کیوں کہ اس کو اس کا حق ہے، اگر چاہے تو وہ دفاع کر سکتا ہے۔

یہ اس وقت ہے جب وہ اس مال کا مالک ہو، اگر وہ اس مال کا مالک نہ ہو بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے اس کا امین ہو مثلاً ملک کا سربراہ، اس کے نائبین اور مسلمانوں کی اراضی اور ملکیت کی حفاظت پر مامور سپہ سالار مثلاً فوج اور پولس وغیرہ تو ان پر صائل کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، کیوں کہ وہ دوسرے کے مال کا امین ہے اور اس کی حفاظت پر مامور ہے، وہ اس کو اپنی طرف سے تعلقاً کسی کو دے نہیں سکتا ہے۔

عزت پر زیادتی کا ارادہ رکھنے والا

اگر کوئی عزت تو لٹنے کا ارادہ کرے تو اس صورت میں دفاع کرنا اور صائل کا مقابلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے صائل کوئی بھی ہو؛ مسلمان ہو یا کافر، رشتے دار ہو یا کوئی دوسرا، کیوں کہ اس کو جائز کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، عزت کی طرح زنا کے مقدمہ مات بھی ہے۔

جان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھنے والے کا مقابلہ

اگر کوئی جان پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتو دیکھا جائے گا، اگر صائل کا فرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، اگر اس میں کوتاہی کی جائے تو وہ گناہ ہو جاتا ہے، کیوں کہ کافر کے سامنے خود سیر دگی دین میں ذلت ہے۔

اگر صائل چوپایہ ہو تو اس کا دفاع بھی جائز ہے، کیوں کہ آدمی کے فائدے کے لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کے سامنے حواگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی عضو یا اس کی منفعت پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کا دفاع بھی واجب ہے۔

اگر صائل مسلمان ہو اور جس پر حملہ کیا جا رہا ہے وہی تکلیف پہنچانے اور قتل کا مقصود ہو تو اس صورت میں مقابلہ اور دفاع کرنا جائز ہے، واجب نہیں، کیوں کہ اس کو اپنے مسلمان بھائی کے خون کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینا جائز ہے چاہے وہ شخص اس پر زیادتی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بعض فقہاء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے، اس کی دلیل امام ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”آدم کے دو بیٹوں میں سے بہترین ہوتا چاہیے“ (ابوداؤد، العنق، واللعلم، باب فی النبی عن اسمی بن العتیر، ۳۴۵، ترمذی، دین الجہ) یعنی بائیل اور قاتیل میں جو بہترین ہے اس کی طرح بن جاؤ، یعنی اس کی طرح جس نے اپنے بھائی بائیل کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، اور زیادتی کرنے والے قاتل کی طرح نہ ہو، وہ قاتیل ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان دونوں کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے:

”وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَأَىٰ سُلَيْمَانُ يُضْلِلُونَ فَلَمَّا جَاؤُهُمْ قَالُوا يَا سُلَيْمَانُ إِنَّا خَافُوكَ وَإِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاؤُهُمْ قَالُوا يَا سُلَيْمَانُ إِنَّا خَافُوكَ وَإِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ“ (مائدہ ۳۷-۳۸) اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ بتاؤ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی

قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اس نے کہا: میں تم کو ضرور قتل کروں گا، اس نے کہا: اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا اور میرا گناہ لے کر لوٹو، پھر تم جہنمیوں میں سے بن جاؤ، یہ ظالموں کا بدلہ ہے، پس اس کے دل نے اس کو اپنے بھائی کا قتل کرنے پر آمادہ کیا تو اس کو قتل کیا پس وہ گناہ اٹھانے والوں میں سے بن گیا۔

یہ بھی دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یوم الدار کے موقع پر اپنے غلاموں کو اپنے دفاع سے منع فرمایا، وہ چار سو تھے، انھوں نے فرمایا: جو اپنے ہتھیار ڈال دے تو وہ آزاد ہے۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مشہور ہوئی تو کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔

اگر مصل علیہ (جس پر حملہ کارا وہ کیا جا رہا ہو) بذاتہ خود تکلیف یا قتل کا مقصود نہ ہو، بلکہ زیا دتی کرنے والے کا مقصد اس کا خاندان اور اولاد ہو یا مقصد اس کی رعیت اور قوم ہو تو اس وقت مقابلہ کرنا واجب ہے، کیوں کہ جس پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ دوسروں کی روحوں کا امین ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاندان کا سربراہ یا قوم کا حاکم ہے۔

صائل یا تو معصوم الدم ہوگا مثلاً مسلمان یا معصوم الدم نہیں ہوگا، مثلاً مرتد اور شادی شدہ زانی، اگر وہ معصوم الدم نہ ہو تو جس پر زیادتی کی جا رہی ہے اس کو پہلی فرصت ہی میں قتل کرنے کا اختیار رہے، پھر اس کو ڈرانے یا ہلکے سے ابتدا کر کے سخت حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر صائل معصوم الدم ہو مثلاً مسلمان، ذمی اور معاہدہ میں موجود غیر مسلم، اگر معتدی علیہ (جس پر زیادتی کی جا رہی ہے) کو وہ اس حالت میں ملے کہ وہ جرم انجام دے رہا ہو مثلاً زبردستی زنا کر رہا ہو یا کسی معصوم کو قتل کر رہا ہو تو کسی بھی پیش خیام سے پہلے ہی اس کو قتل کرنے کا اختیار رہے، اگر اس حالت میں صائل کو قتل کر دیا جائے تو اس کا خون ہدر ہے، اس میں کوئی قصاص ہے اور نہ دیت۔

اگر معتدی علیہ اس حالت میں زیادتی کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جائے کہ وہ اپنے ظالمانہ مقصد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو مثلاً قتل، چوری یا زنا وغیرہ تو اس پر واجب ہے

کہ صائل کا مقابلہ ہلکے انداز میں کرے، اس کا اعتبار غالب گمان پر ہے کہ ظالم کے حق میں سب سے پہلا ہلکا اقدام کون سا ہے، اگر گفتگو کے ذریعے اور اس سے رحم کی اپیل کر کے دفاع کرنا ممکن ہو تو اس کو مارنا حرام ہے، اگر ہاتھ سے مارنا ممکن ہو تو ڈنڈے سے مارنا حرام ہے، اگر کسی عضو کو کاٹنا ممکن ہو تو قتل کرنا حرام ہے، کیوں کہ اس کی اجازت ضرورت کی بنیاد پر دی گئی ہے، جب ہلکے سے کام چل رہا ہو تو بھاری کا استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر قتل کے بغیر زیادتی کرنے والا مارنے والا ہو تو اس کا خون ہدر ہے، اس میں نقصان ہے اور نہ دیت، اگر اس کا دفاع ہلکے سے کرنا ممکن ہے پھر بھی اس کو قتل کر لے تو اس پر قصاص لازم ہے، کیوں کہ اس وقت یہ خود زیادتی کرنے والا بن جائے گا، اس لیے وہ ضامن بن جائے گا۔

صیال کی صورتیں اور ان کے احکام

۱۔ جو شخص کسی دوسرے شخص سے گھر میں جھانک کر عدوا دیکھے مثلاً روشن دان سے یا سراخ سے، اس کی وجہ سے گھر کا مالک کسی ہلکی چیز مثلاً کنکری وغیرہ سے مارے جس کے نتیجے میں جھانکنے والا اندھا ہو جائے یا اس کی آنکھ کے قریب وہ چیز ملے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ ہدر (معاف) ہے، اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”مگر کوئی تمہارا گھر میں جھانکے اس حال میں کہ تم نے اس کو اجازت نہ دی ہو، پھر تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔“ (بخاری، الدیات، باب من اطلع فی بیت فحقوا ما حذر لہ دینہ ۶۵۶، مسلم، الآداب، باب جرم النظر فی بیت غیرہ، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے) اس میں شرط یہ ہے کہ اس گھر میں دیکھنے والی کی بیوی یا کوئی حرم عورت نہ ہو، کیوں کہ اس صورت میں دیکھنے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

۲۔ اگر سر پرست اور ذمہ دار اپنے ماتحتوں کی تعزیر کرے مثلاً ہر اپنی بیوی کی، معلم اپنے پاس تعلیم حاصل کرنے والے شاگرد کی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے تو دیکھا جائے گا، اگر کسی ایسی مارتے ہلاک ہو جائے جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہو تو قصاص واجب ہو جاتا ہے جب مارنے والا مارنے والے کا اصل یعنی باپ یا دادا، ماں یا نانی وادی

وغیرہ نہ ہو، اگر اُس طرح کی مارتل کرنے والی نہ ہو پھر بھی وہ مرجائے تو ان پر شیعہ عہد کی دیت ہے جو اس کے عصبہ ادا کریں گے، کیوں کہ یہ انجام کی سلاستی کے ساتھ مشروط ہے، کیوں کہ مقصود ادب سکھانا ہے، ہلاک کرنا نہیں ہے، اگر اس کی وجہ سے آدمی مرجائے تو یہ بات واضح ہے کہ اس نے مظلوم بعد سے تہجد دیکھا ہے۔

۳۔ اگر امام یا اس کا نائب مقررہ حد کو کسی زیادتی کے بغیر نافرمانی کرے جس کی وجہ سے مجرم مرجائے تو کوئی ضمانت نہیں ہے، کیوں کہ امام نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، چاہے یہ حد کوڑے مارنے کی سزا ہو یا کوئی عضو کاٹنے کی، چاہے اس کو سخت گرمی یا سخت ٹھنڈک میں مارا ہو یا عام موسم میں، چاہے ایسی بیماری میں مارا ہو جس سے شفا یاب ہونے کی امید ہو یا نہ ہو۔

۴۔ حائل بالغ اور آزاد شخص کے بدن میں کوئی زائد عضو یا کوشت نکل آئے تو اس کو کاٹنا جائز ہے جب اس کے کاٹنے سے کوئی خطرہ نہ ہو، اگر اس کو کاٹنے میں خطرہ ہو اور چھوڑنے میں کوئی خطرہ نہ ہو تو اس کو کاٹنا جائز نہیں ہے، اگر کاٹنے میں زیادہ خطرہ ہو بھی تو یہی حکم ہے یعنی جائز نہیں ہے۔

باپ اور دادا اپنے اور پاگل کے جسم کے زائد حصے کو اسی وقت کاٹ سکتے ہیں جب چھوڑنے کا خطرہ کاٹنے کے خطرے سے زیادہ ہو، کیوں کہ وہ ان دونوں کے مال کو ضائع کرنے یا حفاظت کرنے کے ذمے دار ہیں، لہذا ان کے جسموں کی حفاظت بدرجہ اولیٰ ان کے ذمہ ہے، کسی زائد حصے کو کاٹنے کے حکم میں آپریشن بھی ہے، مثلاً کوئی خراب عضو کو کاٹنا اور داغنا وغیرہ۔

کسی خطرہ کے بغیر سلطان کو اس کا اختیار ہے، سلطان، باپ، دادا اور بقیہ سرپرستوں کو بلا خطر پیچھا لگوانا اور چھوڑے چھنی کو کاٹنا جائز ہے جب ڈاکٹر اور طبیب اس کا مشورہ دیں، کیوں کہ مفادِ امت میں ہے اور اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، البتہ انہی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ اس کو بچے اور پاگل پر دلا دیت حاصل نہیں ہے، اگر یہ لوگ ان کاموں کو انجام دیں جو ان کے لیے جائز ہیں پھر بھی یہ یا پاگل مرجائے تو ان پر کوئی ضمانت نہیں ہے۔

۵۔ اگر جلا دہی کو امام کے حکم سے قتل کر دیا کوڑے مارے، جب کہ اس کو امام کے ظلم یا غلطی کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وہ ضامن نہیں ہوگا، بلکہ امام ضامن ہوگا، اس سے قصاص اور دیت لی جائے گی، جلا دہی پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر جلا دہی کو امام کے ظلم اور غلطی کے

بارے میں معلوم نہ ہو تو اس صورت میں صرف جلا دہی پر قصاص اور ضمانت ہوگی جب امام کی طرف سے اس کو مجبور نہ کیا جائے، اگر مجبور کیا جائے تو ان دونوں پر دیت ہوگی۔

۶۔ اگر کسی کا ہاتھ دانتوں سے کاٹا جائے تو وہ آہستہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، مثلاً اس کی ٹھنڈی پر مارے گا پھر اس کا جڑ توڑے گا، اگر اس سے عاجز ہو جائے تو کوئی شخص لے گا، اگر اس کے نتیجے میں کاٹنے والے کے دانت ٹوٹ جائیں تو کوئی ضمانت نہیں ہے، بلکہ یہ بدر ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ دانتوں سے کاٹ لیا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچ لیا تو اس کے اگلے دو دانت گر گئے، وہ دونوں مقدمہ لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس طرح کاٹتا ہے جیسے سانس کاٹتا ہے، تمہارے لیے دیت نہیں ہے“۔ (بخاری الدیلت، باب ردا عن رجاؤ وقت ثلثی ۶۳۹ھ، مسلم، القصاص ۱۶، باب الصائل علی نفس الإنسان أو عضوہ) یہ روایت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے ہے۔

جب اپنے دفاع میں جان لی جائے تو کوئی ضمانت نہیں ہے تو پھر بدن میں بدرجہ اولیٰ ضمانت نہیں دینی چاہیے۔

تنبیہ

کوئی سخت تکلیف میں ہو تو اس کے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے چاہے تکلیف کتنی بھی زیادہ سخت ہو اور اس کی طاقت اور برداشت سے باہر ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ اس کی شفا یابی کی امید آخری دم تک رہتی ہے۔

خطیب شریف نے بیان کیا ہے کہ کوئی شخص الاؤ میں پڑا ہوا اور اس کو معلوم ہو کہ اس کی نجات کا راستہ صرف غرق کرنے والا پانی یا کوئی دوسری تیلی چیز ہے، لیکن اس کا خیال ہو کہ جلائے والا الاؤ کی لپٹوں پر صبر کرنا اس کے لیے اس مائع چیز میں خود کو ڈالنے سے آسان ہے تو اس کے لیے وہ ہیں پڑا ہوا بننا جائز ہے کیوں کہ یہ اس کے لیے آسان ہے۔

کے لیے تحقیق ہو جائے، بلکہ حرف ایک ہی شرط ہے کہ اس واقعہ میں تفریط اور کوتاہی کے تصور کا امکان ہو، اس صورت میں نقصان کو پورا کرنے، معاملہ میں احتیاط برتنے اور لوگوں کے درمیان حقوق کی برابری کے لیے کوتاہی کرنے والے پر ضمانت کا حکم لگایا جائے گا۔

ذمے داری میں کوتاہی کی عملی اور تطبیقی مثالیں

۱۔ قتل خطا (اس کی تعریف گزر چکی ہے) سے دہمت واجب ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاتل کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے یا اس کی طرف سے ہونے والی زیادتی کی وجہ سے دہمت کو برداشت نہیں کرتا ہے بلکہ احتیاط کرنے میں اس کی کوتاہی کے تصور کی وجہ سے برداشت کرتا ہے، چاہے وہ واقعہ میں اور فیس امر میں کوتاہی کرنے والا نہ ہو۔

۲۔ اپنے گھر کی دیوار کو جھکا ہوا بنائے تو اس کے ارادہ کے بغیر گر جائے اور اس کے نیچے دب کر کوئی معصوم الدم انسان ہلاک ہو جائے یا اس کے نیچے کسی کا مال ضائع ہو جائے تو اس کے عصب پر اس انسان کی دہمت واجب ہے اور دیوار والے پر مال کی ضمانت ہے، یہ کسی زیادتی یا معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے زبردستی کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس کے بھائی پر آنے والی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوتاہی کا اس واقعہ میں دخل ہونے کا تصور کیا گیا ہے۔

۳۔ چوپایہ یا گاڑی کوئی مال ضائع کرے مثلاً کھیتی وغیرہ، یا کسی معصوم الدم انسان کو ہلاک یا زخمی کرے اس سواری کے ڈرائیور پر کھیتی اور مال کی ضمانت واجب ہو جاتی ہے چاہے وہ مالک ہو یا کرایہ پر لینے والا، اور دہمت عاقلہ پر واجب ہو جاتی ہے، کیوں کہ چوپایہ یا سواری وغیرہ کے جرم میں اس شخص کا جرم امانا جاتا ہے جس کے قبضے میں وہ چیز ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔

احتیاطی صورتیں جن میں کوئی ذمے داری نہیں ہے

۱۔ چوپایہ گر کر مر جائے یا گاڑی چلائے وقت ڈرائیور کی موت ہو جائے، چوپایہ گرتے وقت یا گاڑی اڑ کھٹے وقت کسی کا مال ضائع ہو جائے یا کسی کی جان چلی جائے تو

ذمے داریوں میں کوتاہی کے احکام

ذمے داریوں میں کوتاہی کا مطلب

مکلف کے کندھوں پر ذمے داری مندرجہ ذیل دو اسباب میں سے کسی ایک سبب سے ہی ہوتی ہے:

۱۔ عدوانی ارادہ: مثلاً عمدہ قتل کرنے والے کی ذمے داری، چوری کرنے والے، غصب کرنے والے، زنا کا اصرام لگانے والے اور ڈاکہ ڈالنے والے کی ذمے داری۔

۲۔ توجہ دینے اور چونکنا رہنے میں لاپرواہی اور کوتاہی جس کی وجہ سے کوئی مالی یا جسمانی نقصان معصوم الدم محترم اور بری شخص کو ہو جائے مثلاً کسی شخص کا چو پایہ یا باغ والے کی کھیتی کو ضائع کر دے۔

ذمے داریوں میں کوتاہی کا مطلب وہ شرعی حکم ہے جو حالات کا اندازہ کرنے یا مطلقاً توجہ دینے اور چونکنا رہنے میں کوتاہی کرنے کا نتیجہ ہے یعنی ضمانت وغیرہ۔

ذمے داری میں کوتاہی پر مرتب ہونے والے شرعی اثرات

اگر شریعت کے مہیزان میں کوتاہی کا تصور ممکن ہو تو اس پر مرتب ہونے والی ذمے داری ثابت ہو جاتی ہے، اس ذمے داری کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوتاہی کرنے والے کو شل یا قیمت کا ضمانت بنایا جاتا ہے یا اس کو ضمانت کے قائم مقام کا مکلف بنایا جاتا ہے مثلاً دہمت اودنا وان وغیرہ۔

اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں کوتاہی سے حکم ثابت ہوتا ہے جب اس واقعہ کا احتمال ہو جائے صاحب واقعہ حقیقت میں کوتاہی کرنے والا ہو یا نہ ہو، کیوں کہ اس کو ضمانت کا مکلف بنانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی کوتاہی پر دلیل بیان کرنے

چو پایہ کو لے جانے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیوں کہ کسی پر بھی کوتاہی کے تصور کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

۲۔ کوئی شخص چو پایہ کو اس کے مال یا کرایہ دار جو چو پایہ کے جرم کا ضامن ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر چھوئے جس کی وجہ سے جانور بدک جائے اور مال ضائع کرے تو جس کے قبضے میں چو پایہ ہے اس پر کوئی ضمانت نہیں ہے، کیوں کہ اس معاملہ میں اس کی طرف سے کوتاہی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ضمانت جانور کو چھیننے والے پر ہوگی، کیوں کہ وہی بلا واسطہ اس کا سبب بننے والا ہے۔

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ مالک کے علاوہ کوئی دوسرا شخص پاگل کے حوالے اس کی گاڑی کرے اور پاگل اس کو چلائے اور کوئی چیز ضائع کر دے تو گاڑی کے مالک یا کرایہ دار کو ضامن نہیں بنایا جائے گا، کیوں کہ اس کی طرف سے کسی بھی کوتاہی کی نسبت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ضمانت اس دوسرے شخص پر ہوگی۔

۳۔ چو پایہ صبح کے وقت بھیج دے اور اس کو اسی راستہ پر چھوڑ دے جس کو وہ جانتا ہے اور اس سے واقف ہے، پھر وہ جانور راستے میں کسی کھیتی کو نقصان پہنچائے یا کسی دوسری چیز کو تو اس کا مالک ضائع کردہ چیز کا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ کسی بھی کوتاہی کی نسبت اس کی طرف کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے برخلاف اگر کوئی اپنے چو پایہ کو رات کے وقت چھوڑے اور وہ کسی چیز کو ضائع کرے تو وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے ضامن ہوگا کہ اس نے غیر مناسب وقت میں اپنے جانور کو چھوڑا ہے۔

اس فرق کی تکمیل کے لیے رسول اللہ ﷺ نے باغ والوں پر اپنے باغوں کی حفاظت صبح کے وقت کرنے کی ذمہ داری ڈالی اور موسیقی والوں پر رات کے وقت ان کے موسیقیوں کی طرف سے پہنچانے جانے والے نقصان کی ذمہ داری عائد کی۔ (ابوداؤد: ۲۵۷)

کیوں کہ یہ عام عرف ہے کہ کھیتوں وغیرہ کی حفاظت صبح کے اوقات میں کی جاتی ہے

اور جانوروں کی حفاظت رات کے وقت، اگر کہیں کا عرف مختلف ہے تو اس کے اعتبار سے حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔

ذمہ داری اور عدم ذمہ داری کے اصول

آلف۔ جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کا بلا واسطہ سبب بنا ہے یا بلا ارادہ یا بالا ارادہ دوسرے کے نقصان پہنچانے کا سبب بنا، تو وہ ذمہ دار ہوگا، یہ ذمہ داری یا تو عدوانی اور ظالمانہ ہوگی یا کوتاہی ہوگی۔

ب۔ جو بلا واسطہ سبب نہیں بنا ہے تو اس پر ذمہ داری نہیں ہے، جب اس کے سبب بننے کا عمل منقطع ہو جائے کیوں کہ اجنبی عنصر کا دخل ہوا ہے، مثلاً کوئی شخص راستے پر کنواں کھودے اور دوسرا شخص عداوت کو اس میں ڈالے تو کھودنے والا ضامن نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کے سبب بننے کا اثر اس شخص کی مداخلت کی وجہ سے منقطع ہو گیا ہے جس نے خود کو عداوت میں ڈالا ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے چو پایہ کو باندھے بغیر کھیتی کے سامنے چھوڑ دے اور دوسرا اس کے ساتھ چھینر خانی کرے جس کے نتیجے میں وہ بدک جائے، اس کی وجہ سے وہ کسی چیز کو ضائع کر دے، اس صورت میں سبب بننے والے مالک سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس اجنبی کے عمل کی وجہ سے اس کا سبب منسوخ ہو جاتا ہے۔

ج۔ قاہرانہ طاقت قوت سے ہونے والے نقصان میں کسی پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے جس قوت کو کوئی انسان روک نہیں سکتا ہے، مثلاً چوپائے کی موت یا ڈرائیور کی موت، اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ محفو ظلمکہ پر پتھر رکھ دے اور سیلاب کی وجہ سے وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور کسی چیز کو ضائع کر دے تو اس میں کوتاہی کے تصور کی گنجائش نہیں ہے۔

۱۔ باغی اپنی کثرت یا طاقت کی وجہ سے قوی اور مضبوط ہوں، چاہے ان کے پاس قلعہ ہو جہاں وہ امام کا مقابلہ کر سکیں اور اس کو باغیوں کو طاقت کی طرف واپس لے آنے میں مال خرچ کرنے اور لوگوں کی فراہمی کی ضرورت پڑتی ہو۔

۲۔ اپنی طاقت و شوکت کی وجہ سے وہ امام کے قبضے سے عملی شکل میں خروج کریں، اگر وہ لوگ امام کے قبضے اور اس کی سلطنت کی ماتحتی میں ہوں تو وہ ان کے خلاف جنگ کرنے سے بے نیاز ہے، اور وہ قید و غیرہ مناسبت سزا کے ذریعے ان کو سزا دینے پر اکتفا کر سکتا ہے۔

۳۔ وہ ایسی مناسب تاویل کر رہے ہوں جس کی اجتہاد اور فکر و نظر میں گنجائش ہو، جس کی وجہ سے وہ امام کے خلاف اپنی سرکشی اور بغاوت کو جائز سمجھتے ہوں، اگرچہ یہ تاویل فاسد ہو، البتہ یہ تاویل فاسد ہونا یقینی نہ ہو، اس کی مثال ان لوگوں کی تاویل ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اہل جمل اور صفین میں سے خروج کیا تھا، ان لوگوں کی تاویل یہ تھی کہ حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلوں کو جانتے ہیں اور ان پر آپ کو قدرت حاصل ہے پھر بھی آپ ان کی حمایت کی وجہ سے ان سے قصاص نہیں لے رہے ہیں۔

اگر ان کے پاس کوئی ایسی تاویل یا اجتہاد نہ ہو جس پر وہ اپنے امام سے سرکشی اور بغاوت میں اعتقاد کر رہے ہوں تو ان پر باغیوں کا حکم مرتب نہیں ہوتا ہے اور ان سے فاسق ہونے کے اعتبار سے جنگ کرنا واجب ہے، بلکہ کبھی ان کو کافر قرار دیا جائے گا اگر وہ مسلمانوں کے امام کی نافرمانی کو جائز سمجھتے ہوں اور امام کی حکومت کے خلاف خروج کو کسی معتد شرعی دلیل کے بغیر حلال سمجھتے ہوں۔

۴۔ ان کا کوئی قائد ہو جس سے ان کی شوکت کو طاقت حاصل ہوتی ہو، اگر ان کا کوئی قائد مقرر نہ ہو جس کی راے سے وہ نکلے ہوں، کیوں کہ جن لوگوں کو متحد کرنے والا کوئی قائد نہ ہو تو ان کی کوئی قوت و طاقت بھی نہیں ہے۔

اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ باغیوں کو نہ فاسق قرار دیا جائے گا اور نہ ان کو کافر کہا جائے گا، اگرچہ ان سے جنگ کرنا امام پر واجب ہے، کیوں کہ شرعی نقطہ نظر سے

باغی اور ان کے احکام

باغی کون ہیں؟

باغی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اس حد کو پار کرنے والا ہو جس کی پابندی اس پر ضروری ہے، لغت میں بغاوت کے معنی ظلم کے ہیں۔

یہاں باغیوں سے مراد مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو امام المسلمین کے خلاف خروج کرے اور اس کے اوامر کو نہ مانے، یا کوئی حق ادا کرنے سے منع کرے، چاہے یہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد۔

بغاوت کا حکم

مسلمانوں کے امام اور خلیفہ پر ضروری ہے کہ جب مسلمانوں کے کسی گروہ کی طرف سے بغاوت سامنے آئے تو سب سے پہلے کسی شخص کو بھیج کر ان کے مطالبات کے بارے میں دریافت کرے اور اپنی ذات سے ناپسندیدگی کی وجہ معلوم کرے، اگر وہ کوئی ایسی وجہ بیان کر دیں جس کو کسی نقصان کے بغیر یا برے اثرات کے بغیر زائل کرنا ممکن ہو تو ان کے مطالبہ کو قبول کرنا واجب ہے، اگر اس طرح نہ ہو یا وہ اپنی بغاوت کی صحیح وجہ بیان نہ کریں تو امام ان کو نصیحت کرے گا اور جنگ کی دھمکی دے گا اور طاقت کی طرف لوٹنے کا حکم دے گا، اگر وہ نصیحت حاصل نہ کر رہے ہوں تو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا، اگر وہ پھر بھی انکار کریں اور اپنی بات پڑاؤں میں لے لیں تو ان کے خلاف جنگ واجب ہے۔

باغیوں کے خلاف جنگ کی شرطیں

باغیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

ان کے پاس ایسی دلیل ہے جو ان کے گمان کے مطابق ان کے لیے عذر ہے۔

باغیوں سے جنگ کی دلیل اور حکمت

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَجَاهِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتًا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ (حجرات ۹) اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو ان کے درمیان اصلاح کرو، پس اگر ان میں سے کوئی دوسرے پر بغاوت کرے تو اس گروہ کے خلاف جنگ کرو جو بغاوت کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے، اگر وہ رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرو اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو چاہتا ہے۔

علماء نے لکھا ہے: اس آیت میں اگرچہ امام کے خلاف بغاوت اور خروج کا ذکر نہیں ہے، لیکن آیت کی عمودیت کی وجہ سے یہ بھی اس میں شامل ہے یا قیاس کا تقاضا یہی ہے، کیوں کہ جب ایک گروہ کے خلاف دوسرے گروہ کی زیادتی کی وجہ سے جنگ کی دعوت دی گئی ہے تو امام کے خلاف بغاوت کی صورت میں جنگ کا مطالبہ بدرجہ اولیٰ ہے۔

آیت کی طرح رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”جس نے ایک باشت کے برابر بھی جماعت کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گنگے سے اتار دیا“۔ (ابوداؤد، السنن، باب فی نقل الخوارج ۴۷۵۸، یہ روایت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے ہے)

ان کے خلاف جنگ کی حکمت یہ ہے کہ امام کی مسلمانوں پر امامت کے صحیح ہونے اور اس کی مشروعیت کے بعد اس کے حوالے معاملہ کا ہونا مسلمانوں کو جمع رکھنے اور ان کے اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے اور ان سے دشمنوں کے خوف زدہ نہ ہونے کے لیے اہم اور کئی بنیاد ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے امام کی بیعت میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ عام مسلمانوں پر امام کی اطاعت واجب ہے چاہے وہ ظالم ہو،

لیکن اطاعت ان ہی امور میں شروع ہے جن میں معصیت اور گناہ نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام سے عوام کی نافرمانی مسلمانوں کے حق میں اس کے ظلم و ستم سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حاکم کو بغاوت کرنے والے سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے اجتہاد اور ان کے دلائل کو قبول نہیں کیا ہے، کیوں کہ امام کے حکم کے سامنے ہر تسلیم کرنا مسلمانوں کے لیے اپنے اجتہاد کو قصاے رہنے سے زیادہ خیر کا باعث ہے۔

باغیوں کے خلاف جنگ کی حقیقت اور ان کے

اور دوسروں کے درمیان فرق

باغیوں کے خلاف جنگ اور کفار، فاسق و فاجر اور دشمنوں کے خلاف جنگ میں بہت سے فرق ہیں، کیوں کہ باغیوں کو فاسق قرار نہیں دیا جائے گا جیسا کہ ہم نے بتا دیا ہے اور ان کو کسی بدعت کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ امن و امان کی حفاظت اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ضرورت کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، ان فرق کو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے:

آلف۔ جنگ کرنے سے پہلے ان کو نصیحت کی جائے اور ان کے اور امام کے نمائندوں کے درمیان صلح کے لیے مذاکرات کیے جائیں جیسا کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے اپنے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا، ان کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو روانہ کیا تا کہ ان کے خلاف خروج کرنے والوں کے ساتھ مناظرہ کریں، شاید کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں یا ان میں سے کچھ ہی لوٹ آئیں۔

ابو نعیم کی کتاب ’الخصایہ‘ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انھوں نے کہا: جب ضروریہ (فرقہ) الگ ہو گیا تو میں نے علی سے کہا: امیر المؤمنین! میرے لیے نماز کو موخر کیجئے، تا کہ میں ان لوگوں کے پاس جا کر گفتگو کروں۔ انھوں نے کہا: مجھے تم پر ان سے خوف ہو رہا ہے۔ ابن عباس نے کہا: میں نے کہا: ہرگز نہیں، انشاء اللہ میں نے سب سے

بہترین یعنی چار دہائی پھر ان کے پاس چلا گیا، وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، میں نے ان سے زیادہ سخت سختی تو م نہیں دیکھا ہے، میں ان کے پاس گیا، ان کے ہاتھ اونٹ کے گٹھنوں کی طرح ہیں، ان کے چہرے بھروسے کے اثرات کی وجہ سے ابھرے ہوئے ہیں، میں ان کے پاس گیا تو انھوں نے کہا: خوش آمدید! ابن عباس! آپ کیوں آئے ہیں؟ انھوں نے کہا: تم میری قوم لوگوں سے ٹکٹو کرنے آیا ہوں، رسول اللہ ﷺ پر صحابہ کی موجودگی میں وحی نازل ہوئی، وہی اس کی تاویل کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ ان میں سے چند لوگوں نے کہا: اس کے ساتھ بات مت کرو۔ دوسروں نے کہا: ہم اس کے ساتھ ضرور بات کریں گے۔ میں نے کہا: مجھے بتاؤ کہ تم رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے علی اور ان کے ساتھ موجود رسول اللہ ﷺ کے صحابہ پر کیوں ناراض ہو؟ انھوں نے کہا: ہم ان سے تین باتوں کی وجہ سے ناراض ہیں۔ میں نے دریافت کیا: وہ کیا باتیں ہیں؟ انھوں نے کہا: پہلی بات یہ ہے کہ انھوں نے اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم بنایا ہے جب کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے: ”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ (انعام ۵۷) میں نے دریافت کیا: اور کیا؟ انھوں نے کہا: قاتل کو نہ گرفتار کیا اور نہ مالی غنیمت لیا، اگر وہ کافر ہیں تو ان کا خون آپ کے لیے حلال ہے، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کا خون حرام ہے۔ میں نے دریافت کیا: پھر کیا؟ انھوں نے کہا: انھوں نے خود کو امیر المؤمنین سے الگ کیا ہے، اگر وہ امیر المؤمنین ہیں تو وہ امیر الکافرین ہیں۔

وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: تم لوگوں کی کیا رائے ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی محکم کتاب میں سے ان آیتوں کو پڑھوں اور تمھارے نبی ﷺ کی ایسی حدیثوں کو سناؤں جن سے تم کو انکار نہیں ہے تو کیا تم رجوع کرو گے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: جہاں تک تمھارا یہ کہنا ہے کہ انھوں نے اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ

بَيْنَكُمْ“ (مائدہ ۹۵) ایمان والو! تم شکار کو قتل مت کرو جب تم حالت احرام میں رہو، اور جو تم میں سے اس کو عمدہ قتل کرے تو اس کا بدلہ چوپایوں میں سے اسی کے قتل ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل لوگ کریں گے۔

میاں یزیدی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ خِفْتُمْ مِّنْ بَشَقَةِ يَدَيْهِمَا فَامْكَنُوا حَتَّىٰ تَخْلِفُوهُمَا“ (نساء ۷۵) اگر تم کوان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو اس (مرد) کے گھر والوں میں سے ایک حکم اور اس (عورت) کے گھر والوں میں سے ایک حکم چھجو۔

میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ لوگوں کے خون اور جانوں کی حفاظت اور ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے لوگوں کو حکم بنانا زیادہ حق رکھتا ہے یا ایک شخص کو قتل کی قیمت کے بارے میں حکم بنانا جس کی قیمت ربیع درہم ہے؟ انھوں نے کہا: اے اللہ! لوگوں کے خون اور ان کے درمیان صلح کرنے میں۔ میں نے کہا: کیا میں اس سے فارغ ہو گیا۔ انھوں نے کہا: ہاں۔

انھوں نے کہا کہ جہاں تک تمھارا یہ کہنا کہ وہ قاتل ہیں اور انھوں نے نہ کسی کو قید کیا ہے اور نہ مالی غنیمت حاصل کیا ہے، کیا تم اپنی ماں کو لگی دیتے ہو پھر اس سے اس کو حلال سمجھتے ہو جس کو اس کے علاوہ دوسری عورت سے حلال سمجھتے ہو تو تم نے کفر کیا۔ اگر یہ تمھارا دعویٰ ہے کہ وہ تمھاری ماں نہیں ہے تو تم نے کفر کیا اور اسلام سے خارج ہو گئے، اللہ عز و جل فرماتا ہے: ”الَّذِينَ أُوتُوا الْوَيْلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَنْزَلْنَاهُ أَمْثَلًا لَّكُمْ“ (احزاب ۶) تین مونوں کے ان کی جانوں سے زیادہ حق دار ہیں اور آپ کی بیویاں تمھاری مائیں ہیں۔

تم لوگ دیگرابیوں کے درمیان بھگ رہے ہو، چنانچہ تم ان میں سے جس کو چاہو اختیار کرو، کیا میں اس سے نکل گیا؟ ان لوگوں نے کہا: اے اللہ! ہاں۔

جہاں تک تم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انھوں نے خود کو امیر المؤمنین کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ تو سنو! رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے دن قریش والوں کو اس کی دعوت دی کہ وہ اپنے اور ان کے درمیان معاہدہ تحریر کریں، چنانچہ آپ نے فرمایا: لکھو! یہ وہ معاہدہ ہے جس کو محمد

رسول اللہ نے کیا ہے۔ قریش والوں نے کہا: اللہ کی قسم! اگر ہم جانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو ہم تم کو نہ عبد اللہ سے روکتے اور نہ تمہارے خلاف جنگ کرتے۔ لیکن محمد بن عبد اللہ لکھو۔ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں اللہ کا رسول ہوں چاہے تم مجھے جھٹلاؤ۔ علی لکھو! محمد بن عبد اللہ۔ رسول اللہ علی سے افضل تھے۔ کیا میں اس سے بھی نکل گیا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ چنانچہ ان میں سے بیس ہزار لوگوں نے رجوع کیا اور چار ہزار باقی رہے جو مارے گئے۔ (الحدیث۔ ابو نعیم ۳۲۸/۱)

ابن کثیر کی کتاب ”البدایہ والنہایہ“ میں ہے کہ علی نے خوارج کے پاس عبد اللہ بن عباس کو روانہ کیا، یہاں تک کہ جب وہ ان لوگوں کی فوج کے درمیان میں پہنچے تو ابن الکوا کھڑا ہو گیا اور اس نے خطاب کیا: قرآن کے حاکمین عبد اللہ بن عباس ہے، جو اس کو نہیں پہچانتا ہے تو میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ کی کتاب میں بغیر معرفت کے ٹھکڑا کرتا ہے، اس کے اور اس کی قوم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: ”مَنْ لَّمْ يَجِدْ فَسُوءُ فَتْوًى حَصَنُوتٍ“ (بلکہ وہ جھگڑا والوں کی ہیں) چنانچہ چار سو اس کے قائد کے پاس واپس کر دیا اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس کی رائے سے مطلع نہ ہوا۔

ان میں سے بعض لوگوں نے کہا: ہم اس کی رائے سے مطلع ہوں گے، اگر وہ حق بات لے آئیں جس کو ہم جانتے ہیں تو ہم اس کی پیروی کریں گے، اگر وہ باطل لے آئیں گے تو ہم ان کو ان کے باطل کے ذریعے ہی تباہ کر دیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے تین دنوں تک ان کی بات سنی تو ان میں سے چار ہزار لوگوں نے رجوع کیا جو سب کے سب تائب ہو گئے، ان میں ابن الکوا بھی تھا، یہاں تک کہ آپ ان کو علی کے پاس کوفہ لے آئے۔ (البدایہ والنہایہ ۷/۸۱)

اگر مذاکرات اور نصیحت فائدہ نہ پہنچانے تو اس کے بعد نافرمانی پر مجب رہنے کے بعد انجم سے ان کو ذریا دھمکایا جائے گا، پھر اس کے بعد جنگ کی دھمکی دی جائے گی، اگر ان بھجوں کا بھی کچھ فائدہ نہ ہو تو جنگ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

ب۔ جنگ شروع ہونے کے بعد اگر باغیوں میں سے کوئی پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے تو اس کا پیچھا کرنا اور ان میں سے زنیوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جنگ اسی سے کی جائے گی جو جنگ میں مد مقابل ہو۔

ج۔ ان میں سے جو قید ہو جائیں ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ سے اس کی صریح ممانعت آئی ہے، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ابن مسعود سے فرمایا: اے ابن ام عبد! میری امت میں سے جو بغاوت کرے اس کا کیا حکم ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ اور رسول نیا وہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان میں سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، ان میں سے زنی پر حملہ نہ کیا جائے اور زنی کو قتل نہ کیا جائے۔“ (متفق علیہ ۱۸/۸) دوسری روایت میں اس کا اضافہ ہے: ”اور ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر لیا نہیں جائے گا۔“ ابن ابوشیبہ (مغنی الج ۳/۱۷۷) نے روایت کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے منادی کو حکم مہمل میں حکم دیا کہ وہ یہ آواز لگائے: پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زنی پر وار نہ کیا جائے، قیدی کو قتل نہ کیا جائے، جو اپنا دروازہ بند نہ کرے وہ مامون ہے اور جو اپنا تھپتھپا رڈال دے وہ مامون ہے۔

اگر کوئی بیعت نہ کرنے پر مصر ہو تو اس کو قید میں رکھا جائے گا، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے اور سبھی باغی منتشر ہو جائیں تو ان کا اتحاد ختم ہو جائے تاکہ باغیوں کا شر ختم جائے، پھر اس سے یہ عہد لینے کے بعد چھوڑا جائے گا کہ وہ دوبارہ امام کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، اگر اس کی طرف سے وعدہ خلافی کا خطرہ ہو تو اس کو جیل میں ہی اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک یہ غالب گمان ہو جائے کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہے گا۔

اگر وہ جنگ سے پہلے ہی امیر کی اطاعت پر راضی ہو جائے اور اس کے سچے ہونے کی علامتیں ظاہر ہوں تو اس کو ذرا چھوڑنا واجب ہے۔

د۔ مالی غنیمت کے طور پر ان کی ملکیتوں پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا: اگر ان کے پاس جنگی سازوسامان ہیں تو جنگ ختم ہونے اور حاکم کو یہ اطمینان ہونے

تک محفوظ رکھا جائے گا کہ وہ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں لوٹیں گے، اس وقت ان کے پاس ہتھیار لوٹا دیے جائیں گے، اگر ان کے جنگ کی طرف لوٹنے کا اندیشہ باقی ہو تو ہتھیار ان کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ بطور حفاظت حکومت کے قبضے میں یہ ہتھیار رہیں گے، نہ کہ بطور ملکیت۔

اگر وہ عام مال ہو تو جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے مالکوں کے پاس واپس کرنا ضروری ہے چاہے ان کا دوبارہ جنگ کرنے کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو۔

باغیوں کے خلاف جنگ پر مرتب ہونے والے اثرات

۱۔ اگر امام مذکورہ بالا شرائط اور مقتضات کے بعد باغیوں کے خلاف جنگ شروع کرے اور معرکہ کے دوران ان میں سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کا خون بدر ہے یعنی اس کو قتل کرنے والے سے نہ قصاص لیا جائے گا اور نہ اس پر دیت ہوگی، کیوں کہ یہ جنگ مشروع بھی ہے اور واجب بھی ہو جاتی ہے۔

۲۔ جب جنگ ختم ہو جائے اور امام کی فوج کسی ایسے باغی کو قتل کر دے، جس نے اطاعت پر بیعت کر لی تھی تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا مگر یہ کہ قاتل یہ قسم کھائے کہ میں نے سمجھا تھا کہ یہ باغی ہی ہے یعنی اپنی نافرمانی پر مصر ہے تو اس سے دیت لی جائے گی، البتہ اس سے قصاص ساقط ہو جائے گا۔

۳۔ اگر کوئی قیدی قتل کر دیا جائے یا کسی زخمی پر وار کیا جائے تو اس کی دیت قاتل پر واجب ہے، البتہ قصاص نہیں لیا جائے گا کیوں کہ اس کا قتل جائز ہونے میں شبہ پایا جاتا ہے اور یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہاں تک ہو سکے حد و حدود کو دفع کرو۔“

ارتداد کے احکام

ارتداد کے معنی

ارتداد لغت میں کہتے ہیں: ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف رجوع ہونے کو۔ شرعی اصطلاح میں ارتداد اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین یا کوئی دوسرا عقیدہ قبول کرنے کو کہتے ہیں۔

ارتداد کفر کی سب سے بدتر قسم ہے اور اس کا اثر اور حکم بہت ہی سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَمَنْ يَسْرِقْ يُدْخِلْهُمُ فِي الْمَلَكُوتِ الْكَافِرِينَ“ (نور ۲۱) اور جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر اس کی موت حالت کفر میں ہو تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

مرتد ہونے کا ضابطہ و اصول

مندرجہ ذیل تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے اختیار کرنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے:

۱۔ کسی متفق علیہ حکم کا انکار کر دے جس کو دین میں جانا ضروری ہو اور وہ معروف و مشہور ہو مثلاً زکوٰۃ واجب ہونے، روزہ اور حج فرض ہونے کا انکار کر دے شراب پینے یا سوکھانے کی حرمت کا انکار کر دے، اس بات کا انکار کرے کہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے، کیوں کہ یہ معروف و مشہور احکام ہیں جن سے ہر مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے، ان سے واقف ہونے

میں علماء اور عوام سب یکساں ہیں، اس وجہ سے ان کا انکار اردو کے اسباب میں سے ہے۔ اگر کسی ایسے حکم کا انکار کرے جس پر اجماع نہ ہو، یا اس پر اجماع ہو لیکن وہ بہت سے لوگوں سے مخفی ہو تو اس انکار سے وہ مرتد نہیں ہوتا ہے، مثلاً کوئی چاشت کی نماز کی مشروعیت سے انکار کرے یا عیدت ختم ہونے سے پہلے مطلقہ سے شادی کرنے کی حرمت کا انکار کرے۔ ۲۔ کوئی ایسا عمل کرے جو کافروں کی خصوصیات میں سے ہو مثلاً بتوں کو سجدہ کرنا اور کافروں کی عبادتوں کا گناہوں میں کوئی عبادت انجام دینا، یا کوئی ایسا عمل کرنا جو اس کے مسلمان ہونے کے منافی ہو، مثلاً عہد اکوڑا دان میں قرآن شریف کو چھینکے، قرآن کے حکم میں حد بیٹ اور تفسیر کی کتابیں بھی ہیں، البتہ اس عمل سے مرتد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس کو اختیار ہی طور پر کرے، اس کو یہ کام کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔

۳۔ کوئی ایسی بات کہے جو اس کے مسلمان ہونے کے منافی ہو، چاہے یہ بات وہ عقیدہ کے طور پر کہے یا سرکشی کے طور پر یا استہزاء کرتے ہوئے، مثلاً دین اسلام کو گالی دے، اللہ یا کسی نبی کو گالی دے، یا مثلاً کہے: اسلام انسانی ترقی کے اس دور میں مناسب نہیں ہے۔ یا کہے: خالق موجود نہیں ہے۔ یا کہے: زکوٰۃ اشتراکی معاشرے کے مناسب نہیں ہے۔ یا کہے: عورت کا حجاب اور پردے کی پابندی کرنا پس ماندگی کے مظاہر میں سے ہے۔

اس طرح کی باتوں سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے چاہے یہ بات کہنے والا اس عقیدہ کے طور پر کہے یا سرکشی میں مثلاً بہت سے لوگ غصے میں یا لڑتے ہوئے یا صرف لوگوں کو ہنسائے اور اسباب بدو و لعاب اور خریہ کے طور پر دین کو گالی دیتے ہیں، یا اللہ عزوجل کو اپنا پ شاپ بکتے ہیں، مثلاً نصیحت کرنے والے سے کوئی کہے: جب تم کل جنت میں داخل ہو جاؤ تو اپنے بعد دروازہ بند کر دو اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں داخل نہ کرو۔

مرتد ہونے سے خود کو بچانے سے چونکہ ناسخ کی ضرورت مذکورہ باتوں سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ آدمی کبھی ایک بات کہنے سے یا کسی ایسے تصرف سے مرتد ہو جاتا ہے جس کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں جانتے،

یا کسی ایسی حقیقت کو چھٹلانے سے مرتد ہو جاتا ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آزادی رائے ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔

لیکن یہ تصرف یا بات جس کو کہنے والا اہم نہیں سمجھتا موت کے بعد اس آدمی کے انجام میں خطرناک اور گلی انقلاب کا باعث بنتی ہے، جب کہ اللہ مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ان کے اسلام کی وجہ سے ان کی سفارش ہو سکتی ہے، لیکن یہ شخص کافروں میں سے بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں چاہے وہ انسانی نیکیوں کے پھاڑ لے جائیں۔ دنیا میں بھی اسلامی معاشرے کے دائرے میں اس کے ساتھ معاملہ کرنے اور اس کی طرف دیکھنے کے حکم میں بھی اس کی وجہ سے بڑا انقلاب رونما ہو جاتا ہے، کیوں کہ اس سے مندرجہ ذیل حقوق سلب کیے جاتے ہیں:

۱۔ زندگی کا حق؛ کیوں کہ اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔

۲۔ ملکیت کا حق؛ کیوں کہ اس کی ملکیت کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔

۳۔ اس کے شخصی حالات کی نسبت اس کے تمام شرعی حالات کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے مثلاً شادی اور وراثت وغیرہ، ہم اس کی تفصیلات الگ صفحات میں پیش کریں گے۔

اسی وجہ سے مسلمان کو اپنی زبان کو اپنے کلمات کہنے سے باز رکھنا چاہیے جن سے ارتداد لازم آتا ہو چاہے اس کا قصہ کتنا بھی زیادہ بھڑکا ہوا نہ ہو، کوئی بھی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالے جس سے آدمی مرتد ہو جاتا ہو، کیوں کہ اس کا دنیا و آخرت میں بڑا خراب اثر پڑتا ہے۔

ارتداد کی حد اور سزا

ارتداد کی سزا امر اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اگر کوئی مرد یا عورت مذکورہ ضابطے کے مطابق مرتد ہو جائے اور وہ عاقل اور بالغ ہو تو اس پر مندرجہ ذیل احکام مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ اس کو فوراً تو پکڑنے کے لیے کہا جائے گا، کیوں کہ یہ فرض کر لیا جائے گا کہ وہ کسی شیعہ کی وجہ سے یا عقل و ذہن کو مغلوب کرنے والے غصہ کی وجہ سے مرتد ہوا ہے، اس لیے

حق اور رشد و ہدایت کی طرف اس کی تنبیہ کی جائے گی اور اس کو تو بہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اس کو نصیحت کی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ مرتد ہوا ہے، اس کے باطل ہونے کی بات سمجھائی جائے گی اور اس کے انجام کی خطرناکی سے مطلع کیا جائے گا۔

۲۔ اگر تو بہ کرنے کا مطالبہ قبول نہ کرے اس کا مرتد ادب پر بھی رہنے کے برعکس انجام سے ڈرایا جائے گا، اس کے سامنے اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ اگر وہ اپنے کفر پر اصرار کرے گا چاہے وہ سرکشی کے طور پر ہمارے یا عقیدہ کے طور پر یا اس کا استہزاء کرتے ہوئے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔

۳۔ اگر وہ اپنے مرتد ادب پر ہمارے اور تو بہ نہ کرے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جو اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو“۔ (بخاری: الجہاد، باب للعدیب عند ابی اللہ، یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے)

امام بخاری (الدریات: باب قول اللہ تعالیٰ: اَنۡ اَنۡفَضۡ بِاَنۡفَضَ ۶۲۸۳) اور امام مسلم (الاحکام: باب ما یباح بہ المسلم ۱۶۷۶) نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو کواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں مگر تین میں سے ایک ہے بدلے، جان کے بدلے جان اور شادی شدہ زانی اور اپنے دین کو چھوڑنے والا جماعت کو ترک کرنے والا“۔

امام دارقطنی (۱۱۸/۳) نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت جس کو ام رومان کہا جاتا ہے مرتد ہو گئی تو نبی ﷺ نے حکم دیا کہ اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ تو بہ کرے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔“

مرتد پر حد نافذ کرنے کی شرطیں

ارتد ایک حد اور سزا فراتر ہے، لیکن حدیسی وقت نافذ کی جائے گی جب مندرجہ ذیل شرطیں پائی جائیں:

۱۔ وہ بالغ اور عاقل ہو، اسی وجہ سے بچے اور پاگل کے ارتد کا اعتبار نہیں ہے، کیوں

کہ وہ دونوں مکلف ہی نہیں ہیں، البتہ بچے کے سر پرست کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تادیب، زجر و توبیخ کرے اور اس سے ارتد کے عمل اور قول سے توبہ کرنے کے لیے کہے۔

۲۔ مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، توبہ کا مطالبہ کرنے سے پہلے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ توبہ کا مطالبہ کیے جانے کے فوراً بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا اور مہلت نہیں دی جائے گی، اگر وہ تو بہ نہ کرے۔

امام بخاری (استیابہ لمرتدین، باب حکم المرتد والمرتدة وارتدھم ۶۵۲۵) نے یحییٰ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کورن بنائے جانے کی حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے: پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس کی پیروی کی، جب آپ اس کے پاس آئے تو اس کے اوپر چار ڈوڑائی اور کہا: ارتد تو آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک آدمی بندھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا: یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا پھر یہودی ہو گیا۔ اس نے کہا: بیٹھو! آپ نے کہا: میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، یہ بات آپ نے تین مرتبہ کہی، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔

۳۔ اقرار یا صحیح کواہی (جس میں کواہی کی تمام شرطیں پائی جائیں) سے اس کا مرتد ہونا ثابت ہو جائے۔

ارتد ادب پر مرتب ہونے والے اثرات

جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور وہ اپنے ارتد ادب پر ہمارے توبہ نہ کرے تو اس پر بہت سے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا قتل تو واجب ہو ہی جاتا ہے، اس کے علاوہ مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ اس کے سبھی مال پر مکمل پابندی لگا دی جائے گی، اس کا مال امام یا اس کے نائب کی نگرانی میں رہے گا، اس کی ضرورت کے مطابق اس پر خرچ کیا جائے گا، اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسلام کی طرف لوٹ آئے تو یہ پابندی اٹھائی جائے گی، اور یہ بات واضح ہی ہے کہ

ارتداد کے دوران وہ اس مال کا مالک تھا، اگر وہ تو بہ نہ کرے اور اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ اس کی ملکیت اس مال پر ارتداد کے وقت سے ہی ختم ہو گئی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ملکیت اس کے انجام؛ تو بہ یا قتل سے واقفیت پر موقوف ہے۔

۲۔ اس کے سببی تصرفات اور عقود مثلاً خرید و فروخت، ہبہ اور رہن وغیرہ باطل ہو جاتے ہیں، کیوں کہ ارتداد سے تصرفات کی اہلیت اس میں باقی نہیں رہتی ہے۔

۳۔ وہ وراثت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے، اگر اس کے ارتداد کے دوران اس کے کسی مسلمان قریبی رشتے دار کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کا وارث نہیں ہوتا ہے جب کہ اصلاً وہ اس کا وارث بنتا ہے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”مسلمان کا کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا“۔ (بخاری: الفرائض، باب لا یرث المسلم الکافر ولا کافر المسلم ۲۳۸۳، مسلم: الفرائض ۱۳۱۴) حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے۔

۴۔ اس کے اور بیوی کے درمیان جدائی کی جائے گی اور ان کے درمیان عقد زواج موقوف رہے گا، اگر وہ عدت کی مدت کے دوران تو بہ کرے اور اسلام کی طرف لوٹ آئے تو عقد کے بغیر ہی اس کی بیوی اس کے پاس آئے گی، پھر رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا اصل عقد باقی اور جاری ہے، اگر وہ عدت کی مدت کے دوران تو بہ نہ کرے تو عقد نکاح فسخ ہو جائے گا اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ارتداد کے وقت سے ہی عقد نکاح فسخ ہو چکا ہے، اگر وہ اس کے بعد تو بہ کرے تو نئے عقد اور نئے مہر کے بعد ہی اپنی بیوی کے پاس جائے گا۔

مرتد کے قتل پر مرتب ہونے والے اثرات

قتل سے قطع نظر اس کے ارتداد پر مرتب ہونے والے اثرات کے علاوہ مندرجہ ذیل اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں:

۱۔ اس کو غسل دینا، کفن دینا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے، کیوں کہ اس کا قتل

واجب ہونے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، جب کہ اس شخص کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے جو دین اسلام کا تابع ہو اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہو، واللہ اعز وجل کفر مان ہے: ”وَمَنْ يَرْفُضْ يَنْكُحْ عَنْ يَدَيْهِ قَيْمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ“ (لقرہ ۲۱۷) اور جو تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور مرجائے جب کہ وہ کافر ہو۔

۲۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ قبرستان سے دور کسی جگہ گھڑا کھود کر ڈالا جائے گا۔

۳۔ اس کے رشتے داروں میں سے کوئی اس کا وارث نہیں ہوگا کیوں کہ وہ بنیادی منقطع ہو گئی ہے جس پر اسلام میں معتبر رشتے داری قائم رہتی ہے، یہ بنیاد دین کا اتحاد ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ ارتداد کی وجہ سے اس کی تمام ملکیتوں سے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، البتہ اس کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جب اس کی موت ارتداد کی حالت میں ہو، کیوں کہ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس وقت وہ اسلام سے مرتد ہوا ہے اسی وقت سے وہ اپنے مال کا مالک بنی رہا ہے۔

نماز چھوڑنے کے احکام

اسلام میں نماز کی اہمیت

مسلمان کی زندگی میں نماز اسلام کے مظاہر میں سے سب سے پہلا مظہر ہے اور اللہ عز و جل کی عبادت کی سب سے اہم تعبیر ہے، اس کی اہمیت کے لیے اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہی کافی ہے: ”إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“ (نساء ۱۰۳) بے شک نماز مومنوں پر اس کے اوقات میں فرض ہے۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَأَنذَرْتُكَ بِالصَّلَاةِ وَاضْطِرَّ عَلَيْهَا“ (طہ ۱۳۲) اور اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دوا اور خود اس پر مجب رہو۔

جب مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ فکری طرف ایک بڑا فاصلہ طے کر لیتا ہے، کوئی انسان نماز مسلسل چھوڑتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عقیدۂ اسلام محفوظ رہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے۔“

(مسلم: الامان ۸۲، باب إطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ)

جب مسلمان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے اور اس کی گندگیوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، اس سے وہ اللہ عز و جل سے جڑ جاتا ہے جس کا اثر موت کے وقت نظر آتا ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک میٹھی گہری نہر ہو جس میں وہ ہر دن پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟“ صحابہ نے کہا: کچھ بھی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پانچ نمازیں گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی گندگیوں کو ختم کرتا ہے۔“ (بخاری: مواہیت)

(اصول: باب اصول التمسس کفارۃ ۵۰۵، مسلم: الساجد، باب یسئلی فی الاصل و یرفع بالدرجات ۶۱۸)

نماز چھوڑنے والے کا حکم

نماز چھوڑنے والے کی مندرجہ ذیل دو قسمیں ہیں:

۱۔ ایک وہ ہے جو نماز کو اس کے واجب نہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے یا اس کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے چھوڑتا ہے، اس صورت میں وہ مرتد ہو جاتا ہے، جس کا حکم، حد اور سزا کی تفصیلات گزری چکی ہیں، کیوں کہ اس نے دین کے ایسے حکم کا انکار کیا ہے جس سے واقف رہنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔

۲۔ دوسرے وہ جو اس کے فرض ہونے کا یقین و ایمان رکھتے ہوئے چھوڑتا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سستی یا کوئی دوسری وجہ ہو سکتی ہے، یہ مسلمان بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے جس کی وجہ سے اس پر اسلام کے حدود میں سے ایک حد نافذ ہوتی ہے، اگر وہ نماز چھوڑنے پر مصر رہے۔

سب سے پہلے اس کو قہر پکرنے کا حکم دیا جائے گا اور نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا، مناسب یہ ہے کہ یہ کام حاکم یا اس کا نائب کرے، اگر حاکم یہ کام نہ کرے تو کوئی بھی مسلمان تو یہ حکم دینے میں حاکم کے قائم مقام کے طور پر یہ کام کر سکتا ہے، یہ حکم دینا واجب اور لازم ہے، اس کو فوراً انجام دینا ضروری ہے۔

اگر کوئی بھی اس کو نماز کا مکلف نہ بنائے اور اس کا قہر پکرنے کے حالات سے واقف اس کے ساتھ رہنے والا اور اطراف میں رہنے والے سبھی مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اگر وہ قہر نہ کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر حد نافذ کرنا واجب ہے۔

نماز چھوڑنے والے کی حد اور سزا

تو پکا مطالبہ کرنے کے بعد نماز چھوڑنے والے کی حد قتل ہے، تلووار سے اس کی گردن اڑائی جائے گی، چاہے ایک ہی نماز چھوڑنے والا کیوں نہ ہو، قتل اسلام کے حدود میں سے ایک حد کے طور پر ہوگا، کافر ہونے کے طور پر نہیں، اس کی دلیل یہ روایت ہے، امام

جہاد

جہاد کے معنی

جہاد ”جاہد“ کا مصدر ہے یعنی کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں جہاد کے معنی اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی راہ میں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور پوری دنیا میں اللہ کی شریعت کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہیں۔

جہاد کی قسمیں

جہاد کی مذکورہ بالا تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ تعلیم کے ذریعہ جہاد کرنا اور اسلامی افکار و نظریات کو پھیلانا اور ان پر ایمان لانے میں اور اس کے حقائق کو سمجھنے کی راہ میں حائل فکری شہادت کی تردید کرنا۔

۲۔ مطلوبہ اسلامی معاشرہ قائم کرنے، ان کی ضروریات کو محفوظ کرنے کے لیے مال کے ذریعہ جہاد کرنا۔

۳۔ دفاعی جنگ: ان لوگوں کے حملوں کا دفاع کرنا جو مسلمانوں کو ان کے دین میں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔

۴۔ جہاد جہاد: اس جنگ کی ابتدا مسلمان کرتے ہیں جب وہ دوسری قوموں کو اسلامی دعوت دینے کے لیے ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے حکام لوگوں کے کانوں تک حق بات پہنچنے سے روکتے ہیں۔

۵۔ عمومی بغیر کے حالات: یہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلمانوں کے دشمن ان کے دین،

زمین اور ان کے عقیدہ کی آزادی پر زیادتی کرتے ہوئے ان کے ملکوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ ان تمام قسموں کو شامل تعریف یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو فتح دلانے اور زمین میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔

جہاد کی ترغیب اور اس کی فضیلت

جہاد کا حکم دینے والی، جہاد پر ابھارنے والی، اس کے مقام و مرتبہ کو واضح کرنے والی اور اللہ عزوجل کے نزدیک مجاہدین اور شہیدوں کی فضیلت کا تذکرہ کرنے والی بے شمار آیتیں ہیں، اسی طرح احادیث شریفہ کی بھی اس موضوع میں کثرت ہے جس کی وجہ سے یہ موضوع بڑا ہی سرسبز و شاداب ہے اور ان کی وجہ سے اس کی وضاحت میں اضافہ ہوا ہے، ان احادیث میں اس کی دعوت دی گئی ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی فضیلت اور اللہ کے نزدیک اس کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے۔

اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ“ (بقرہ ۱۹۰) اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو نہیں چاہتا ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ“ (توبہ ۱۲۳) ایمان والو! ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس کافر ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں اور اس بات کو جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَلَىٰ عَلَيْهِمْ حَقٌّ فِي التَّوَارِثِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الْآيَةَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِ ذَلِكُمْ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ“ (توبہ ۱۱) بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی

جانوں اور مالوں کو اس بدلے خرید لیا کہ ان کے لیے جنت ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں، اس پر تو رات، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے، پس اپنی بچ پر خوش ہو جاؤ جو تم نے کی ہے اور میں بڑی کامیابی ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرًا فَانْهَارُوا ثُبَاتَ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا“ (سہ ماہ) ۱۱ ایمان والو! اپنے احتیاط رکھو، پس متفرق طور پر یا مجتمع طور پر نکلو۔

”انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (توبہ ۳۱) ہتھیاروں کے بغیر اور ہتھیاروں کے ساتھ نکلو، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

”يُحِبُّ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (بقرہ ۲۱۶) تم پر جنگ فرض کی گئی ہے جب کہ تمہارا رے لیے ناپسندیدہ ہے، شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارا رے لیے بہتر ہو، اور تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارا رے لیے شر ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقِلُوا إِلَى الْأَرْضِ أَرَضَيْتُمْ بِالسَّيْلَةِ الْمُنْذِيَةِ مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (توبہ ۳۸-۳۹) ۱۱ ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چپک گئے، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے، پس دنیا کا سزا و سامان آخرت میں بہت ہی چھوڑا ہے، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا، اور تمہارا رے بدلے دوسری قوم لے

آئے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ“ (بقرہ ۱۵۴) اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردار مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔

”وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُورِثُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ“ (بقرہ ۱۶۹-۱۷۰) اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردار نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ خوش ہیں اس پر جو ان کو اللہ نے اپنا فضل عطا کیا ہے۔

احادیث کی بھی کثرت ہے بعض احادیث کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جہاد تم پر واجب ہے ہر امیر کی معیت میں چاہے وہ نیک ہو یا فاجر“۔ (ابوداؤد، الجہاد، باب الغزو مع امیر الجہاد ۴۳۳)

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اپنے مالوں اور جانوں اور زبانوں سے مشرکین کے ساتھ جہاد کرو“۔ (ابوداؤد، الجہاد، باب کراہت ترک الغزو ۳۵۰۲، نسائی، الجہاد، باب وجوب الجہاد ۸/۶، یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے)

عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا تم کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو، جب تمہاری ان سے ٹڈ بھڑ ہو جائے تو جہاد اور اس بات کو جان لو کہ جنت تمہاروں کے سائے تلے ہے۔“

(بخاری، باب اتقوا اللہ علی ما وعدہ ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۸۵، ۲۸۶، مسلم، الجہاد، باب کراہت جہاد علی ما وعدہ ۱۷۴)
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی راہ میں ایک صحیح یا شام نکلنا پوری دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے“۔ (بخاری، الجہاد، باب اللہ وعدہ دارودہ فی سبیل اللہ ۲۶۳۹، مسلم، الجہاد، باب فضل اللہ وعدہ دارودہ فی سبیل اللہ ۱۸۸)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”کوئی بھی ہندہ ایسا نہیں ہے جس کی موت ہو جائے اور اللہ کے پاس اس کے لیے بہتری ہو کہ وہ دنیا کی طرف واپس لوٹے میں خوشی محسوس کرے اور اس کے لیے پوری دنیا اور اس میں موجود سبھی چیزیں دی جائیں سوائے شہید کے، کیوں کہ وہ وہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا، اس کو اس بات کی خواہش ہوگی کہ وہ دنیا میں لوٹ آئے اور دوبارہ اس کو قتل کر دیا جائے۔“ (بخاری المجلد ۱۰، باب ۱۰۲۲) اس باب میں ہے شمار حدیثیں ہیں۔

جہاد کا حکم

جہاد فرض کفایہ ہے، اگر ایسے چند افراد جہاد کی ذمہ داری نبھائیں جن میں جہاد کی علامت ہو تو باقی لوگوں سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، جہاد کی قسموں میں سے ایک جہتوں کو قائم کرنا اور دین سے شبہات اور مشکلات کو دور کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اسلامی علوم و معارف کو عام کرنا بھی ہے۔

پانچویں اور آخری قسم کا جہاد فرض عین ہے جس کو کفر عام کہا جاتا ہے، اس صورت میں اس شہر کے سبھی مکلفین پر جہاد فرض ہے جس شہر پر دشمنوں کا حملہ ہوا ہو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، سبھوں کے لیے ضرورت پڑنے پر اسلامی سر زمین اور حکومت کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا لازمی اور فرض ہے۔

جنگ اور جہاد کے درمیان فرق

ہم نے قبل جو بیان کیا ہے اس سے جنگ اور جہاد کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ جنگ جہاد کے حالات میں سے ایک حالت ہے، یا اس کی ایک قسم ہے، ہر جہاد جنگ نہیں ہے۔

یعنی جہاد کا لفظ مفہوم اور معنی میں جنگ کے لفظ سے عام ہے۔

جہاد اور جنگ کی دوسری قسموں کے درمیان فرق کی تعیین

مذکورہ باتوں سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد والی جنگ اور اس کے علاوہ دوسری جنگوں میں واضح فرق ہے جن میں سے بعض کا تذکرہ پچھلے صفحات میں ہو چکا ہے۔ چنانچہ صائل (ڈاکٹر) کے خلاف جنگ دنیوی ظلم و ستم کو دور کرنے کی غرض سے ہے جس کا مقصد کسی کی زندگی، مال یا عزت و آبرو لوٹنا ہوتا ہے، اس جنگ کو شروع اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی حیثیت سے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان مفادات کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے جن کی حفاظت اور لوگوں کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام آیا ہے۔

اسی طرح باقیوں کے خلاف جنگ اور ایک ہی اسلامی حکومت کے اندر اسلامی اتحاد کو پارہ کرنے کی کوشش، اناری کی کے اسباب کو ختم کرنے اور برائی کا مقابلہ، اس کے جھنڈے کو زمین میں بلند کرنے کے لیے ہے، یہ دراصل اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے اور اسلامی شریعت کو پھیلانے کے معنی میں جو جہاد ہے اس میں داخل نہیں ہے۔

البتہ ایک صورت میں یہاں کے خلاف جنگ کرنا اللہ کی راہ میں جہاد بن جاتا ہے؛ وہ صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی دشمن ان کی سر زمین کے کسی حصے پر ان کی زمین لینے اور ان کے دین کو ختم کرنے کے لیے زیادتی کرے اور ان کے دونوں مقاصد کو دور کرنے کی خاطر مسلمان ان کے خلاف جنگ کریں تو یہ جہاد بھی ہے اور صیال کو روکنا بھی ہے۔

جہاد کی مشروعیت کا زمانہ اور اس کی مشروعیت کے تدبیراتی مراحل

رسول اللہ ﷺ مکہ میں تیرہ سالوں تک امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، آپ زیادتی کا بدلہ اسی طرح سے نہیں دیتے تھے، جب آپ ﷺ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ عز و جل نے جہاد کے مراحل میں سے ایک مرحلہ کو شروع کیا، وہ مرحلہ یہ زیادتی کرنے والوں کی زیادتی کو روکنا یعنی دفاعی جنگ کو شروع کیا، جہاد کے اس مرحلے کو شروع کرنے کی غرض سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

”أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَيْنَهُمْ ظُلُمًا وَإِنَّا عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ“ (ج ۳۹-۴۰) جن کے خلاف جنگ کی جاتی ہے ان کو اجازت دی گئی کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے، جن کو ان کے گھروں سے بغیر حق کے نکالا گیا ہو اے (ان کا جرم صرف انتخاب تھا) اس کے کدوہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا إِلَىٰ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ“ (بقرہ ۱۹۰) اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے قتال کی ابتداء کرتے ہوئے مشرکین سے جہاد کا شروع کیا جب اس کا تقاضہ آیا، سوائے اشحر حرم میں، اس کی خاطر اللہ عز و جل کا یہ فرمان نازل ہوا: ”فَبِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرْهُمْ وَاعْلَمُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْجَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ (توبہ ۵) پس جب اشحر حرم ختم ہو جائیں تو مشرکین کے خلاف جنگ کرو جہاں وہ تم کو ملیں اور ان کو گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بنو، پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا حکم ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وقت اور جگہ کی قید کے بغیر قتال کو جہاد کی صورت میں شروع کیا اور اللہ عز و جل کا یہ فرمان نازل ہوا: ”وَأَقْسَلُواهُمْ حَيْثُ تَجِدْتُمُوهُمْ وَأَخْصِرْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ“ (بقرہ ۱۹۱) اور ان کو

قتل کرو وہ جہاں چاہے ملیں اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انھوں نے تم کو نکالا ہے اور فقہائے قبل سے زیادہ سخت (گناہ) ہے۔

جہاد کی مشروعیت کا معاملہ شراب کی حرمت کے حکم کے مشابہ ہے، دونوں کا حکم مرحلہ وار انداز میں نازل ہوا، البتہ سب سے پہلے اس کی مشروعیت مدینہ منورہ کی طرف آپ ﷺ کی ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔

جہاد شروع کرنے کی حکمت

یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کے معنی ہیں: اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی راہ میں ہر قسم کی جدوجہد کرنا۔

جہاد کی ایک حکمت کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جن کو جہاد کا مکلف بتایا جاتا ہے، اور دوسری حکمت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن سے مسلمان جنگ کرتے ہیں یعنی کافر اور ان کے مددگار و معاون۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا مکلف بنانے کی حکمت یہ ہے کہ ان کے ایمان کی سیاحتی ظاہر ہو جائے اور وہ بندگی و عبودیت کی حقیقت کو بروئے کار لائیں جو حقیقت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب مشفقین کو برداشت کیا جائے اور اللہ عز و جل کی راہ میں جان، راحت اور مال کو فخر کیا جائے، جس پر دلالت اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے: ”أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا لَا جَهَنَّمَ بَلَاءٌ لَّيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَلَئِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ وَنَضَحْنَا إِلَيْهِمْ ظِلَّالَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا إِلَّا قَلِيلٌ“ (آل عمران ۱۴۳) کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب کہ اللہ نے ابھی تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا ہے اور صبر کرنے والوں کو نہیں جانا ہے۔

قتال وغیرہ کے ذریعے کافروں کے خلاف جہاد کی حکمت یہ ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جائے اور ان کو اللہ کے دین کا مکلف طوعاً کرہاً بتایا جائے، یہ حکمت مندجہ ذیل امور سے واضح ہو جاتی ہے:

۱۔ عام لوگوں اور سربراہان اور افراد کو ظالموں اور غلام بنانے والوں کی سلطنت سے

آزادی دلانا، کیوں کہ جو قوم اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی پر یقین و ایمان نہیں رکھتی ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ ان میں سے طاقت و کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں اور غلام بنانے کے ڈنڈے سے ایسی راہ پران کو باکتے ہیں جس سے ظالموں کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔

اگر اس قوم کے دلوں میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اس کے طاقت وروں کو اپنے پیدا کرنے والے آقا جل جلالہ کے تئیں اپنی کمزوری اور ذرے داری کا احساس رہتا ہے، اس وجہ سے وہ ظلم و زیادتی کے ذریعہ دوسروں کو غلام بنانے کی پالیسی سے باز رہتے ہیں اور کمزوروں کو اپنے ایمان کی وجہ سے طاقت اور عزت کا احساس رہتا ہے اور ان کو اس بات پر یقین رہتا ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے سرداروں کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی جھمکی ذیل نہیں کرتی اور ان کو پکڑ یا وعید خوف میں مبتلا نہیں کرتی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف طبقات قریب ہو جاتے ہیں اور وہ برابر برابر ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے سایہ میں بھائی بھائی ہیں۔

جہاں اس کی جھمکیاں کاسب سے بڑا ذریعہ ہے۔

۲۔ لوگوں کے تمام طبقات، گروہوں اور قوموں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ زمین اللہ کی اور حکومت اللہ کی ہے، چنانچہ اس میں حکم صرف پر صرف اللہ عز و جل کا ہی چلنا چاہیے، چنانچہ جو اللہ کے حکم میں طوعاً داخل ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا پروردگار راضی ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں سعادت اور خوش بختی لے آتا ہے، جو کوئی اس میں خوش دلی کے ساتھ داخل نہیں ہوتا ہے تو اس کو زبردستی اس پر چلایا جائے گا، اور اس کی راہ جہاد ہے۔

اگر کوئی آپ سے کہے: لوگ آزاد ہیں، جو چاہے دین اختیار کریں اور جیسی چاہے حکومت کریں، تو اس سے کہو: زمین کوئی بھی حکومت اپنی رعایا سے اس منطق کو قبول نہیں کرتی ہے جب کہ وہ ان پر اپنا وضع کردہ قانون لازم کرتا ہے، اس حکومت کے لیے یہ کیسے جائز ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی سرکشی کرے تو ان سرکشوں کو جھمکی دے پھر ان کے خلاف جنگ

کرے، اگر وہ اپنی سرکشی پر اصرار کرتے ہیں تو ان کو نیست و نابود کر دے، پھر ان قوموں اور تمام حکومتوں کے پروردگار کے لیے کیا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان پر اپنی شریعت کو لازم کرے اور ان پر اپنے قانون کو نافذ کرے؟!

۳۔ اللہ کی شریعت اور اس کی حکومت سے اعراض کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جنگجوؤں اور دشمنوں کے اسباب کو ختم کرنا اور انسانی وضع کردہ قوانین اور احکامات کے بدلے اللہ کی شریعت کا حکم قائم کرنا، اگر لوگ اپنے تنہا خالق اور بے نیاز مالک جل جلالہ کی حکومت کے سامنے خوش دلی سے نہ جھکیں اور اس کے دین میں داخل نہ ہوں تو وہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی ہی وضع کردہ شریعتوں اور قوانین کے سامنے جھک جائیں اور طاقت و کمزوروں کے جھکنے سے غلط فائدہ اٹھائیں، جس کے نتیجے میں اختلافات رونما ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں، پھر اس دشمنی اور اختلافات کا مسلسل جنگوں میں تبدیل ہونا لازمی ہے پھر ایسی دشمنیاں جنم لیتی ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو حکم بنایا جائے اور بہت سے حالات میں اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جہاد، اس حکمت کی تعبیر الہی فرمان میں بڑے ہی بہترین انداز میں کی گئی ہے: ”وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونََ الْمَدِينُ كَحُكْمٍ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَی الْمَظْلَمِينَ“ (بقرہ ۱۹۳) اور ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ ہو اور پورا پورا کفر و بدعتیں اللہ کا ہو جائے، پس اگر وہ باز آئیں تو کوئی زیادتی نہیں سوائے ظالموں پر۔

جہاد واجب ہونے کی شرطیں

ان شرطوں کا تعلق یا تو مجاہدین سے ہے، یا کافروں سے

۱۔ مجاہدین سے متعلق شرطیں

جب جہاد فرض کفایہ ہو تو جہاد واجب ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا

ضروری ہے:

۱۔ وہ مسلمان ہو؛ دنیا میں کافر اصلی سے جہاد کا مطالبہ واجب نہیں ہے، کیوں کہ جہاد عبادت ہے اور یہ کافر سے صحیح نہیں ہے اس کا معاملہ نماز اور روزے وغیرہ عبادتوں کی طرح ہے۔

۲۔ مکلف ہو؛ اسی وجہ سے بچے پر جہاد واجب نہیں ہے اور نہ یاگل پر، یہ بات ثابت ہے کہ نبی ﷺ ان بچوں کو واپس کرتے تھے جو جنگ میں شریک ہونے کی غریب نہ پہنچے ہوں۔

امام بخاری (الاصحاح: باب بلوغ الصبیان وحصانہم ۲۵۱، مسلم: باب بیان سن ابلوغ ۱۸۲۸) نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: احدی جنگ کے موقع پر مجھے رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت میری عمر چودہ سال تھی، آپ نے مجھے اجازت نہیں دی، جنگ خندق کے موقع پر مجھے پیش کیا گیا، اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی تو آپ نے مجھے اجازت دی۔ یعنی مجھے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دی۔

۳۔ مرد ہو؛ عورت پر جہاد واجب نہیں ہے، کیوں کہ وہ جنگ کرنے کے لیے طاقتور نہیں ہے اور اس حکم میں گنجائش ہے کیوں کہ یہ فرض کفایہ ہے اس لیے صرف مردوں کا جہاد کرنا کافی ہے اور وہ عورتوں کے مقابلہ میں اس کی زیادہ قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کی معیت میں جنگ اور جہاد نہ کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لیکن سب سے بہتر اور خوب صورت جہاد قبول حج ہے“ (اصحار و تصانیف: باب حج النساء ۱۷۶۵)

ابن خزیمہ (المعجم: باب لیل علی ابن حجارہ الساجیۃ ۴۳) وغیرہ نے صحیح مسندوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جی ہاں، ایسا جہاد جس میں جنگ نہیں ہے، حج و عمرہ“۔

۴۔ جہاد کی استطاعت اور طاقت ہو: مطلقاً جسمانی صلاحیت پایا جانا ضروری ہے، اگر حکومت کے پاس جہاد کے اسباب، سواری، ساز و سامان اور لقمہ وغیرہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو مالی استطاعت ہونا بھی شرط ہے، اگر مذکورہ طریقہ پر کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو تو

اس پر جہاد فرض نہیں ہے، مثلاً انما لکنک، انفتد نہ رکھنے والا، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”لَیْسَ عَلَی الصُّعْفَاءِ وَلَا عَلَی الْمَرْضَی وَلَا عَلَی الْیَتَیْمِ وَلَا عَلَی السُّبْحَیْنَ مِنْ حَرْجٍ اِذَا نَصَحُوا لِلّٰہِ وَرَسُولِہِ مَا عَلَی الْمُحِبِّیْنَ مِنْ سَبِّیْلِ اللّٰہِ عَفْوَ رَجِیْمٌ، وَلَا عَلَی الْیَتَیْمِ اِذَا مَا اتَّوَكَّلَ لِیَحْمِلْنِمٌ قُلَّتْ لَا اَحَدٌ مَا اَحْبَلْکُمْ عَلَیْہِ تَوَلَّوْا وَاَعْنِیْہُمْ فَنُفِضَ مِنَ الدِّمَیْعِ حَزَنًا اَلَّا یَجِدُوْا مَا یُسْفِقُوْنَ“ (توبہ ۹۱-۹۲)۔ مذکورہ لوگوں پر اور نہ مریمیتوں پر اور نہ ان لوگوں پر جو حرج کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے کوئی حرج ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھتے ہوں، نیک کام کرنے والوں پر کوئی راء نہیں ہے اور اللہ بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواری نہیں ہے، وہ اس حال میں لوٹتے ہیں کہ اس غم میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں رہتے ہیں کہ ان کے پاس حرج کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔

۵۔ والدین راضی ہوں؛ اگر والدین جہاد کے لیے لکھنے پر راضی نہ ہوں تو اس کے لیے ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ مدد کی ضرورت کے وقت ان دونوں کا حق زیادہ لازمی ہے، کیوں کہ یہ فرض بین ہے، جب کہ مذکورہ حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے دریافت فرمایا: ”کیا تمہارے والدین ہیں؟“ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”پس ان ہی میں جہاد کرو“۔

دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: میں آپ کے ہاتھوں پر ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں، اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا: ”کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟“ اس نے کہا: جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے دریافت کیا: ”کیا تم اللہ سے اجر چاہتے ہو؟“ اس نے کہا: جی

ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”اے والدین کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو“۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا: میں آپ کے ہاتھوں پر ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں جب کہ میں اپنے والدین کو روٹے ہوئے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”ان کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کو اسی طرح ہموار جس طرح تم نے رلا یا ہے۔“ (بخاری، المعجم، باب المجداب، ۸۸۳، مسلم، ۲۵۳، ابیرو الصلی، باب بدوالالدین، ابی داؤد، ۲۵۳۰، المعجم، باب فیمن خرج فی الغزو و ترک ابویہ نسا فی ۱۰/۶، المعجم، باب الزہد فی التخلی، ابی داؤد، ان انھوں نے یہ روایت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے کی ہے) اس معاملہ میں والدین کی طرح قرض خواہ بھی ہے جس کو قرض ادا کرنے کا وقت آیا ہو اور قرض دار کے پاس اس کی ادائیگی کی سہولت بھی ہو، اس صورت میں قرض دار کے لیے قرض خواہ کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نکلتا جائز نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ سب شرطیں اس وقت ہیں جب جہاد فرض کفایہ ہو۔

۲۔ کافروں سے متعلق شرطیں

مندرجہ ذیل شرطوں کو ملحوظ رکھتے کے بعد جہاد کے طور پر کافروں کے خلاف جنگ کے لیے مسلمانوں پر لکھنا واجب ہو جاتا ہے:

۱۔ کافروں کو امن نہ دیا گیا ہو، یا ان کے ساتھ معاہدہ نہ ہو، یا وہ ذمیوں میں سے نہ ہوں، اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْثَمَهُ“ (توبہ ۶) اگر کافروں میں سے کوئی آپ سے امان مانگے تو اس کو امان دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سنے پھر اس کو اس کی جگہ پہنچا دو۔

معاہدہ میں موجود کافروں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَأَقِمَا شَعَاقِقَ مِنْ قَوْمٍ حَيَاتَهُ فَإِذَا دُعِيَ بِإِلَهُهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِلَى اللَّهِ لَا يُجِبُ الْخَافِيَيْنِ“ (انفال ۵۸) اگر تم کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کو اس طرح واپس کر دیجئے کہ (آپ اور وہ دونوں) برابر ہو جائیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو

پسند نہیں کرتا ہے۔

یعنی اگر خیانت کے اثرات نہ پائے جائیں تو عہد توڑنا جائز نہیں ہے اور ان کافروں کے خلاف جنگ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

ذمیوں کے خلاف جنگ اور ان کو قتل کرنے کی حرمت اور ممانعت کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جو کوئی ذمیوں میں سے کسی کو قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جب کہ اس کی خوشبو ستر سال کی مسافت سے آتی ہے۔“ (ابو داؤد، ۱۲۷، المعجم، باب فی الوفاء للمعاہد و حرمت ذمۃ) یہ روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے۔

امام ترمذی (الدریات: باب ما جاء فیمن یقتل نفسا معاہدۃ ۱۲۰۴، ابن ماجہ ۲۶۸، الدریات: باب من قتل معاہدا) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سن لو! جو کوئی معاہدہ والے شخص کو قتل کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہو تو اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جب کہ اس کی خوشبو ستر سال کی مسافت سے آتی ہے۔“

۲۔ جنگ کرنے سے پہلے ان کے سامنے اسلام کا تعارف کیا جائے اور اس کی حقیقت واضح کی جائے اور ان میں موجود شبہات کو دور کر دیا جائے، یہاں تک کہ جب اس کے ذریعے ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے اور وہ کفر پر اپنی سرکشی سے نہ نہیں تو ان سے جنگ کی جائے گی، اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت پوری دنیا کے بادشاہوں اور امراء کے نام خط و رسالے ارسال کیے، ان میں آپ نے اسلام کا تعارف کرایا اور اپنی حقیقت ان کے سامنے واضح کی جس رسالت کو دوسرے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، ان کو اسلام کے سامنے تسلیم غم کرنے اور اس میں داخل ہونے کا حکم دیا، یہ آپ ﷺ کی طرف سے پیش خیمہ اور مقدمہ تھا جو جہاد شروع کرنے سے پہلے ضروری تھا، اس کی سب سے واضح دلیل رسول اللہ ﷺ کا وہ خط ہے جس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے شاہ ہرقل کی طرف ہے، اس پر سلامتی

ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اباعد! میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو محفوظ ہو جاؤ گے، اللہ تم کو دوبرا اجر عطا فرمائے گا، اگر تم اعراض کرو گے تو تم پر رعایا کا گناہ ہوگا: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا آيَاتِنَا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ“ (آل عمران ۶۴) اے اہل کتاب! ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے بعض دوسروں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود نہ بنائیں، پس اگر وہ اعراض کریں تو تم کہو: ”تم کو اب رہو کہ ہم مسلمان ہیں“۔ (بخاری، بدء الوبی، باب کیف کان بدء الوبی، باب رسول اللہ ﷺ، الجہاد، باب کتاب الابی عبد اللہ ﷺ، باب ۱۷۷)۔

جب یہ دو شرطیں پائی جائیں تو مسلمانوں کے امام کو ان سے جنگ کرنے کا اختیار ہے جب اسلامی دعوت کا مفاد اس میں مشمر ہو چاہے پہلے سے کافروں کو چوکنا نہ کیا جائے۔

جہاد کے مراحل و آداب

سب سے پہلے دعوت دی جائے:

اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ کافروں کے خلاف جنگ ذریعہ ہے، بمقصد نبض، جب مظلوم بمقصد جنگ کے بغیر ہی پورا ہو جائے تو یہی مطلوب ہے، اور اس وقت جنگ مشروع نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کافر حکام کو ان کی سرکشی کے ختم سے اتارا جائے اور ان کو اپنی قوموں اور رعایا پر حکومت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکیا جائے اور لوگوں کی عقلوں اور انکار میں دینی حقائق کو پھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔

اس کا سب سے پہلا وسیلہ اور ذریعہ منطقی اور مذاکرات پر مبنی دعوت ہے اور انسانی خوابیدہ فطرت کو بیدار کرنا، انصاف دلانا اور کفر کے برے انجام سے چوکنا کرنا ہے۔

جب مسلمان اس دعوت کی راہ میں تشریح اور وضاحت اور شبہات کی تردید، جھجھک باتوں کو واضح کرنے، معروف کو بیان کرنے اور اس کا حکم دینے، منکر اور برائی کو بیان کرنے اور اس سے روکنے کا کافی سفر طے کر لیں اور صرف اسی سے مظلوم بمقصد حاصل ہو جائے تو یہی کافی ہے، مسلمانوں کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر زمین اور مال کی طبع نہیں کرنا چاہیے اور نہ حکومت و سلطنت کی۔

اگر مظلوم بمقصد پورا نہ ہو، مثلاً دعوت کا مقابلہ سرکشی سے کیا جائے اور مسلمانوں کو روکا جائے، اور عوام و امراء تک دعوت کو پہنچانے کی کوئی راہ نہ ہو تو اس وقت مسلمانوں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلمان حاکم کے حکم سے دوسرا مرحلہ شروع کریں، شرط یہ ہے کہ حاکم کو اس کی قدرت اور طاقت کا اندازہ ہو، یہ دوسرا مرحلہ قتال اور مقابلہ ہے۔

دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جزیہ کا مطالبہ کیا جائے:

ہم نے یہ بات بتائی کہ حکمت اور بہترین نصیحت کے ذریعہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے بعد دلا امر حلہ جنگ اور مقابلہ ہے۔

اگر جنگ اور مقابلہ آرائی کے بدلے کوئی درمیانی راہ، کفر کے باطل ہونے پر واضح دلائل کے بعد کفر پر سرکشی اور اسلام میں داخل ہونے کے درمیان کوئی درمیانی راہ اختیار کرنا ممکن ہے، وہ وسیلہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں شامل ہو جائیں اور معاشرتی نظام سے متعلق اسلامی احکام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں تو اس کو اختیار کرنا واجب ہے اور اسی کی بنیاد پر مسلمانوں اور ان کے درمیان امن و امان اور معاہدہ کرنا ضروری ہے، وہ ذریعہ یہ ہے کہ کافر ٹیکس ادا کریں اور یہ ٹیکس مسلمانوں کے حاکم کے حوالے کریں، یہ ٹیکس زکوٰۃ کے قائم مقام ہوگا جس کو مسلمان ادا کرتے ہیں، اس ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اس کی متعین شرطیں ہیں جن کا تذکرہ چند صفحات کے بعد انشاء اللہ آئے گا۔

تیسرا مرحلہ جنگ

اگر کافر لوگ اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیں اور قانون و نظام کے اعتبار سے اسلامی سلطنت میں شامل ہونے کو ٹھکرا دیں تو تیسرا مرحلہ آتا ہے، یہ مرحلہ جنگ کا ہے، اس کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

”قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ“ (توبہ ۲۹) ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام نہیں کرتے اور حق دین کو نہیں مانتے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔

ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایرانی لشکر کے قائد سے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ہمارے لیے جو طریقہ بتایا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دشمن کو تین دنوں سے زیادہ کی مہلت نہ دیں، پس تم اپنے معاملے پر غور کرو اور مدت کے بعد تین میں سے ایک کو اختیار کرو: اسلام قبول کرو، ہم تمہاری زمین تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، یا جزیہ دو، ہم قبول کریں گے اور تم سے ہاتھ روکیں گے، اگر تمہیں ہماری ضرورت پڑے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یا چوتھے دن مقابلہ اور جنگ کرو۔

اسلام اور جزیہ کے درمیان کن لوگوں کو اختیار دیا جائے گا:

جزیہ ادا کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے کافروں کے دو گروہ ہیں:

۱۔ پہلا گروہ اہل کتاب کا ہے اور جو ان کے حکم میں ہیں، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصاریٰ ہیں، اور جو ان کے حکم میں ہیں سے مراد مجوسی ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کا مجوسی ہے کہ وہ امیرائیم علیہ السلام کے پیغمبروں اور اود علیہ السلام کے زبور پر عمل پیرا ہیں۔

۲۔ دوسرا گروہ ان کے علاوہ دوسرے کافر ہیں چاہے وہ طحہ ہوں یا بتوں کے پجاری یا کوئی دوسرے۔

پہلے گروہ سے ہی جزیہ قبول کیا جائے گا جب ان کو جزیہ اور اسلام کے درمیان اختیار دیا جائے گا، کیوں کہ اس پر سابقہ آیت اور ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث سے دلالت ہوتی ہے۔

جہاں تک مجوسیوں کا تعلق ہے تو رسول اللہ ﷺ نے جزیہ کے معاملے میں ان کے ساتھ اہل کتاب کی طرح معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

امام مالک (موطا ۸/۲۷۸، ابواب جزیہ، اہل کتاب الجوس) نے حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا: میں نہیں جانتا کہ میں ان کے معاملہ میں کیا کروں؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا: میں کو ای دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ

جہاد پر مرتب ہونے والے اثرات

جہاد پر بہت سے بڑی اہمیت والے اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے مخصوص احکام ہیں، ہم یہاں ان ہی اثرات کو یکے بعد دیگرے پیش کر رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک سے متعلق احکام کی وضاحت کر رہے ہیں:

۱۔ قیدی:

جہاد کے نتیجے میں بہت سے کافر مسلمانوں کی قید میں آجاتے ہیں اور جنگ میں گرفتار ہوتے ہیں۔

یقیدی اگر سچے اور عورتیں ہیں تو وہ قید ہوتے ہی غلام اور باندی بن جاتے ہیں، اگر وہ بالغ مرد ہیں تو قید ہوتے ہی ان کو غلام نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس میں امام کے حکم کی پیروی کی جائے گی، اگر امام ان کو غلام بنانے کے لیے کہے تو وہ غلام بن جائیں گے ورنہ وہ آزاد ہی رہیں گے۔

قیدیوں کا انجام

پھر امام کو اختیار ہے کہ قیدیوں کے لیے چار میں سے کوئی ایک انجام اختیار کرے: قتل، احسان کر کے معافی، مال کے ذریعے فدیہ اور غلام بنانا۔

مسلمانوں کی مصلحتوں، مفادات اور ان کی بھلائی کو خیر کو دیکھتے ہوئے امام جو چاہے کر سکتا ہے۔

احسان اور فدیہ کا تذکرہ صراحت کے ساتھ اللہ عز و جل کے اس فرمان میں آیا ہے:

”فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَتْتُمُوهُمْ

فَقُتِّلُوا الْوَسْطَىٰ فَمَا مَنَا بَعْدُ وَإِنَّا فِيمَاءَ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا“ (محمد ۴)

پس جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے تو گرو گرو نہیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کرو تو خوب مضبوطی سے باندھو، پھر اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں۔

قیدیوں کو قتل کرنے پر دلالت کرنے والی دلیل یہ آیت کریمہ ہے واللہ عز و جل فرماتا ہے:

”مَّا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ فِي الْأَرْضِ“ (انفال ۶۷) نبی کے لائق نہیں ہے کہ ان کے قیدی رہیں یہاں تک کہ زمین میں (کفار کی) خوب خون ریزی کریں۔

قیدی بنانے کا حکم حدیث سے ثابت ہے، آپ ﷺ نے غزوہ خیبر، غزوہ قرظہ اور غزوہ جنین میں قیدیوں کو غلام بنایا۔

امام بخاری (۳۸۰۴)، ابوالغازی، باب حدیث بنی النضر اور امام مسلم (۱۷۶۶)، الجہاد باب إجماعاً ما یصحون ابن الحجاز نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: بغیر اور قرظہ نے جنگ کی تو آپ نے بنو النضر کو جلا وطن کیا اور قرظہ کو باقی رکھا اور ان پر احسان کیا، یہاں تک کہ قرظہ نے جنگ کی تو ان میں سے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں، بچوں اور مالوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے ہوازن کے قیدیوں کو غلام بنایا، پھر آپ نے ان کے سلسلے میں مسلمانوں کے پاس سفارش کی جب کہ آپ ان قیدیوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر چکے تھے، آپ نے اس وقت سفارش کی جب ہوازن کا وفد مسلمان بن کر آیا اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور مال ان کے حوالے کیے جائیں چنانچہ مسلمانوں نے ان پر احسان کیا۔ (بخاری ۲۹۶۳، النجاشی، باب الدلیل علی أن النجاشی انواہب المسلمین)

امام مسلم (۱۷۵۵)، الجہاد والسر، باب التعمیل و فداء المسلمین بالأساری نے ابیاس بن مسلم سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک فوجی ٹکڑی چند قیدیوں کو لے آئی، ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی، رسول اللہ ﷺ نے اس کو مکہ والوں کے

پاس روانہ کیا اور اس کے بدلے چند مسلمانوں کو چھڑ لیا جو مکہ میں قید ہوئے تھے۔ امام مسلم (۱۷۲۳) نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا۔

۲۔ غلامی

اسلامی شریعت کی اصطلاح میں غلامی کہتے ہیں: حکماً عاجزی کو جو اصلاً کفر کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہے، یہ حکماً عاجزی کی ملکیت کی اہلیت اور معاشرتی حقوق کے منقود ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔

غلامی کو شروع کرنے کی حکمت

اس بات سے ہم واقف ہو گئے ہیں کہ غلام بنانے، احسان، فدیہ اور قتل کرنے کا حکم شرعی سیاسی احکام میں داخل ہے اور اس کا تعلق مسلمان حاکم کی رائے پر مبنی ہے، اس میں وہ مسلمانوں کے عمومی مفادات کی رعایت رکھے گا۔

ان چار امور میں سے غلام بنانے کی حکمت یہ ہے کہ دشمن ہمارے قیدیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہم کو بھی بطور ہتھیار ان کے قیدیوں کو غلام بنانا چاہیے۔

اس لیے انصاف کی بنیادوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی ہتھیار کو اختیار کریں پھر حاکم کو اس کو استعمال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ صرف اس کی ضرورت محسوس کر کے یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے، مثلاً وہ ہمارے دشمنوں کو دیکھے کہ انھوں نے ہمارے قیدیوں کو غلام بنایا ہے، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ بین الاقوامی قانون قیدیوں سے متعلق یکساں معاملہ کرنے کے اصول کو مانتا ہے۔

یہ ناقابلِ برداشت ہو گا کہ جنگ کے نتیجے میں غلام بنانے کے اس ہتھیار کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جائے جب کہ دشمن اس ہتھیار کا استعمال کر رہے ہوں اور ان کو اس بات کا اطمینان بخش احساس ہو کہ وہی صرف اس ہتھیار کے مالک ہیں۔

آج کے زمانے میں غلام بنانے کا حکم

آج بھی جنگ کے قیدیوں کو غلام بنانا امت کے احکام میں سے ایک شرعی حکم ہے یعنی امام کو اس سلسلے میں مسلمانوں کے مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے دینے کا اختیار حاصل ہے۔

البتہ ایک طویل مدت سے یہ حکم نافذ نہیں کیا گیا ہے، کیوں کہ اس کی کوئی مصلحت اور مفاد نہیں پایا گیا ہے، اور دنیا کی حکومتوں کا آپس میں اس بات پر اتفاق ہے کہ قیدیوں کو غلام نہ بنایا جائے، اس معاملہ میں غلام بنانے میں اسلامی مصلحت اور مفاد کو دودھ کر دیا ہے۔

اس بات کو جاننا چاہیے کہ جہاد سے متعلق شرعی سیاسی احکامات ابھر چکی تو انین کے مشابہ ہیں، جس طرح حکومت کے صدر کو قانون اور دستور کو متعلق کر کے ایمر جنسی کے اعلان کرنے کا اختیار ہے، وہ اس عنوان کے تحت جو چاہے کر سکتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے امام کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ متعین اختیارات کا استعمال کرے جن کو شارع نے اس کے حوالے کیا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت ان سے فائدہ اٹھائے مثلاً غلام بنانے کا حکم بقیدیوں کو قتل کرنا، کافروں کے درختوں کو کاٹنا اور ان کے گھروں کو جلانا وغیرہ جس میں وہ مسلمانوں کا مفاد اور مصلحت دیکھے۔

اس بات سے بھی واقف ہونا ضروری ہے کہ قیدی ہونے سے پہلے جو کافروں میں سے مسلمان ہو جائے چاہے شکست کھانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو اس کو قتل سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کو غلام بھی نہیں بنایا جا سکتا اور اس کے چھوٹے بچوں کو بھی قید نہیں کیا جائے گا اور ان کو غلام بھی نہیں بنایا جائے گا، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" (توبہ ۵) پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔

یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" (توبہ ۱۱) پس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ

دین میں تمہارے بھائی ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اخوت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جان، مال اور اولاد کی حفاظت کی جائے جب انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا ہو۔

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی کواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، جب وہ اس طرح کریں تو مجھ سے ان کا خون اور مال محفوظ ہے، سوائے اسلام کے حق کی بنیاد پر اور ان کا حساب اللہ پر ہے“۔ (بخاری ۲۵ کتاب الایمان، باب فدان تاہوا..... مسلم ۳۳ کتاب الایمان، باب الامر بقتل الناس.....)

تین اسباب پائے جانے کی صورت میں چھوٹے بچوں کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا:

۱۔ والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، کیوں کہ بچہ دین میں اپنے سب سے شریف والد کا پیرو مانا جائے گا، اس کے لیے اسلام کے پہلو کو غالب کیا جائے گا اور چھوٹے بچے کی مصلحت و مفاد کو ترجیح دی جائے گی اور جو اس کے لیے زیادہ مفید ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، کیوں کہ اسلام کمال شرافت اور بلندی کی صفت ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”الإسلام یصلو ولا یعلی علیہ“ (تقریباً: کتاب الحج، بخاری نے کتاب الجنازہ باب إذا سلم العی میں تعلقاً یہ روایت کیا ہے: ابی نعیم ۱۶۹/۸)

۲۔ کوئی مسلمان اس کو قید کرے اور وہ اپنے والدین سے الگ ہو تو اس وقت اس کو قید کرنے والے کے تابع مان کر اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ دیا جائے گا، اس کی مصلحت کو ترجیح دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔

۳۔ اسلامی ملک میں کوئی بچہ کہیں گرا ہوا ملے تو اس جگہ کا اعتبار کر کے اس کے

مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا جہاں وہ ملا ہے، اور اس کے لیے خیر کے پہلو کو غالب کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا جائے گا۔

۳۔ مال غنیمت اور جنگ میں چھینا ہوا مال

مال غنیمت: وہ مال ہے جس کو جنگ کرنے والوں سے زبردستی لیا گیا ہو چاہے وہ مال منقولہ ہو یا غیر منقولہ یعنی جس کو منقول کیا جاسکتا ہو یا منقول نہ کیا جاسکے، چاہے جنگ کے دوران لیا جائے یا دشمنوں کو بھیجے گئے وقت اور ان کے بھاگتے ہوئے لیا جائے، سب وہ مال ہے جو مقتول کے ساتھ اور اس کے قبضے میں مال اور ہتھیار ملے۔

مال غنیمت کا حکم

مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنا واجب ہے، پانچ میں سے چار حصوں کو جنگجوؤں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، آپ ﷺ کے زمانے میں پیدل جنگجو کو ایک حصہ ملتا تھا جو حاکم اس کے لیے مقرر کرتا تھا اور گھڑ سوار جنگجو کو تین حصے ملتے تھے۔ امام بیہقی (۶۲/۹) نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے دریافت کیا: آپ غنیمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے اور پانچ میں سے چار حصے فوج کے لیے ہیں“۔

امام بخاری (۸۷۷/۲۷۷) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گھوڑے کے لیے دو حصے مقرر کیے اور گھڑ سوار کے لیے ایک حصہ۔ بخاری کی ہی دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن گھوڑے کے لیے دو حصے مقرر کیے اور پیدل کے لیے ایک حصہ۔ (بخاری: ۱۷۷۱)

امام بیہقی (۶۲/۹) نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غنیمت میں سے ایک حصہ فوج کے لیے دیا اور ایک حصہ ان کے مال میں دیا۔

یہ ہو بہو تقسیم آج جنگوں کے اسباب اور ساز و سامان کے اختلاف کی وجہ سے باقی نہیں رہی ہے، آج جنگجوؤں کے درمیان کمی بیشی کی بنیاد پر نظر رکھا جائے گا اور گھڑ سوار اور

پیدل کے درمیان ماشی میں جو فرق اور تناسب تھا اس کو خیال کیا جائے گا اور بلند مرتبے والے کو کم مرتبے والے کے مقابلہ میں تین گنا زیادہ دیا جائے۔

ہر صورت میں مال غنیمت کے پانچ میں سے چار حصوں کو الگ کر کے فوج اور جنگیوں میں اس طریقہ پر تقسیم کرنا ضروری ہے جس طرح رسول کیا کرتے تھے اور اس میں جنگی وسائل اور طریقوں کو جنگیوں کی صلاحیتوں کی کمی بیشی میں ان کے اثرات کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ان حصوں کو جنگیوں میں الاؤں یا تحلوں کی شکل میں تقسیم کیا جائے، البتہ اہم یہ ہے کہ حکومت کے لیے مال غنیمت میں سے ان چار حصوں میں سے کوئی بھی چیز اپنے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔

مال غنیمت کو مندرجہ ذیل شکل میں اسی وقت تقسیم کیا جائے گا جب اس میں مندرجہ ذیل شرطیں پائی جائیں: مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، آزاد ہو اور مرد ہو، اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو امام اس کو مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے کچھ دے گا، البتہ شرط یہ ہے کہ یہ مال پیدل کے حصے تک نہ پہنچے، کیوں کہ ان میں مذکور بالا شرطیں مکمل طور پر پائی نہیں جاتی ہیں مثلاً بچے، عورتیں اور غلام، یہ جہاد کے اہل نہیں ہیں کہ ان کا جہاد میں شریک ہونا فرض ہو۔

مال غنیمت کا باقی پانچویں حصے کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے آیت کریمہ میں مذکور طریقہ پر تقسیم کیا جائے گا: ”وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ“ (انفال ۴۱) اور اس بات کو جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے تو اس کا پانچواں حصہ اللہ، رسول، رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔

”لِللَّهِ غَنَمٌ“ یعنی اللہ اس میں جیسے چاہے فیصلہ کرے گا۔ ”وللرسول“، یعنی اس کی تقسیم کا حق رسول کو ہے، اور آپ کے لیے اس میں حصہ ہے، اور وہ پانچویں حصہ کا پانچواں ہے،

یہاں یہ یقین کی جگہ ہے، وہ چھوٹا بچہ جس کا باپ نہ ہو، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو وہ یتیم باقی نہیں رہتا، کیوں کہ نبی کریم کا فرمان ہے: ”یُلَوَّحُ کے بعد یتیمی نہیں ہے۔“ (ابوداؤد: ۳۷۷۳، ابوصلیح،

باب ماجاء فی یقطع الیتیم، یہ روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہے) ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس اخراجات کے لیے پیسہ ختم ہو گیا ہو اور وہ اپنے مال سے دور ہو، ذوی القربی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتے دار ہیں جن کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں۔ امام بخاری (۲۹۸۱)، انیس، باب الدلیل علی ان النسب لواما دا، یہ بھی بعض قراءتوں میں (بعض نے جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں اور عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے بنو مطلب کو دیا اور ہم کو چھوڑ دیا، جب کہ ہم اور وہ آپ سے ایک ہی مرتبہ کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہیں۔“

”ایک ہی درجے کے ہیں“ کا مطلب رشتے داری کے اعتبار سے ہے، کیوں کہ سبھی بنو عبد مناف ہیں، ”ایک ہی ہیں“ سے مراد یہ ہے کہ انھوں نے اسلام سے پہلے بھی آپ کی مدد کی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔

سلب کا حکم

سلب کی تعریف گزر چکی ہے اور مال غنیمت اور اس کے درمیان فرق کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہے، سلب کا حکم یہ ہے کہ منتقل کا سلب کردہ مال اس کے قاتل کی ملکیت ہو گا اگر وہ اس کو اپنے قبضے میں لے۔ اور اس کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا۔

اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”جو کسی کو قتل کرے اور اس پر اس کے پاس کوئی دلیل ہو تو اس کا سلب اس کے لیے ہے۔“ (بخاری: ۴۹۳۳، انیس، باب من قتل ثم شتم الا سلب ومن قتل قتلاً فله سلبه، مسلم: ۱۸۵۱، الجہاد والسریر، باب استحقاق القاتل سلب القاتل، یہ روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ہے)

متنبیہ

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سلب کا حکم (یعنی مذکورہ طریقہ کے مطابق) تبلیغی حکم ہے، نبی مینویں نے اس کی خبر دی ہے، اس لیے یہ قیامت تک ثابت ہے۔

امام مالک اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کا خیال ہے کہ یہ قضائی حکم ہے، رسول اللہ مینویں نے حاکم ہونے کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا، آپ نے نبی ہونے کے اعتبار سے اللہ عزوجل کی طرف سے اس کی خبر نہیں دی، اس وجہ سے رسول اللہ مینویں کے بعد حکام کو اس کی اجازت ہے کہ اپنے زمانے کے حالات، مفادات اور مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ لیں۔

۴۔ مال فنی

فنی کی تعریف:

مال فنی وہ مال ہے جس کو مسلمان اپنے دشمنوں سے جنگ کیے بغیر لیتے ہیں، یہ منقولہ مال بھی ہو سکتا ہے اور غیر منقولہ بھی، اللہ عزوجل نے بتوفیق کے یہودیوں کے مال کے بارے میں فرمایا ہے: ”وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (حشر ۶) اور کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا، پس تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

مال فنی اور مال غنیمت کے درمیان فرق یہ ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس پہنچے۔ اور مال فنی وہ مال ہے جو مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے جنگ اور قتال کے بغیر ملے۔

مال فنی کا حکم

مال فنی کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس کا پانچواں حصہ مال غنیمت کے پانچویں حصے کے حق داروں میں تقسیم کیا جائے گا، یہ پانچ لوگ ہیں چہاں کہ مال غنیمت میں گزر چکا ہے۔

۱۔ رسول اللہ مینویں، آپ مینویں پانچویں حصے کا پانچواں حصہ اپنے اخراجات اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے لیتے تھے، جو پچھتا تھا اس کو مسلمانوں کے مفادات میں خرچ کرتے تھے، مثلاً سرحدوں پر اور مختلف منصوبوں پر خرچ کیا کرتے تھے، رسول اللہ مینویں کی وفات کے بعد آپ کا حصہ مسلمانوں کے مفادات میں صرف کیا جانے لگا۔

امام بخاری (۲۵۵۸ھ)، ابوالجہاد، ابوالجہاد بن تیز بن جریج (۱۷۵۷ھ)، اور امام مسلم (۱۷۵۷ھ) والیر، اب جہاد (۱۷۵۷ھ) نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بتوفیق کے مال اللہ نے رسول اللہ مینویں کو مال فنی کے طور پر عطا کیا، مسلمانوں نے اس کے لیے گھوڑے دوڑائے اور نہ کوئی اونٹ، یہ رسول اللہ مینویں کے لیے ہی مخصوص تھا، آپ مینویں اپنے اہل و عیال پر پورا سال اس کو خرچ کرتے تھے پھر جو پچھتا تھا اس کو ہتھیار اور گھوڑوں وغیرہ جنگی جانوروں پر اللہ کی راہ میں تیاری کے طور پر خرچ کرتے تھے۔

۲۔ رشتے دار: وہ جو باہم اور بنو عبدالمطلب ہیں؛ رسول اللہ مینویں کے رشتے دار، اس کی دلیل گزر چکی ہے۔

۳۔ یتیم: یہ وہ بچے ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، بلوغت سے پہلے بچہ یتیم رہتا ہے، اس کے بعد یتیم نہیں رہتا۔

۴۔ مساکین: ان کے زمرے میں فقرا بھی ہیں، کیوں کہ فقرا کا مساکین سے زیادہ بدتر حال رہتا ہے۔

۵۔ ابن السبیل: یعنی وہ مسافر جس کا نفع ختم ہو گیا ہو اور وہ اپنے مال سے دور ہو۔
البتہ پانچ میں سے چار حصوں کو مسلمانوں کے مفادات میں خرچ کیا جائے گا، شرط

یہ ہے کہ اس میں سرفہرست فوج میں کام کرنے والوں کا معیار ربڑ ہانا ہو، یہ وہ فوج ہے جو جہاد میں شریک ہوتی ہے۔

اگر مال فی مقتولہ ہو تو ان ہی کو مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا۔

اگر مال فی غیر مقتولہ ہو مثلاً جائیداد تو ان کو بیت المال کے مفادات کے لیے وقف کیا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مذکورہ مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔

مذکورہ باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان دلیل ہے: ”وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَبَلٍ وَلَا نِكَاحٍ، وَلَکِنَّ اللَّهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَی مَنْ یَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلَی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ“ (حشر ۶) اور جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا، پس تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

یہ آیت مطلق ہے، اس میں پانچ حصوں کا تذکرہ نہیں ہے جیسا کہ واضح ہے، لیکن اس کو پانچ حصوں سے متقید مالِ غنیمت کی آیت پر محمول کیا جائے گا اور اس کو بھی پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”اللہ نے جو مال فی عطا کیا ہے، اس میں سے میرے لیے تو پانچواں حصہ ہے، اور پانچواں حصہ بھی تم ہی میں واپس کر دیا جائے گا“۔ (بخاری ج ۲/۴۷۳)

یہاں غس سے مراد پانچویں حصے میں سے پانچواں حصہ ہے جیسا کہ یہ بات معلوم ہوئی ہے: ”تم میں ہی واپس کر دیا جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمہارے مفادات میں خرچ کیا جائے گا، یہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد ہے۔

مال فی کے معارف میں سے یہ بھی ہے کہ مجاہدین میں سے جن کی وفات ہوئی ہے ان کے خاندانوں پر خرچ کیا جائے، ان کو پیشین پانے والے کہا جاتا ہے، چاہے ان کی وفات جنگ میں نہ ہوئی ہو، یا علماء و غیرہ ہیں جن کے کاموں کی ضرورت امت مسلمہ کو پڑتی ہے، اس وجہ سے ان کے ایسے وارثوں کو بقدر ضرورت دیا جائے گا جن کا فقہان کی زندگی

میں ان پر ضروری تھا۔ انصافیہ میں ہے: ”پیشین پانے والوں میں سے جس کا بھی انتقال ہو جائے تو مال فی کے پانچ حصوں میں سے چار حصوں میں سے کفایت بھر خرچ اس کو دیا جائے گا جس کا فقہ انتقال کرنے والے پر واجب تھا، نہ کہ انتاہی دیا جائے گا جتنا انتقال کرنے والے کو دیا جاتا تھا، یہودی کو فقہ دیا جائے گا چاہے جتنی بھی یہودیاں ہوں، یہودیوں کو دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی شادی ہو جائے، یا کمائی وغیرہ کی وجہ سے بے نیاز ہو جائے، مزیدہ اولاد پر خرچ کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کمائی شروع کریں یا جنگ پر قدرت حاصل ہو جائے، تا کہ لوگ کمائی کی وجہ سے جہاد سے بے نیاز نہ ہو جائیں، یہ اسی وقت ہوگا جب لوگوں کو اپنے بعد اپنے اہل و عیال کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں رہے گا، عاجز بالغ اولاد نابالغ اولاد کی طرح ہے۔ اور انھوں نے کہا ہے: عالم کی اولاد کو کبھی مصالح عامہ پر خرچ کیے جانے والے مال سے دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کمائی کے لائق بن جائیں، اور یہودی کو شادی ہونے تک دیا جائے گا تا کہ لوگوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے۔ (۷۴/۳)

۵۔ جزئیہ

جزئیہ کی تعریف

جزئیہ جزاء سے مشتق ہے، اس کے معنی ثواب اور عقاب کے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں جزئیہ کہتے ہیں اس مال کو جو اہل کتاب و راس کے حکم میں موجود کسی دوسرے دین کو ماننے والا بیت المال کو ادا کرتا ہے تا کہ اس کے بدلے کے طور پر ان پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، اسلامی حکومت کی رعایت اور حفاظت میں ان کو شامل کیا جائے اور اس صورت میں اسلامی حکومت کے لیے ان کے حالات پر نظر رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے متعین اصول و ضوابط اور شرطیں ہیں۔

جزئیہ مشروع ہونے کی دلیل

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ جزئیہ اہل کتاب اور ان لوگوں کے لیے مشروع کیا گیا ہے جو ان کے حکم میں ہیں، اس کے مشروع ہونے کی دلیل اہل کتاب کے بارے میں اللہ

عزوجل کا فرمان ہے: "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" (توبہ ۲۹) ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام نہیں کرتے اور حق دین کو نہیں مانتے، ان لوگوں میں سے جن سے جو کتاب عطا کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔

جزیہ شروع کرنے کی حکمت

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے متعین اصول و ضوابط اور حدود و ضمن میں مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی گنجائش ہے۔

غور و فکر کی آزادی پر قائم اس زندگی کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ افکار ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں اور اہل کتاب کو اسلام کی تحقیرات میں سے ان باتوں سے واقفیت ہوتی ہے جن کو وہ نہیں جانتے ہیں اور ان میں عصبيت کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سبق پر مجتمع ہو جاتے ہیں۔

یہ زندگی گزارنا اسی وقت ممکن ہے جب اسلامی حکومت ان کے تین اپنی ذمے داریوں کو پورا کرے اور ان کے حالات پر نظر رکھے، خصوصاً معیشت اور معاش کے میدان میں، اسی وجہ سے متعین مالی ٹیکس لیتا ضروری ہے تاکہ ان ذمے داریوں کی انجام دہی کے اسباب میسر ہوں۔

جزیہ کی شرطیں

عقیدہ جزیہ کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ جزیہ جن سے لیا جا رہا ہے وہ اہل کتاب، یہود اور نصاریٰ میں سے ہوں یا جو ان

کے حکم میں ہوں، یہ مجوسی ہیں، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "ان کے ساتھ اہل کتاب کی طرح معاملہ کرو" (مسلم ۱۰/۱۲۸۷، اب ۴، باب جزیہ، اہل کتاب والجبوس) حکم میں مجوسی کی طرح وہ لوگ بھی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ امرا بنیم علیہ السلام کے تحفوں یا داود علیہ السلام کے زبور پر عمل پیرا ہیں۔

امام بخاری (۲۵۶ھ) جزیہ باب کذا الجزیہ عن النبی (بوصاری الجبوس والعجم) نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ مجوسی سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھای دی کہ نبی ﷺ مقام حجر کے محسوس سے جزیہ لیا کرتے تھے۔

۲۔ ان کے اور مسلمانوں کے امام کے درمیان اسباب قبول کے ذریعے عقد ہو، امام یا اس کا نائب کہے: میں تم کو اسلامی سر زمین میں اس شرط پر باقی رکھتا ہوں کہ تم جزیہ دو جس کی مقدار اتنی اتنی ہے، ہم اسلامی حکومت کے تابع ہو گے، پھر اہل کتاب میں سے ان کا نمائندہ کہے: ہم نے اس کو قبول کیا۔

۳۔ جزیہ کی متعین مقدار کا تذکرہ کیا جائے اور مالداروں اور فقہروں کے اعتبار سے مرتب ہو اور اسی بنیاد پر قبول کیا جائے۔

۴۔ عقد جزیہ محدود مدت کے لیے مقرر نہ کیا جائے، مثلاً ایک سال وغیرہ، کیوں کہ یہ ایسا عقد ہے جس سے خون محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا کسی مدت کے ساتھ موقت رہنا جائز نہیں ہے جس طرح اسلام کا عقد ہے۔

جن سے جزیہ لیا جا رہا ہے ان کی شرطیں

جن سے جزیہ لیا جا رہا ہے ان میں پانچ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مرد ہو، اور اہل کتاب یا ان کے حکم میں موجود افراد میں سے ہو۔

ان شرطوں کی دلیل اللہ ربک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ"

(توبہ ۲۹) ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت کے دن پر، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام نہیں کرتے اور حق دین کو نہیں مانتے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔

اس آیت کریمہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جزیہ مکلف جنگجوؤں سے لیا جائے گا، اس کی وجہ سے غور تیس نکل گئیں، کیوں کہ وہ جنگجوؤں میں سے نہیں ہیں، اسی طرح غلاموں کا بھی حکم ہے، بچے اور پاگل بھی اس سے نکل جاتے ہیں، کیوں کہ یہ مکلف نہیں ہیں۔

امام بیہقی (۱۹۵/۹) نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انھوں نے اپنے کوزروں کو کھرید کر کیا کہ وہ عورتوں اور بچوں پر جزیہ مقرر نہ کریں۔

جزیہ کے حدود

کم سے کم جزیہ ایک دینار ہے جو سالانہ ہر مرد پر واجب ہے، اسی وجہ سے جو معاش کے اعتبار سے متوسط طبقے سے کم درجے کے ہوں ان سے سالانہ ایک دینار لیا جائے گا۔

متوسط طبقے سے ہر سال دو دینار لیے جائیں گے۔

مالداروں سے چار دینار لیے جائیں گے۔

اس بات کو جاننا چاہیے کہ خوشحالی کی صورت میں ایک دینار سے زیادہ مستحب ہے، جس کی شکل اوپر بیان کی گئی ہے، البتہ واجب ایک دینار ہی ہے، اگر مالدار یا متوسط طبقہ ایک دینار پر ہی عقد کرنے پر مصر ہیں تو ان کی بات مان لی جائے گی، کیوں کہ نفس سے ثابت واجب مقدار یہی ہے۔

امام کے لیے جائز ہے کہ وہ جزیہ والوں پر جزیہ کی مقدار سے زائد مہمان نوازی کی بھی شرط رکھے۔

مذکورہ باتوں کے سلسلے میں احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں:

ابوداؤد (۳۰۳۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲،

جاری نہیں ہوں گے، مثلاً شراب پینا کیوں کہ وہ اپنی شریعت میں اس کی حرمت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس میں ان پر ہمارے احکام جاری نہیں ہوں گے، البتہ اگر وہ ایسے امور میں اپنا مقدمہ مسلمانوں کے قاضی کے پاس لے آئیں تو ان کے درمیان ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

۳۔ وہ دوسرا اسلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں ہی کریں گے، اگر وہ قرآن پر اعتراض کریں یا رسول اللہ ﷺ کا نامناسب ذکر کریں یا اللہ عز و جل کی شریعت پر طعن و تشنیع کریں تو ان کی تعزیر کی جائے گی، اگر اس کی وجہ سے معاہدہ ختم ہونے کی شرط رکھی جائے تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اگر یہ بات معلوم ہو کہ وہ چپکے سے قتل یا عمل کے ذریعے اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو ہمارے اور ان کے درمیان ذمہ فسخ ہو جائے گا، مگر یہ کہ وہ اپنے عقیدہ کی تعبیر کریں تو ذمہ باقی رہے گا مثلاً وہ کہیں کہ محمد رسول نہیں ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اس طرح اپنے عقیدے کی تعبیر کر رہے ہیں، گرچہ ہم ان کا عقیدہ باطل ہونے کے بارے میں جانتے ہیں۔

۴۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو، مثلاً کافروں کے کسی جاسوس کو پناہ نہ دیں یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی خاطر حریوں کے ساتھ اہفاق نہ کریں، اگر وہ متفقہ پیرا دا کرنے سے منع کریں چاہے وہ ایک دینار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو یا اللہ اور رسول کا برے الفاظ میں تذکرہ کریں یا یہ بات معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کے خلاف حریوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ان کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے۔

عقیدہ ذمہ کی وجہ سے ان کی حفاظت کرنا واجب ہے

ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان عقیدہ ذمہ سے ذمیوں کے تین مسلمانوں پر مندرجہ ذیل چار چیزیں لازم ہو جاتی ہیں:

۱۔ ان کے ساتھ جنگ ختم کی جائے اور ہمارے اور ان کے درمیان امن کے تعلقات قائم ہوں، امام مسلم (۱/۴۳۱) بجا، ابی ہریرہ (ابن ابی ہریرہ) (و غیرہ نے بریدہ

رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس میں ہے: ”پس ان سے جزیہ مانگو، اگر وہ تمھاری بات مان لیں تو ان سے قبول نہ کرو اور ان سے اپنے ہاتھ کو روکو“۔

۲۔ ان کی حفاظت کرنا واجب ہے اور ان کے مال اور حرمت پر مسلمانوں یا دوسروں کی طرف سے کوئی بھی زیادتی ہو تو اس سے ذمیوں کو حفظ رکھنا ضروری ہے۔

امام بخاری (۲/۲۸۸) بجا، ابی ہریرہ (ابن ابی ہریرہ) (و غیرہ نے یمنوں سے، انھوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: ”میں اس کو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول ﷺ کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورا کیا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کو ان کی طاقت بھر ہی ملے“۔

۳۔ ان کے موجد کر جائیں، ان کے دینی شعائر، ان کی شراب اور خمر کو چھینا نہ جائے جب تک وہ علی الاطلاق شراب اور خمر کا استعمال نہ کریں اور ان پر غر نہ کریں۔

نجران کے عیسائیوں کے لیے خمر پر کردہ نبی ﷺ کے خط میں ہے:

”.....نجران اور اس کے آس پاس والوں کے لیے، ان کی ملت، ان میں سے غائب اور حاضر کے لیے، ان کے خاندان اور اگر جاگھروں کے لیے اور ان کے قبضے میں جو بھی چھوڑا یا زیادہ ہے ان سب کے لیے، کسی پادری کو اس کے مذہبی عہدے سے تبدیل نہیں کیا جائے، کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے الگ نہیں کیا جائے گا، کسی کا بن کو اس کی کہانت سے جدا نہیں کیا جائے گا، اس پر نہ جاہلیت کی دہشت ہے اور نہ خون، نہ وہ نقصان اٹھائیں گے اور نہ ان پر تنگی کی جائے گی، ان کی زمین پر کوئی فوج نہیں جائے گی اور جو کوئی ان سے حق مانگے ان کے درمیان انصاف کیا جائے گا، نہ ان کو ظالم بنایا جائے گا اور نہ مظلوم“۔

۴۔ مسلمانوں کے حق میں عقیدہ ذمہ لازم ہوتا ہے اور اس میں استمرار پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نہ مسلمانوں کے امام کو کسی بھی صورت میں اس عقیدہ کو ختم کرنے کا اختیار ہے اور نہ کسی مسلمان کو، جب تک ذمیوں میں سے کوئی شخص ایسا عمل نہ کرے جس سے عہد ٹوٹنا لازم آتا ہو، جس کو ابھی بیان کیا گیا ہے۔

صلح اور امان طلبی

ہدنة (صلح) کے معنی

صلح کو معاہدہ اور سالمہ بھی کہا جاتا ہے، لغت میں اس کے معنی مصالحت کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں حد نہ کہتے ہیں: حزیوں کے ساتھ ایک متعین مدت تک جنگ روکنے کے لیے مصالحت کرنا، اس کی شریعت کی دلیل اجماع ہے، آیت کریمہ سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے: ”بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ (توبہ ۶) اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے براءت ہے جن کے ساتھ شرکوں میں سے تم نے معاہدہ کیا ہے۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”وَإِنْ جَسَعُوا لَكَ الْبَيْتُ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ (انفال ۶۱) اگر وہ صلح کے لیے جنگ جائیں تو آپ بھی اس کے لیے جنگ جانیے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال قریش کے ساتھ معاہدہ امن کیا۔ (بخاری: ۳۹۳۵، المغازی، باب غزوہ بدر، مسلم ۱۷۸۳، الجامعہ واسیر، باب صلح الحدیبیہ فی الحدیبیہ)

استمناں یہ ہے کہ حزیوں میں سے کوئی شخص مسلمانوں کے کسی فرد سے امان طلب کرے اور مسلمان اس کو امان دے۔ مسلمانوں میں سے ہر ایک فرد کو دشمنوں میں سے امان طلب کرنے والے فرد کو امان دینے کا حق ہے، امان دینے والا چاہے حاکم ہو یا کوئی عام شخص، مرد ہو یا عورت، جب کوئی مسلمان کسی دشمن کو امان دے تو اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے اور تمام مسلمانوں پر اس کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا حرام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک

و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ“ (توبہ ۶) اگر کافروں میں سے کوئی آپ سے امان مانگے تو اس کو امان دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سنے پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔

صلح اور استمناں کے درمیان فرق

دونوں مذکورہ تعریف سے بد نہ اور استمناں کے درمیان مندرجہ ذیل فرق سمجھ میں آتے ہیں:

۱۔ صلح اجتماعی ہوتی ہے جس کی نمائندگی مسلمانوں کی طرف سے حاکم یا اس کا نائب کرتا ہے، اور دشمنوں کی طرف سے ان کا قائد یا اس کا نائب نمائندگی کرتا ہے، جب کہ استمناں کافروں میں سے کسی ایک فرد یا جماعت کے لیے ہوتی ہے اور کوئی مسلمان ان کو امان دیتا ہے، وہ حاکم بھی ہو سکتا ہے اور عام مسلمان بھی، مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی۔

۲۔ صلح مسلمانوں اور ان کے دشمن کے درمیان جنگ روکنے کا ایک راستہ ہے، اس لیے جنگ اور صلح ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، جب کہ امان دینا جنگ کے دوران بھی ہو سکتا ہے کہ حزیوں میں سے کوئی فوجی کسی مسلمان سے امان طلب کرے اور وہ اس کو امان دے تو اس صورت میں اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے، پھر امان کے بارے میں معلوم کسی بھی شخص کو اس دشمن کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، جب کہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جاری رہتی ہے۔

صلح اور امان دینے کا حکم

صلح کا حکم صلح کی دو حالتیں ہیں:

پہلی حالت یہ ہے کہ دشمن صلح کا مطالبہ کریں، اس صورت میں مسلمانوں کے امام پر ضروری ہے کہ چوکنہا رہتے ہوئے اور احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے ان کی درخواست کو قبول کرے، اس کی مدت چار ماہ سے زیادہ رہنا جائز نہیں ہے۔

کا اعلان کرنے اور اس کی قیادت کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور یہ ہے حاکم اور اس کا نائب۔
۲۔ دشمن کے ساتھ صلح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی یقینی مصلحت اور مفاد ہو، چاہے یہ مصلحت کسی بھی قسم کی ہو، اگر اس سے مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی مصلحت نہ ہو تو صلح صحیح نہیں ہوتی ہے اور نہ یہ صلح مشروع ہے۔
۳۔ اگر صلح کا مقصد مسلمانوں کو اخلاقی کمزوری سے چھٹکارا پانے کی امید ہو تو دشمنوں کے ساتھ صلح دس سال تک کی مدت سے زیادہ نہیں دینی چاہیے، اگر کمزوری سے چھٹکارے کے علاوہ کوئی دوسری مصلحت ہو تو چار مہینوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
اگر امام دشمنوں کے ساتھ کسی مدت کی قید کے بغیر صلح کر لے تو یہ صلح فاسد ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی، اس کی دلیل حد یہ ہے کہ صلح کے ساتھ صلح ہے، اس کی مدت دس سال تھی، اسی طرح اللہ عز وجل کا شرکین سے یہ فرمانا ہے: ”فَبِیْضُوا فِی الْاَرْضِ اَنْعَمَ الْاَسْهُرَ وَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِیْنَ لِلّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِی الْکَافِرِیْنَ“ (تو بڑا) پس زمین میں چار مہینے گھومو اور اس بات کو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو اور اللہ کافروں کو رسوا کر نہ والا ہے۔

۳۔ کافر مسلمانوں کے خلاف اپنے حق میں کوئی باطل شرط نہ رکھیں، اگر وہ اپنے لیے کوئی ایسی شرط رکھیں اور امام اس کو قبول کرے تو صلح فاسد ہوگی، مثلاً مسلمان صلح کی درخواست کریں تو کافر اپنے لیے یہ شرط رکھیں کہ وہ مسلمان قیدیوں کو اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتے ہیں، یا مسلمانوں پر یہ شرط رکھیں کہ وہ اپنے بعض مقتولہ یا غیر مقتولہ مال سے دستبردار ہو جائیں یا بعض اسلامی ذمے داریوں کی انجام دہی سے دستبردار ہو جائیں، اسی قبیل کی شرط سے صلح کا عقد فاسد ہو جاتا ہے اور یہ شرط لغو ہو جاتی ہے۔

امن طلبی کی شرطیں

کسی کافر کو امن دینے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:
۱۔ حریوں کی طرف سے درخواست کی بنیاد دی پر امن ہوئی چاہیے ایک فرد کے لیے

ہو یا جماعت کے لیے، حربی کافر کو اس کی طلب کے بغیر امن نہیں دی جائے گی، یہ شرط آیت کریمہ میں واضح ہے: ”وَاِنْ اَحَدُ بَنِی الْمُدْجِرِ کَفَرَ فَجَاهِدْهُ“، یعنی اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے امن طلب کرے تو تم اس کو امن دو۔

۲۔ امن دینے والا امن دینے کا اہل ہو، امن دینے کا اہل وہ شخص ہے جو مسلمان ہو، اگر کوئی کسی حربی کو امن دے تو اس کے لیے امن نہیں ہے اور اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے اور مسلمانوں پر اس کے ذمے کا احترام کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں امن وہی شخص دے سکتا ہے جو مسلمانوں میں سے ہو۔

۳۔ اس کے بارے میں فوج کے قائد یا ذمے دار کو معلوم ہو اور وہ اس کو امن لے، اگر اس کے بارے میں قائد کو معلوم نہ ہو یا معلوم ہو لیکن اس کو نہ مانے، بلکہ اس کو لغو قرار دے، مثلاً قائد کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جاسوس ہے اور ان کے دشمنوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے تو اس شخص یا جماعت کو دی ہوئی امن کا اعتبار نہیں ہے۔

اگر فوج کے قائد یا ذمے دار کو کسی مسلمان کی طرف سے حربی کو دی ہوئی امن کے بارے میں معلوم ہو اور وہ کوئی بات تلاش کرے لیکن اس کو مسلمان کی دی ہوئی امن پر موافقت کرنے سے مانع کوئی چیز نہ ملے تو اس امن کا عقد عدم کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ اس کی امن کا اعلان کرے تاکہ یہ امن بھی مسلمانوں پر جاری ہو جائے۔

صلح اور امن پر مرتب ہونے والے اثرات اور ضروری چیزیں

جب مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان صلح مکمل ہو جائے اور اس میں مذکورہ تمام شرطیں پائی جائیں، اور مذکورہ شرطوں کے مطابق امن طلب کرنے والے حربی کو امن دی جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک عقد پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کچھ امور لازم آتے ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

۱۔ صلح کے عقد پر مرتب ہونے والے اثرات

عقد صلح پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

کی ہے، مگر کوئی ایسی شرط ہو جس سے حرام حلال ہو جاتا ہو یا حلال حرام تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ عقد صلح میں اس کو شامل کرنا ہی جائز نہیں ہے۔

صحیح شرطوں کی مثال جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا ہے: دشمن مسلمانوں پر یہ شرط رکھیں کہ جو ہمارے پاس مسلمان تھے وہ مرتد ہو کر ان کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو پناہ دیں گے، یا جو ان میں سے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو دشمنوں کے پاس واپس کریں گے۔ کیوں کہ سبیل بن عمرو نے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں پر یہ شرط رکھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر موافقت کر لی، اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔

باطل شرط کی مثال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر یہ شرط رکھیں کہ جو مسلمان عورتیں مسلمانوں کے پاس آئیں تو ان کو واپس کر دیا جائے، کیوں کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں اس سے منع فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْهَا جَاءَتْ فَانْتَبِهُوا هُنَّ غُلَامٌ مُسْتَعْتَبَاتٌ لَا يُفْرَأُ لَهُنَّ فَكُلٌّ** (ممتحنہ: ۱۰)۔ ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے، پس اگر تم ان کو مومن جان لو تو ان کو کافروں کے پاس نہ لو، وہ (عورتیں) ان کے لیے حلال ہیں اور نہ یہ (کفار) ان کے لیے حلال ہوتے ہیں۔

ج: عقد صلح مکمل شرطوں اور ارکان کے پائے جانے کے بعد لازم عقد ہو جاتا ہے، پھر مسلمانوں کو معاہدہ توڑنے والے کسی مخالف معاملے کے سامنے آنے سے پہلے مقررہ مدت ختم ہونے سے قبل عہد توڑنا جائز نہیں ہے۔

۲۔ امان دینے پر مرتب ہونے والے اثرات

الف۔ تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس شخص کو تکلیف دینے سے باز رہیں جس کو امان دی گئی ہو قطع نظر اس سے کہ اس کو امان اور پناہ دینے والا کون شخص ہے، اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ امان دینے والا مسلمان

ہو، مگر یہ کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ جس کو امان دی گئی ہے وہ ہمارے خلاف کافروں کا جاسوس ہے یا اس کا غالب گمان ہو جائے تو اس کی امان کا بعد مقررہ روئی جائے گی۔

ب: جب امان کی مدت ختم ہو جائے یا امان لینے والا خود سے مدت ختم ہونے سے پہلے مسلمانوں کی امان سے نکل جاتا چاہے تو مسلمانوں کے حاکم پر ضروری ہے کہ اس کو اس کی محفوظ جگہ پر پہنچائے یا ایسی جگہ پہنچائے جہاں اس کی زندگی اور مال پر ظلم و زیادتی سے اطمینان ہو، اور اس کو لاحق ہونے والی کسی بھی برائی سے وہ چوکنا رہ سکتا ہو، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَمُنُوا دُونِي وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** (توبہ: ۶) اگر کافروں میں سے کوئی آپ سے امان مانگے تو اس کو امان دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سنے پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔

ج: جب مسلمانوں کی پناہ میں حرابی کافر امن لے تو یہ عقد لازم کی طرح بن جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو امان دینے والے کو امان واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، کہ پیشانی کی وجہ سے امان سے باز رہے، جب تک امان لینے والے سے کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جائے جس سے امان لغو ہو جاتی ہو تو اس کو امان کا ختم کرنے کا اختیار ہے۔

مسابقہ

مسابقہ کی تعریف

مسابقہ باب مقابله کے وزن پر ”سبق“ سے مشتق ہے، اس کے معنی دوسرے سے آگے بڑھنے کے ہیں، مسابقہ کے معنی یہ بھی ہیں کہ کوئی کام حاصل کرنے کے لیے چند لوگوں کا امتحان لیا جائے تاکہ ان میں سے سب سے بہتر کا انتخاب کیا جائے۔ یہاں مسابقہ سے مراد یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد کو فرائض اور حلال و حرام کے لائق و چالوں کو دوزانے میں مقابلہ کریں مثلاً گھوڑا اور اونٹ، لیکن شرط یہ ہے کہ چوپائے ایک قسم کے ہوں۔ ”سبق“ اس مال کو کہتے ہیں جو مسابقہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔

مسابقہ کا حکم اور اس کی مشروعیت کی دلیل

مسابقہ رسول اللہ ﷺ سے منقول سنت ہے، اور مشروع عمل ہے، اس کے شروع اور پسندیدہ ہونے کی سب سے پہلی اور اصل دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْجَوْنَ بِهِ وَعِدُّوا لَهُمْ وَعِدُّوا لَهُمْ وَآخِرِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ“ (انفال ۶۰) اور ان (ذمّوں) کے لیے تمہاری طاقت بھر تیار کیجئے تو ت کو جمع کر کے اور گھوڑوں کو باندھ کر جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمنوں اور ان کے علاوہ دوسرے ان کو ذراؤ جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ ان کو باندھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دبلے پتلے کیے ہوئے گھوڑوں کا حیناء سے شیعہ الواح کے درمیان مقابلہ کرایا اور دبلے پتلے نہ کیے ہوئے

گھوڑوں کے درمیان شیعہ سے مسجد بنی ذریق تک مقابلہ کرایا۔ (بخاری: المساجد، باب غسل قبل مسجد بنی فلان ۴۱۰، مسلم ۱۸۷، ابوداؤد: باب المسابقتین الخیل و تعصیر حمار)

یہ حکم اس وقت ہے جب مقابلہ کا مقصد جہاد کی تیاری اور جنگ کے لیے طاقت تیار کرنا ہو، اگر اس کا مقصد فخر و مباہات ہو تو حرام ہے، کیوں کہ معاملات کا فیصلہ ان کے مقاصد کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اگر اس کا مقصد نہ جہاد ہو اور نہ فخر و مباہات تو حلال ہے، کیوں کہ یہ جسم کے لیے فائدہ مند ورزشوں میں سے ہے اور اس سے آدمی طاقت و رہن جاتا ہے۔

مسابقہ کی قسمیں:

مسابقہ کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے بعض مشروع ہیں اور بعض حرام ہیں، سب سے پہلے ہم ان سبھی شکلوں کو پیش کریں گے پھر ان میں سے حرام اور مشروع کی وضاحت کریں گے:

۱۔ دو لوگ مسابقہ کریں اور ان دونوں میں سے سبقت کرنے والے کے لیے کوئی مال متعین کیا جائے، البتہ شرط یہ ہے کہ مقررہ مال حاکم کی طرف سے ہو یا کسی ایسے دوسرے شخص کی طرف سے جو مقابلہ میں شریک نہ ہو، مثلاً ایک شخص کہے: جو تم میں سے مقابلہ جیت جائے گا تو اس کے لیے یہ انعام ہے۔ مقابلہ میں دو سے زائد افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔

۲۔ مقابلہ میں شریک دو ہیں سے ایک اپنے ساتھی کے مقابلہ جیتنے پر کوئی انعام مقرر کرے اور اپنے ساتھی پر کوئی چیز لازم نہ کرے، اگر وہ خود مقابلہ جیت جائے مثلاً کہے: اگر تم مجھ سے سبقت لے گئے تو تمہارے لیے میری طرف سے فلاں چیز ہے۔ یا کہے: میں تم پر سبقت لے گیا تو تم پر میرے لیے کچھ بھی چیز نہیں ہے۔

۳۔ مقابلے میں شریک دونوں میں سے ہر ایک سبقت لے جانے والے کے لیے اپنی طرف سے دینے کا پابند ہو، اس لیے جو گھوڑا جائے اس پر جیتنے والے کو متعین مبلغ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔

۴۔ یہی شکل تیسری شکل کی طرح ہے، البتہ ان دونوں کے ساتھ محل کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ تیسرا عنصر ہے جو مقابلے میں شریک ہوتا ہے، جس کا گھوڑا پہلے والوں کے گھوڑوں کے برابر ہو، اگر وہ دونوں سے سہت لے جائے تو وہ دونوں کی طرف سے مقرر کردہ مال لے گا، اگر یہ دونوں اس پر سہت لے جائیں اور دونوں ایک ساتھ پہنچ جائیں تو کسی پر بھی کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ مال لگانے والے دونوں ایک ساتھ پہنچے ہیں اور محل پر پہنچنے کی وجہ سے کچھ بھی لازم نہیں ہے، اگر محل ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ پہلے پہنچے اور دوسرا ان دونوں سے پہچڑ جائے تو پہلے کا مال محل کے ساتھ اس کے لیے باقی رہتا ہے اور ان دونوں سے پہچڑنے والے کا مال محل اور اس کے ساتھ پہنچنے والے کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا۔

ان قسموں میں سے جائز اور حرام کا بیان

جب مسابقت کی ان قسموں کو دیکھا جائے تو ان کے درمیان موجود فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، ان میں سے صرف ایک ہی قسم حرام ہے، اس کا حکم جو ہے کہ حکم ہے، یہ تیسری شکل ہے، البتہ پہلی، دوسری اور چوتھی شکلیں مشروع ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چوتھی صورت میں تیسرے عنصر کو محل کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ تیسری شکل میں شریک کی حیثیت سے شامل ہو جاتا ہے تو اس کو حرام سے حلال میں تبدیل کر دیتا ہے، کیوں کہ چوتھی صورت یعنی تیسری صورت ہی ہے، لیکن اس میں محل کا اضافہ کیا گیا ہے۔

مسابقت کی شرطیں

مسابقت کی کوئی بھی شکل ہو، اس میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مقابلہ کرنے والوں کو وہ جگہ معلوم ہو جہاں سے دوڑ شروع کی جانی ہے اور وہ ہدف (ٹارگیٹ) بھی معلوم ہو جہاں دوڑ ختم ہو جانی ہے، ابتدا اور انتہا سمجھوں کے لیے ایک رہنما بھی ضروری ہے۔

۲۔ گھوڑوں یا اونٹوں وغیرہ کی تعین ہو، جب مقابلہ میں شریک ہونے والے چو پائے متعین ہوں اور ہر ایک کو معلوم ہو تو پھر ایک گھوڑے کے بدلے دوسرے گھوڑے کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی اپنے گھوڑے کو تبدیل کر کے دوسرا گھوڑا شریک کرے تو مقابلہ باطل ہو جائے گا۔

۳۔ گھوڑوں کی حالت ایسی ہو کہ وہ اس حالت میں آگے اور پیچھے ہو سکتے ہوں، اگر ان میں ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے پہچڑنا یقینی ہو، یا ایسی تیزی ہو جس کی وجہ سے اس کا سب سے آگے بڑھنا یقینی ہو تو مقابلہ جائز نہیں ہے۔

۴۔ ہر ایک کو پہلے آنے اور دوسرے آنے والے وغیرہ کے لیے مقرر کردہ مبلغ معلوم ہو، اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس کو مال کے بارے میں یا اس کی کیت کے بارے میں معلوم نہ ہو تو مقابلہ صحیح نہیں ہے۔

۵۔ مال ایسے شخص کی طرف سے ہو جو مقابلہ میں شریک نہ ہو مثلاً حکومت کی طرف سے ہو یا کسی مالدار کی طرف سے، اگر شریک ہونے والوں میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو تو شرط یہ ہے کہ دوسروں کے پہچڑنے کی صورت میں ان کو مال ادا کرنا ضروری نہ ہو، اگر دوسروں پر بھی یہ لازم ہو تو ان دونوں کے ساتھ کسی تیسرے شخص کا شامل ہونا ضروری ہے جو محل ہے، ان کے درمیان اسی طریقہ پر تقسیم کیا جائے گا جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔

مقابلہ میں مال کا عنصر شامل کرنے کا اثر

البتہ مال کا عنصر اسلامی شریعت کے حکم میں مقابلہ کو فاسد کر دیتا ہے جب دونوں طرف سے دیا اور لیا جائے، مثلاً کہا جائے: تم دونوں میں سے آگے بڑھنے والا مال لے گا اور پہچڑنے والا ادا کرے گا۔

اس مقابلہ کے فاسد ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس شکل میں مال کا عنصر مکمل طور پر جوے کی شکل لیے ہوئے ہے، جب کہ اللہ عزوجل نے اس کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ

بِسْمِ الشَّيْطَانِ فَمَا يَجْزِيهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ“ (اندہ ۹۰) اے ایمان والو! شراب، جوا، بت اور قرعہ کے تیر تجس ہیں، شیطان کے عمل میں سے، پس اس سے بچو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

کن جانوروں کے ذریعہ مقابلہ جائز ہے

ان تمام جانوروں کے ذریعہ مقابلہ جائز ہے جو جنگ اور کروفہ کے لائق ہوں مثلاً گھوڑا، گدھا، اونٹ، اور جو جنگ کے لائق نہ ہوں تو ان کے ذریعہ مقابلہ جائز نہیں ہے مثلاً گائے اور پرندہ وغیرہ۔

اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”مقابلہ صحیح نہیں ہے مگر ناپ والے جانور میں (اونٹ میں) یا کھر والے جانور میں (گھوڑے) یا دھار والے میں“ (یعنی تلوار اور نیزہ وغیرہ)۔ (ابوداؤد، ۲۵۷۳، المعجم، باب فی اسبغ ہندی ۷۰۰، المعجم، باب ما جاء فی الرحان واسبغ)

اس زمانے میں یہی چیزیں جنگی آلات اور ساز و سامان تھے، اسی وجہ سے زمانے اور مکان کے اعتبار سے ہر اس چیز کو ان میں شامل کیا جائے گا جو جنگ کے مناسب ہو اور اس کا استعمال دشمن کو نقصان پہنچانے میں کیا جاتا ہو۔

مناضلہ یعنی تیروں اور مختلف ہتھیاروں

کے ذریعہ مقابلہ آرائی

مناضلہ کی تعریف

مناضلہ باب مفاعلہ کے وزن پر ”فعل“ سے مشتق ہے، اس کے معنی تیر اندازی کرنے کے ہیں، تناضل القوم کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں نے تیر اندازی میں اپنی مہارت دکھانے کے لیے مقابلہ کیا، یہ، مقابلہ اور مقابلہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ تیروں یا ہتھیاروں کے ذریعہ مناضلہ کا استعمال صحیح طور پر دشمنوں کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔

شریعت میں مناضلہ کہتے ہیں: دو یا دو سے زائد لوگوں کا ہتھیار کے استعمال میں مہارت دکھانے اور ہدف پر مارنے کا مقابلہ مال کی شرط پر کرنا جس کی متعین شرطیں ہیں۔

مناضلہ کا حکم اور اس کی دلیل

مناضلہ سنت ہے، بلکہ اسی طرح سنت جس طرح مسابقت سنت ہے، جب اس کا مقصد جہاد کی تیاری اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہو، اگر اس کا مقصد فخر و مہابا یا معصومیوں پر ظلم و زیادتی ہو تو یہ گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اس اصول پر عمل کرتے ہوئے: ”معاملات اپنے مقاصد کے مطابق ہوتے ہیں“۔ مناضلہ کی شریعت کی دلیل اور اس کی ترفیع اس آیت کریمہ میں ہے: ”وَأَعْلُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِجَالٍ مُخْلِی تَرْجِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ“ (انفال ۶۰) اور ان (دشمنوں) کے لیے تمہاری طاقت بھر تیاری کیجئے تو ت کو جمع کر کے اور گھوڑوں

کو باندھ کر جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور تمہارا رے دشمنوں اور ان کے علاوہ دوسرے ان کو ذرا و جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے۔

نبی ﷺ نے اس آیت کریمہ میں ”قُوْا“ کی تفسیر تیر اندازی سے کی ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”سن لو کہ طاقت تیر اندازی ہے“۔ (مسلم: ۱۹۱۷، الإبرار، باب فضل الکریم و الخلیف علیہ، یہ روایت عقیدت بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے)

امام بخاری (۲۴۰ھ، ۱۰۲۵ھ، باب اقرض علی الربی) نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ کا گزرتی قبیلہ سلم کے چند لوگوں سے ہوا جو مناظرہ کر رہے تھے تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”یواسا میل! تیر اندازی کرو، کیوں کہ تمہارا رے ابا اسامیل تیر انداز تھے، تیر اندازی کرو، میں بنو فہاں کے ساتھ ہوں۔“ راوی کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ تیر اندازی نہیں کر رہے ہو؟“ انھوں نے کہا: ہم کیسے تیر چلائیں جب کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”تیر اندازی کرو، میں تم سب لوگوں کے ساتھ ہوں۔“

ابو داؤد (۲۵۷۳) اور ترمذی (۱۷۰۰) وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مقابلہ صحیح نہیں ہے مگر کھروالے میں یا ناپ میں یا دھاروالے میں۔“ اس حدیث کا حوالہ گزرتا چکا ہے۔

مناظرہ کی قسمیں

جس طرح گھوڑے کے ذریعے مقابلہ کی چار شکلیں ہیں، اسی طرح ہتھیاروں کے ذریعے مقابلہ کی بھی چار قسمیں ہیں۔

ان میں سے تیسری شکل ہی حرام ہے، وہ شکل یہ ہے کہ دونوں مقابلہ کرنے والے اپنا مال لگائیں اور نشانہ لگنے والے کو مال دیا جائے اور ہارنے والا یہ مال دے، یہ باطل سٹھ ہے، یہ جو ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس کو گندگی قرار دیا ہے۔

مناظرہ کی شرطیں

مناظرہ میں مندرجہ ذیل امور کی رعایت کرنا شرط ہے:

۱۔ جب تیر وغیرہ سے مقابلہ ہو تو شرط یہ ہے کہ دونوں مقابلہ کرنے والے اس بات کو واضح کریں کہ ہدف کو صرف لگنا ہے یا اس میں چھید ہونا چاہیے، اگر مطلقاً مقابلہ کیا جائے اور اس کی وضاحت نہ ہو تو صحیح قول کے مطابق یہ مقابلہ صحیح ہو جاتا ہے اور اس میں مطلوبہ ہدف کو صرف لگنے پر محمول کیا جائے گا۔

۲۔ دونوں فریق جو ہتھیار استعمال کر رہے ہوں، وہ ایک ہی جنس کے ہوں، مثلاً ہندوق وغیرہ، اسی وجہ سے دوا لگتے قسموں کی ہندوقوں کے ذریعہ مقابلہ صحیح نہیں ہے، چاہے دونوں فریق اس پر راضی ہوں۔

۳۔ تیر اندازوں اور مطلوبہ ہدف کو باریکی کے ساتھ متعین کیا جائے، اسی طرح موقع یعنی کھڑے ہونے کی جگہ اور تیروں یا کولیوں کی تعداد بھی متعین کی جائے۔

۴۔ مال اور اس کی مقدار معلوم ہو، اگر مقابلہ تیسری شکل میں ہو رہا ہو جو حرام ہے تو محلل کا پایا جانا ضروری ہے جس کی تفصیلات گزرتی ہیں۔

کن چیزوں میں مناظرہ صحیح نہیں ہے

اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ مناظرہ جائز ہونے میں عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جنگ میں ہر مفید چیز میں مقابلہ صحیح ہے، چنانچہ جس کا کوئی فائدہ یا اہمیت جنگ میں نہ ہو تو اس کے ذریعے مال کی شرط پر مقابلہ جائز نہیں ہے۔

اس وجہ سے مال کے مختلف شکلوں میں مقابلہ جائز نہیں ہے، نہ تیرا کی اور شطرنج میں مقابلہ صحیح ہے، ایک پیر پر کھڑے ہونے میں مثلاً مقابلہ صحیح نہیں ہے، چھوٹی کشتیوں سے مقابلہ صحیح نہیں ہے جن کا کوئی فائدہ جنگ میں نہیں ہے اور نہ ان کی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کھیلوں سے جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ یہ کھیل

جائز ہیں، بلکہ ان میں سے بعض مستحب اور مندوب ہیں، مثلاً تیراکی، البتہ مال کی شرط پر ان میں مقابلہ جائز نہیں ہے۔

مسابقہ اور مناسلہ کا عقد لازم ہے

مقررہ مال پر مقابلہ یا مناسلہ پر عقد ہو جائے اور اس میں وہی طریقہ ہو جو ہم نے بتا دیا ہے تو یہ عقد اس صورت میں انعام دینے والے کے حق میں لازم ہو جاتا ہے پھر اس کو فسخ کرنے یا مقابلہ چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے۔

عقد لازم کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کی مرضی کے خلاف عقد فسخ نہیں کر سکتا ہے، جس طرح بیع اور کرایہ ہے۔

اگر مقابلہ مقرر کردہ مال پر نہ ہو رہا ہو تو یہ عقد دونوں کے حق میں جائز ہے، ان میں سے ہر کوئی اس کو فسخ کر سکتا ہے۔

جائز اور حرام لہو کی قسمیں

لہو کے معنی

لہو ہر وہ چیز ہے جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں، افکار اور مختلف نیند اڑانے والے امور سے مشغول کر دے، اور اس کی کوئی تابہت حقیقت نہ ہو مثلاً کھیل کود، فنی مذاق کی باتیں وغنا وغیرہ۔

لہو کی قسمیں

لہو کبھی کسی نفع یا نقصان کا اثر چھوڑے بغیر ختم ہو جاتا ہے، البتہ وہ عقل و فکر کو معاملہ میں تنجیدگی اختیار کرنے اور اہم معاملات سے مشغول رکھتا ہے، یا اس سے بڑھ کر دل پر برا اثر چھوڑتا ہے مثلاً آدمی بیکاری اور زندگی کی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے فراہم عادی بن جاتا ہے اور بلند حوصلہ امور سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے دل پر مفید اثر پڑتا ہے، مثلاً وہ خیر کے بعض کاموں کا عادی بن جاتا ہے اور اس کے لیے شہداء اور خیرت موافق میں گھسنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔

مذکورہ تفصیل کے مطابق لہو کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔

ان میں سے ہر قسم کا حکم

پہلی قسم یہ ہے کہ اس سے زندگی میں نہ کوئی مفید اثر ہوتا ہے اور نہ کوئی نقصان دہ، یہ مکروہ ہے، مثلاً ان مجلسوں میں بیٹنا جن میں فنی مذاق ہوتا رہتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان مجلسوں میں کسی فائدہ کے بغیر وقت گزر جاتا ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ اس سے آدمی اور معاشرے پر برے اثرات پڑتے ہیں، یہ حرام

ہے اور اس طرح کالو جانز نہیں ہے، اس کی مثال پہلی قسم ہی ہے جب انسان اس میں دن رات لگا رہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ضائع کرنے والا بن جائے، فرض عبادتوں کو چھوڑ دے یا معاش کا ذریعہ ترک کر دے یا وہ بری طبیعت کا عادی بن جائے مثلاً جھوٹ اور لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاقی تعلقات میں کوتاہی اور لاپرواہی۔
اس کی دوسری مثال حرام میوزک کے آلات کے ساتھ گانوں کی مجلس یا عورتوں یا امر کی موجودگی میں گانا۔

تیسری قسم وہ ہے جس سے آدمی اور معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہو، یہ جائز ہے اور اس سے ہونے والے فائدے کی اہمیت کے اعتبار سے یہ مستحب کے درجے تک پہنچتا ہے۔
اس کی مثال مقابلہ، تیر اندازی اور جنگ وغیرہ کے لیے مفید کھیل ہیں جس کا شمار انسانی حکومت کے میزبان میں ہوتا ہے۔

مزید مثالیں

۱۔ پرسکون کھیل جو لوگوں میں عام ہیں مثلاً شطرنج، بڈ شیر اور پٹے وغیرہ، ان کھیلوں کا حکم ہندوچہ ذیل اصول کی بنیاد پر قائم ہے۔
☆ ان میں سے جو کھیل غور و فکر، تدبیر اور ہمت پر نظر رکھتے ہیں تو جائز ہے، پھر کھلاڑی اس میں جتنا مشغول رہتا ہے اور کتنا اس میں جٹا رہتا ہے اس کے مطابق یہ کھیل جائز یا مکروہ بن جاتا ہے۔

ان کھیلوں میں سے ایک شطرنج ہے، اس میں ذہن کو مشغول کیا جاتا ہے اور عقل و فکر کو حرکت دی جاتی ہے، بلا شیاس سے ذہن اور عقل کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر کوئی اس فائدے کے تقاضے سے زیادہ کھیل میں لگا رہے تو یہ کھیل مکروہ ہو جاتا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ جٹا رہے جس کی وجہ سے اس کی بعض ذمہ داریاں فوت ہو جاتی ہوں تو یہی کھیل حرام بن جاتا ہے۔
☆ ہر وہ کھیل جس سے فکر اور عقل منہمک ہو جاتی ہو اور جو کھیل اچانک نتیجہ پر منتج ہوتا ہو مثلاً بڈ شیر اور تاش کے پٹے وغیرہ تو یہ حرام ہے، کیوں کہ اس طرح کے کھیلوں سے دل

حالات اور امور و معاملات کی تبدیلی میں اچانک پیش آنے کے معنی کی طرف جھکاؤ کا عادی ہو جاتا ہے اور عقل کا نبات اور اس کی حرکت میں اچانک کی صفت کو پہاڑی تصور کرتی ہے، اسی وجہ سے یہ اس لہو میں داخل ہے جو دل پر برا اثر چھوڑتا ہے۔

۲۔ حیوانات کے ذریعہ کھیل مثلاً مرغوں کو لڑانا اور چوپایوں کو ایک دوسرے کو سینٹ مارنے کی ترغیب دینا، جس کو آج کل بیلوں کی لڑائی کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیوں کہ یہ کھیل جانوروں یا انسان کی زندگی پر برے اثرات چھوڑتے ہیں۔

۳۔ کشتی: اس کی کئی قسمیں ہیں:

☆ وہ کشتی جو جسم پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو طاقت ور، جنگی فنون اور اپنے دفاع کا عادی بناتی ہے، اسی وجہ سے یہ جائز ہے، کبھی یہ مستحب ہو جاتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے رکانہ سے کشتی کی اور اس پر غالب آگئے۔
☆ جو کشتی جسم پر نقصان دہ اثر چھوڑتی ہے مثلاً آدمی زخمی ہوتا ہے یا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی عضو مشغ ہو جاتا ہے تو حرام ہے، مثلاً ریسنگ اور بوکسنگ وغیرہ، البتہ اگر یہ کشتی ایسے طریقہ اور وسائل کے ذریعہ ہو جن میں دونوں میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچنے کی ضمانت اور گیارہٹی ہو تو اس کا حکم عام کشتی کے حکم کی طرح ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، جائز ہوگا یا مستحب جس طرح ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔

مقررہ مال پر کوئی بھی اہو جائز نہیں ہے

اہو ولعب کی جن قسموں کو ہم نے بیان کیا ہے ان میں سے کوئی مال کی شرط پر جائز نہیں ہے، چاہے کسی ایک طرف سے مال مقرر کیا جائے، یا دونوں کی طرف سے، یا کسی تیسرے شخص کی طرف سے، جو بھی مال کسی بھی اہو یا کھیل میں شامل کیا جائے گا تو وہ جوا ہو جائے گا، جو حرام ہے، البتہ مباح کشتی میں مال کی شرط میں شائع کے ایک قول کے مطابق جواز ہے، اس قول کے مطابق کشتی بھی مسابقت اور تیر اندازی کے تابع ہوگی جن کا حکم

گزر چکا ہے۔

اس قول کی دلیل امام ابو داؤد کی مرسل روایت ہے کہ نبی ﷺ نے رکنا نہ کے ساتھ چند مکیوں کی شرط پر کشتی لڑی جب کہ وہ مشرک تھے۔ البتہ مسلک شافعی کا صحیح قول یہ ہے کہ مسالطہ اور تیر اندازی کے علاوہ کسی بھی کھیل میں مال کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ کھیل کشتی ہی کیوں نہ ہو۔

جہاں تک ابو داؤد کی روایت ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اولاً یہ روایت ضعیف ہے، کیوں کہ یہ روایت مرسل ہے۔

دوسرے یہ کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ رکنا نہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس حالت کی شان دوسری ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رکنا نہ نے اسلام قبول کیا تو نبی ﷺ نے اس کی بکریاں واپس کر دیں۔

قضاءت

قضاء کی تعریف

لغت میں قضاء کے بہت سے معانی ہیں جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ فیصلہ کرنا: اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“ (اسراء ۳۲) اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ یعنی تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا۔

۲۔ کسی چیز سے فارغ ہونا، کہا جاتا ہے: ”قَضَىٰ حَاجَةً“ وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا یعنی اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی۔ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”فَوَقَّعَنَاهُ فِی قَضَىٰ عَلَیْهِ“ (قصص ۱۵) پس موسیٰ نے اس کو کھینسا مارا تو اس کی موت ہو گئی۔ یعنی اس کو قتل کیا اور اس سے فارغ ہو گئے۔

۳۔ ادا سنگی اور انتہا: کہا جاتا ہے: ”قَضَىٰ دَیْنَهُ“ اس نے اپنا قرض ادا کیا اور اس پر جو تھا اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَقَضَيْنَا إِلَیْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ ذَابِرَ هَوْلَاءِ مَنْفُتُونَ مُصْبِحِينَ“ (حجر ۶۹) اور ہم نے ان (لوط) کے پاس یہ حکم بھیجا کہ تیغ بڑے ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔

یعنی ہم نے اس تک یہ بات پہنچائی اور اس کے علم تک پہنچایا۔

۴۔ کارگیری اور تقدیر: کہا جاتا ہے: ”هَٰذَا شَىْءٌ قَضَاءٌ“ اس نے یہ چیز بنائی۔ فرمان الہی ہے: ”فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ فِیْ یَوْمَیْنِ“ (فصلت ۱۲) پس ان کو دو

وں میں سات آسمان بنائے۔

یعنی ان کو بنایا، اندازہ سے رکھا اور ان کو برابر کیا۔

شرعی اصطلاح میں قضاء کے معنی: اللہ عزوجل کے حکم کے مطابق دویا دوسے زائد لوگوں کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قضاء لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور ان کے درمیان موجود اختلافی حقوق کو صاحب حقوق تک پہنچا کر دینا ہے۔

قضاء کو حکم بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ اس میں چیز کو اس کے محل میں رکھنے کی حکمت پائی جاتی ہے، چنانچہ قضاء ظالم کو اس کے ظلم سے روکتی ہے اور مظلوم کو اس پر ظلم کرنے والے سے انصاف دلاتی ہے۔

قضاء کی شروعات

قضاء اسلام میں شروع ہے اور یہ مطلوب بھی ہے، اس کی شروعات کی دلیل قرآن وحدیث، اجماع اور عقل ہے۔

اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”اِنْ اَحْكَمْ بَيْنَهُمْ يَسْمَا اَنْزَلَ اللَّهُ“ (مائدہ ۴۹) کہ آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کیجئے۔

اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ“ (نساء ۵۸) اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ دوسری جگہ فرمان الہی ہے: ”إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ يَسْمَا أَنْ تَكُنْ لِلْمُخْلَافِينَ حَصِيمًا“ (نساء ۱۰۵) ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو دکھایا ہے اور تم خیریت کرنے والے کے حامی نہ بنو۔

امام ابو داؤد (۱۳۵۸۳) رحمہ اللہ، باب کیف القضاء، نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن قاضی بنا کر روانہ کیا تو میں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! آپ مجھے روانہ کر رہے ہیں جب کہ میں نو عمر

ہوں اور مجھے قضاء کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ تمھارے دل کی رہنمائی کرے گا اور تمھاری زبان کو بتا دے گا، جب تمھارے سامنے دو فریق بیٹھیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک دوسرے سے اسی طرح نہ سنا جو طرح تم نے پہلے سے سنا ہے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تمھارے سامنے قضاء (فیصلہ) واضح ہو جائے، وہ کہتے ہیں: میں براہ قاضی بنا ہوا ہوں مجھے اس کے بعد قضا میں کوئی شک نہیں ہوا۔

امام بخاری (۶۹۱۹)، الاعتصام بالکتاب والسنة، باب آخر افعالکم إذا احضرت صاب أو أخطأ اور امام مسلم (۱۷۱۶)، الاختیار، باب بیان آخر الحاکم إذا احضرت صاب أو أخطأ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لیے دو اجر ہیں، اگر کوئی فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔“

اجماع بھی اس کی ایک دلیل ہے، کیوں کہ قضا کی شروعات پر سلف صالحین اور متقدمین ومتأخرین کے نزدیک اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نبی ﷺ اور آپ کے بعد خلفاء اور آج تک قاضیوں نے فیصلے کیے ہیں، اور کسی نے بھی اس پر کئی نہیں کی ہے۔

عقل بھی قضا کی شروعات کی شروعات اور ضرورت کا فیصلہ کرتی ہے، کیوں کہ انسان کی طبیعتیں مختلف رہتی ہیں، ان میں ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہے، حقوق نہیں دیے جاتے ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات سے انصاف کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا حاکم اور امام خود سے تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے قضا کی شروعات کرنے کی سخت ضرورت پڑتی ہے، اور قاضیوں کو متعین کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور مقدمات کو فیصلہ کریں۔

قضاء شروع کرنے کی حکمت

قضاء کی شروعات کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کی ضرورت پائی جاتی ہے اور اس میں مفادات پوشیدہ ہیں، کیوں کہ انسان اپنی طبیعت وفطرت کے اعتبار سے معاشرتی ہے

اور وہ تنہا زندگی گزار نہیں سکتا ہے، بلکہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور باہمی تعاون ضروری ہے، جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا اور ایک دوسرے کا تعاون ضروری اور لایہدی ہے تو لوگوں کے درمیان ان کے مفادات میں تعارض، ان کی خواہشات کے ٹکراؤ اور ایک دوسرے پر زیادتی کی وجہ سے جھگڑوں اور مقدمات کا پیش آنا بھی ضروری ہے، اسی وجہ سے فقہاء کی ضرورت پیش آئی، اور قاضی کا ہونا ضروری ہو گیا تاکہ اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں لوگ اس کی طرف رجوع ہوں، اسلام دین فطرت ہے جس نے فطرت کی رعایت رکھی ہے اس کی پاکیزگی کی حفاظت اور فطرت کو بہترین طور پر چلانے کی دعوت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”فَلْيَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَلِغُ الْقَيِّمُ“ (روم ۳۰) ”تم یہ کیسے ہو کر اپنا رخ دین اسلام کی طرف کرو، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

منصب قضا کی اہمیت

فقہاء عظیم منصب ہے جس کی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے اور اسلامی شریعت میں اس کا عظیم مقام و مرتبہ ہے، یہ انبیاء، خلفاء اور علماء کا فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ السَّابِغِينَ يَصْلُونُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَانُؤْا يَوْمَ الْحِسَابِ“ (ص ۲۶) ”اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنالیا ہے، پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیوں کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گی، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، حساب کے دن کو بھلانے کے بدلے۔“

جو کوئی اس منصب پر فائز ہو جائے اور وہ انصاف کرے تو وہ اس دن اللہ کے سامنے

میں ہو گا جب اس کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہو گا۔

اس منصب پر اس امت کے سلف صالحین میں سے عظیم لوگ فائز ہوئے ہیں مثلاً عمر، علی، ابو موسیٰ اشعری، شریح، ابو یوسف رضی اللہ عنہم وغیرہ اور انھوں نے عدل و انصاف، تقویٰ و علم اور ذکاوت و ذہانت کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں۔

امام ابو داؤد (۳۴۵ھ) فقہیہ، باب احتساب الرای فی القضاء، ترمذی ۱۳۷۰، احکام، باب ما جانی الناس فی کیف القضا (۱) نے حارث بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی ﷺ نے جب معاذ کو یمن روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان سے فرمایا: ”جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟“ انھوں نے کہا: ”میں اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دریافت فرمایا: ”اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں نہ ملے؟“ انھوں نے کہا: ”میں رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دریافت کیا: ”اگر تمہیں رسول اللہ کی سنت میں نہ ملے؟“ انھوں نے کہا: ”میں اپنی طاقت بھرا اجتہاد کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔“ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے سینے پر چھکی دی اور فرمایا: ”اللہ کی ہی تعریف ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے پیامبر کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔“

منصب قضا کی اہمیت اور خطرات کی

منصب قضا جتنی اہمیت رکھتا ہے اتنا خطرناک بھی ہے اور اس میں خادرا و ادیان ہیں اور بھٹلے کے بڑے مواقع ہیں، اس سے نجات پانے والے بہت کم ہیں اور ہلاک ہونے والے بہت زیادہ، معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

امام ابو داؤد (۳۴۵ھ) فقہیہ، باب فی الناسی (۲) نے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قاضی تین قسم کے ہیں: ایک جنت میں جائے گا اور دوزخ میں، جو جنت میں جائے گا وہ شخص ہے جو حق کو پہچانے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، جو قاضی حق کو پہچانے اور فیصلہ میں ظلم کرے تو وہ جہنم میں ہے، اور

جو شخص لوگوں کے درمیان جاہل ہوتے ہوئے فیصلہ کرے تو وہ جہنم میں ہے۔“

امام ابو داؤد (۱۳۵۱، ۱۳۵۲) اور امام ترمذی (۱۳۳۵) احکام باب ماجاء عن رسل اللہ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا تو اس کو بغیر چھری کے زخ کیا گیا۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ قضاہ طلب کرنے سے بچنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے صحابہ اور علماء اس منصب سے گجراتے تھے اور اس میں کوتاہی کے اندیشے کی وجہ سے اس سے اعراض کرتے تھے۔

اللہ عز وجل کا فرمان ہے: ”وَأَمَّا الْقَاضِيُونَ فَكَانُوا لِحُكْمِهِمْ حَتَبًا“ (جن ۱۵) اور ظلم کرنے والے جہنم کے ناپید ہیں۔

منصب قضا قبول کرنے کا حکم

ہر علاقہ میں قاضی کی موجودگی جو فریقین کے درمیان فیصلہ کرے اور ان کے درمیان ہونے والے ظلم و زیادتی کو دور کرے، قضاہ کے اہل لوگوں کے حق میں فرض کفایہ ہے، یہ فرض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حکم قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا قِوَامِينَ بِالْقِسْطِ“ (نساء ۱۳۸) ایمان والو! انصاف قائم کرنے والے بنو۔

فرض کفایہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب سے ہے اور یہ دونوں فرض کفایہ ہیں۔

نہی مصلحت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یمن روانہ کیا، اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی یمن کی قضاہ کے منصب پر فائز کیا، نبی ﷺ نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا والی اور قاضی بنایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یصرہ روانہ کیا۔

اگر قضاہ کے لائق ہر شخص پر قاضی بنا فرض عین ہوتا تو ایک علاقہ میں ایک قاضی

کافی نہیں ہوتا۔

جب قضاہ کا لائق کوئی ایک شخص اس فریق کو نبھائے تو دوسروں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، اگر کبھی انکار کریں اور کوئی بھی قضاہ کی ذمہ داری نہ لے تو سب کے سب گنہگار ہو جاتے ہیں، اور امام پر واجب ہو جاتا ہے کہ قضاہ کے لائق افراد میں سے کسی کو اس منصب پر فائز ہونے کے لیے مجبور کرے اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے اصرار کرے۔

اسی وجہ سے شوافع علماء نے کہا ہے: امام و حاکم پر ضروری ہے کہ ہر مسافت عدویٰ میں ایک قاضی مقرر کرے، اسی طرح ہر مسافت قصر میں ایک مفتی کو مقرر کرنا بھی ضروری ہے، مسافت عدویٰ یہ ہے کہ کوئی صبح سویرے اس جگہ سے نکلے تو اپنی جگہ رات تک واپس پہنچ جائے یعنی جب اپنے گھر سے صبح سویرے نکلے تو رات کو واپس گھر پہنچ جائے۔

اگر کسی علاقہ میں قضاہ کے لیے کوئی ایک شخص ہی متعین ہو یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا اہل نہ ہو تو اس شخص پر قضاہ کو قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں فرض عین ہے، اگر اس کو قاضی بننے کی دعوت نہ دی جائے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے اس کی درخواست کرے کیوں کہ اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی فریق کی طرف اپنے میلان کے خوف و اندیشے کی وجہ سے انکار کو عذر مانا نہیں جائے گا، بلکہ اس پر قبول کرنا لازم ہے، وہ کسی کی طرف میلان اور ظلم سے احتراز کرے گا، اس کا حکم اسی طرح ہے جس طرح دوسری فرض عین عبادتیں اور امور و معاملات ہیں۔

اگر قضاہ کسی ایسے شخص کے لیے پیش کی جائے جو اس منصب پر فائز ہونے کے لائق ہو اور اس کے علاقے میں اس سے زیادہ بہتر اور لائق دوسرا فرد ہو اور وہ پہلے والے کے قاضی ہونے پر راضی ہو تو اس کے لیے قبول کرنا جائز ہے، اگرچہ اس سے اولیٰ اور بہتر شخص موجود ہے، جب اس کی طلب کے بغیر اس کو قاضی بننے کی دعوت دی جائے، کیوں کہ افضل کی موجودگی میں مفسول کے عہدے پر فائز ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب کہ وہ مفسول شخص اس منصب کا اہل ہو، رسول اللہ ﷺ نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ

کا کورز بنایا، جب کہ وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل نہیں تھے۔

قضاء طلب کرنے کا حکم

قضاء طلب کرنا مکروہ ہے جب اس کے علاوے میں اس جیسا یا اس سے بہتر و افضل شخص موجود ہو، کیوں کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور اس سے چوکنا کیا گیا ہے۔

امام ابو داؤد (۸۵۷ھ، لا تہذیب، باب فی طلب القضاء والشرع علیہ) اور امام ترمذی (۳۳۳ھ، الا حاکم، باب ما جاء عن رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التقاضی) نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی قضاء کی درخواست کرے اور اس کی خاطر سفاک کرنے والوں کو تلاش کرے اس کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے اور جس کو قضاء قبول کرنے پر مجبور کیا جائے تو اللہ اس پر ایک فرشتہ نازل فرماتا ہے جو اس کو درست کرتا رہتا ہے۔“

امام مسلم (۲۳۳ھ، الامارۃ، باب انھی عن طلب الامارۃ والحرص علیہا) نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں اور میرے دو چچا زاد بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا: اللہ کے رسول! ہمیں بعض ان علاقوں کا امیر بنائیے جو اللہ عزوجل نے آپ کو عطا فرمایا ہے، دوسرے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! ہم اس کام کا ذمہ دار کسی ایسے شخص کو نہیں بناتے جو اس کو طلب کرتا ہے اور نہ کسی ایسے شخص کو جو اس کا حریص ہو۔“

علاوے شافیہ نے اس کراہت سے تین شکلوں کو مستثنیٰ کیا ہے، ان صورتوں میں قضاء طلب کرنا مستحب ہے:

۱۔ اگر کوئی عالم گم نام اور لوگوں میں غیر مشہور ہو اور اس کی طرف سے قضاء کا مطالبہ کرنے میں علم کے پھیلنے کی اس کو امید ہو، کیوں کہ علم پھیلنے سے منفعت حاصل ہوگی جب لوگ اس کے علم و فضل سے واقف ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں لوگوں کو اس عالم سے فائدہ ہوگا۔

۲۔ وہ فقیر اور رزق کا محتاج ہو، جب اس کو قاضی بنایا جائے گا تو اس کو بیت المال سے ایسے سبب کی وجہ سے بقدر رفاقت روزی حاصل ہوگی جو اطاعت الہی میں سے ہے،

کیوں کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا ہوا اجر و ثواب ہے۔

۳۔ قاضیوں کے ظلم و ستم یا ان کی طرف سے حق والوں کو حق پہنچانے سے عاجزی کی وجہ سے حقوق ضائع ہو رہے ہوں اور اس کی طرف سے قضاء کی طلب کا مقصد اس کا تدارک کرنا ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انھوں نے خزانے کی ذمہ داری طلب کی تاکہ لوگوں پر مہربانی کریں اور ان کے ساتھ انصاف کریں، نہ کہ اپنے کسی فائدے کے لیے اور نہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا“ (یوسف ۵۵) یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنائیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی۔

اگر قضاء طلب کرنے کا مقصد اپنے دشمن سے انتقام لینا، یا رشوت لے کر اپنی جیب بھرنا یا فخر و مہابت ہو تو اس صورت میں قضاء طلب کرنا حرام ہے، کیوں کہ یہ ظلم کا ذریعہ اور جہاد کا کام انجام دینے کا وسیلہ بن جائے گا اور دو مسئلے پر وہی حکم لگتا ہے جو مقصد ہوتا ہے جیسا کہ معلوم ہے۔

امام ترمذی (۳۳۶ھ، الا حاکم، باب ما جاء فی الراشی والمرتشی فی القلم) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میں رشوت لینے اور رشوت دینے والے پر لعنت کی ہے۔

قاضی کے لیے شرطیں

جو شخص قضاء کے منصب پر فائز ہوتا ہے اس عہدے پر فائز ہونا صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مسلمان ہو، کیوں کہ اگر کافر کو قضاء کے عہدے پر فائز کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا“ (نساء ۱۱۶) (اور اللہ ہرگز کافر کو مؤمنوں کے خلاف کوئی راہ نہیں بنائے گا) قضاء کے

بڑھ کر عظیم راستہ کوئی نہیں، کیوں کہ یہ مسلمانوں پر ولایت، حکومت، راہ اور سلطنت ہے۔

اسی طرح کافر کے لیے اس مقصد سے قضاۃ کے عہدے پر فائز ہونا جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں کافروں کے درمیان فیصلہ کرے، کیوں کہ قضاۃ کا مقصد لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب اور احادیث نبویہ کے ذریعہ عقد مائت کو فیصل کرنا ہے جب کہ کافران دونوں سے واقف نہیں ہوتا ہے اور یہ مراجع اس کی طرف سے مامون نہیں ہیں۔

۲۔ مکلف ہو: یعنی قاضی عاقل بالغ ہو، چنانچہ بچہ اور پاگل کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے، چاہے رک رک کر پاگل ہوتا ہو، کیوں کہ جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ ناقص اور نامکمل ہے۔

صرف عاقل ہونا کافی نہیں ہے جس سے آدمی مکلف ہو جاتا ہے بلکہ قاضی کا صحیح افکار اور بہترین فطانت و ذہانت والا ہونا بھی ضروری ہے جو سہو اور غفلت سے دور ہو، وہ اپنی ذکاوت کی وجہ سے مشکل کو واضح کر سکتا ہو اور مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیوں کہ قضاۃ کے کام میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔

۳۔ آزاد ہو، چنانچہ غلام کو قاضی نہیں بنایا جاسکتا چاہے وہ مکمل غلام ہو یا تھوڑا غلام اور تھوڑا آزاد، کیوں کہ غلام ہونے سے اس کی ولایت منقوہ ہو جاتی ہے یا اس میں کمی آتی ہے۔

۴۔ مرد ہو، چنانچہ چھوڑت قاضی نہیں بن سکتی ہے چاہے وہ کتنی بھی زیادہ باصلاحیت ہو۔ امام بخاری (۱۰۲۶۳، المغازی، باب کتاب النبی ﷺ، ۱) نے فرمایا: ”وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا ذمہ دار کسی عورت کو بنائے۔“

کیوں کہ قضاۃ میں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور عورتوں اور مردوں کے اجتماع سے قنک کا اندیشہ رہتا ہے اور فتنے سے امن نہیں رہتا ہے۔

عورتوں کو قضاۃ کے عہدے پر فائز کرنے سے وہ اپنی اصل ذمہ داریوں سے ہٹ جاتی ہے، یہ ذمہ داریاں گھراؤ اور اولاد پر توجہ ہے، اسی طرح قضاۃ کے لیے طاقت

وقت اور سطوت شرط ہے تاکہ لوگوں کو قاضی کی کمزوری سے طمع و خواہش نہ ہو، جب کہ عورت کے لیے یہ پہلو بڑا دشوار ہو سکتا ہے۔

۵۔ عادل ہو: چنانچہ فاسق کو قضاۃ کا عہدہ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے اور اس کی طرف سے فیصلہ میں ظلم و زیادتی سے امن نہیں ہے۔

اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَاكْبِتُوا عَنْهُ فَإِنَّهُمْ لَا بَالُ لَهُمْ فَعِلُوا أَفْوَاجًا“ (حجرات ۶)۔ اُن تَصِيصُوا قَوْلًا بِتَهْلِيلَةٍ فَتَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ“ (حجرات ۶)۔ ایمان والو! اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کرو کہ کہیں کسی قوم کو نادرستی کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے، جس کے نتیجے میں تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔

عدالت سے مراد مندرجہ ذیل صفات سے آراستہ ہے:

☆ کبیرہ گناہ سے اجتناب: کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم یا حدیث نبوی میں سخت وعید آئی ہو اور اس کے ارتکاب سے دین کے معاملہ میں لاپرواہی کا پتہ چلتا ہو مثلاً شراب پینا اور سودی لین دین کرنا۔

☆ صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرنا ہو، صغیرہ ہر وہ گناہ ہے جس پر کبیرہ گناہ کی تعریف منطبق نہ ہوئی ہو مثلاً بدگامی، مسلمان سے تین ذلوں سے زیادہ قطع تعلق وغیرہ۔

☆ عقیدہ صحیح ہو اور اپنے طرح کے افراد کی مروت کی کرنے حفاظت والا ہو، کیوں کہ جس میں مروت نہیں ہوتی اس میں حیائیت ہوتی اور جس میں حیائیت ہوتی وہ جو چاہے کہتا اور کرتا ہے۔ اپنے جیسے افراد کی مروت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے اپنے جیسے افراد کے اخلاق سے آراستہ ہو جو شرعی مناج اور آداب کی رعایت رکھتے ہوں، اس میں عام طور پر عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔

☆ وہ مامون ہو اور اس پر بلا لازم نہ ہو کہ وہ اپنے منصب کو اپنے ذاتی فائدوں یا خود کو ہونے والے نقصانات سے بچانے کے لیے غیر شرعی طریقہ پر استعمال کرتا ہے۔

علماء شوافع نے کہا ہے: اس بدعتی کو قضاۃ کے عہدے پر فائز نہیں کیا جائے گا

جس کی کوئی قبول نہ کی جاتی ہو، اور نہ اس کو قاضی بنایا جائے گا جو اجماع کے جہت ہونے کا انکار کرنے والا ہو، نہ اس کو جو حدیث کی ایک قسم آحاد پر عمل کرنے سے انکار کرنے والا ہو، اور نہ اس کو جو ایسے اجتہاد کا انکار کرنے والا ہو جس کا انکار قیاس کے انکار کو شامل ہے۔

۶۔ ساعت بحال ہو چاہے اس کو چھیننے کی وجہ سے ہی سنائی دیتا ہو، اسی وجہ سے بہرے کو قاضی بنانا صحیح نہیں ہے جو اصلاً مستحبی نہ ہو، کیوں کہ اس صورت میں وہ فریقوں کے اقرار اور انکار کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتا ہے۔

۷۔ بصارت بحال ہو، چنانچہ اندھے کو قضاہت پر فائز نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو قاضی بنانا صحیح ہے جو صرف شبکیں دیکھ سکتا ہو اور لوگ اس کو واضح نظر نہ آتے ہوں، کیوں کہ اندھا فریقین کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہے، اور یہ نہیں جان سکتا ہے کہ کون مدعی ہے اور کون مدعی علیہ ہے، اگر وہ لوگوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے تو صرف آواز کے ذریعے ہی کر سکتا ہے اور آواز کبھی اس پر گڑبڑ ہو سکتی ہے۔

یہ بات جو کہی گئی ہے کہ نبی ﷺ نے عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا جب کہ وہ اندھے تھے تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے ان کو گورنر اور قاضی بنایا، بلکہ نماز میں لوگوں کی امامت کرنے کے لیے اپنا نائب بنایا۔

۸۔ بولنے کی صلاحیت ہو: چنانچہ کوٹنگے کو قاضی بنانا صحیح نہیں ہے، چاہے اس کا اشارہ سمجھ میں آتا ہو، کیوں کہ وہ احکام کو نافذ کرنے سے عاجز ہے۔

۹۔ قضاہت کے امور کی انجام دہی کا اہل ہو، چنانچہ چڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے بیوقوف بننے والے اور کتناہ بین کو قاضی نہیں بنایا جائے گا۔

بعض علماء نے قضاہت کے لائق صلاحیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ قاضی میں خود سے حق کو نافذ کرنے کی طاقت ہو، وہ کمزور اور بزدل نہ ہو، کیوں کہ بہت سے لوگ عالم دین تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل نافذ کرنے، لازم کرنے اور سطوت و قوت سے کمزور رہتا ہے، اس کی وجہ سے بعض لوگ اس سے غلط طمع اور خواہش رکھتے ہیں۔

ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ولایت کے لیے دو شرطیں ہیں: اس کے احکام سے واقفیت اور اس کے مفادات کو حاصل کرنے اور اس کے مفاسد کو ترک کرنے کی قدرت، اگر کسی میں یہ دو شرطیں نہ ہوں تو وہ ولایت سے محروم ہے۔

امام مسلم (۱۸۲۶، ۱۸۲۷، باب کراۃ الامارۃ بغير ضروریہ) نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابو ذر! میں تم کو کمزور دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے لیے وہی پسند کر رہا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم دو کے امیر نہ بنو اور یتیم کے مال کے ڈسے وار نہ بنو۔“

امام مسلم (۱۸۲۵، ۱۸۲۶، باب کراۃ الامارۃ بغير ضروریہ) نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: میں نے کہا: اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے گورنر نہیں بنائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے میرے کندھے پر مارا، پھر فرمایا: ”ابو ذر! تم کمزور ہو، اور یہ امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور عداوت کا باعث بنے گی، مگر اس کے لیے جو اس حق کے ساتھ اس کو لے اور اس کا حق ادا کرے۔“

۱۰۔ اجتہاد کی صلاحیت ہو: چنانچہ چشری احکام سے ناواقف کو قاضی نہیں بنایا جائے گا اور نہ قتل کو، مقلد وہ ہے جو اپنے امام کے مذہب کو یاد رکھنے والا ہو اور اس کو اس مسلک کے فوائض سے واقفیت نہ ہو، اور وہ اس مسلک کے دلائل کو بیان کرنے سے عاجز ہو، کیوں کہ مقلد فوی کا اہل نہیں ہے تو قضاہت کے لیے اس کا اہل نہ ہو نا بدیہ اولی ہے۔

مجتہد وہ ہے جو قرآن وحدیث کے ان دلائل سے واقف ہو جو احکام سے متعلق ہیں، ان دلیلوں کا ازہر یا در بنا شرط نہیں ہے، بلکہ ان کے ابواب میں ان کی موجودگی کی جگہوں سے واقف ہونا کافی ہے تا کہ ضرورت کے وقت ان دلائل کی طرف رجوع کرے مخصوص دلائل اور عمومی دلائل سے واقف ہو، ان کے مجمل اور مفصل سے واقف ہو، ناخ اور منسوخ کو جانتا ہو، متواتر اور آحاد احادیث سے واقف ہو، متصل اور مرسل، راویوں کے قوی اور ضعیف ہونے کے حالات سے واقف ہو، عربوں کی زبان کو لغت اور نحو کے اعتبار سے جانتا

ہو اور ان تمام اقوال سے واقف ہو جو قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، کیوں کہ یہ شریعت کی زبان ہے، جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور حدیث شریف اسی زبان میں ہے، وہ صحابہ اور ان کے بعد علماء کے اقوال سے واقف ہو، اجماع ہو، اور اختلاف کو جاننا ہو، قیاس کی کتنی قسموں سے واقف ہو۔

یہ مجتہد مطلق کی صفات ہیں، جہاں تک مجتہد متقید کا سوال ہے تو اس میں اپنے امام کے مذہب سے واقف ہونا شرط ہے۔

اس شرط یعنی اجتہاد کی دلیل امام ابو داؤد (۲۵۷ھ) فی الاختصار (باب القاضی غلطی) کی حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قاضی تین قسم کے ہیں: ایک جنت میں جائے گا اور دوزخ میں، جو جنت میں جائے گا وہ شخص ہے جو حق کو پہچانے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، جو قاضی حق کو پہچانے اور فیصلہ میں غلطی کرے تو وہ جہنم میں ہے، اور جو شخص لوگوں کے درمیان جاہل ہوتے ہوئے فیصلہ کرے تو وہ جہنم میں ہے۔“

امام بخاری (۲۵۵ھ) الاختصار بالکتاب والحدیث باب آخر انما تکرم اذا احدثت صاب او اخطا اور امام مسلم (۲۵۱ھ) الاختصار باب بیان آخر الحاکم اذا احدث صاب او اخطا نے عمرو بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لیے دوا جر ہے، اگر کوئی فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور اس سے غلطی ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔“

اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قاضی کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق ہے اور اس کا حکم نافذ ہو گا جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہو، اور یہ صلاحیت اسی وقت پائی جاتی ہے جب سابقہ شرط پائی جائے جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ علیہ شرح مسلم (۱۳/۱۴) میں تحریر کرتے ہیں: ”علماء نے کہا ہے: مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث حکومت کے اہل عالم حاکم کے سلسلے میں ہے، اگر وہ صحیح اجتہاد کرے تو اس کے لیے دوا جر ہے، ایک اجر اس کی کوشش کا اور دوسرا اس کے صحیح ہونے

کا، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی کوشش کا اس کو اجر ملتا ہی ہے، اگر کوئی حکم لگانے اور فیصلہ کرنے کا اہل نہ ہو تو اس کے لیے حکم لگانا حلال نہیں ہے، اگر وہ حکم لگائے تو اس کے لیے اجر نہیں ہے، بلکہ وہ گنہگار ہے اور اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، چاہے اس سے حق کی موافقت ہو یا نہ ہو، کیوں کہ اس کا حکم صحیح ہونا اتفاقی ہے، یہ کسی شرعی اصول سے نکلا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے تمام احکام میں گنہگار ہے، چاہے صحیح کی موافقت ہو یا نہ ہو، یہ سب مردود ہیں، اور اس کو اس میں سے کسی بھی چیز پر معذور نہیں سمجھا جائے گا، سنن میں یہ روایت آئی ہے: قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں..... پھر انھوں نے ابو داؤد کی مذکورہ حدیث روایت کی ہے۔

اگر کسی مرد میں قاضی کے لیے بیان کردہ صحیحی شرطوں کا پایا جانا مشکل ہو تو سلطان فاسق مسلمان یا مقلد کو قاضی بنائے گا، ضرورت کی بنیاد پر اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، تا کہ لوگوں کے مفادات معطل نہ ہوں۔

امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاضی بنانے سے پہلے اس شخص کے حالات کو جانے اور اس کے بارے میں تحقیقات کرے اور اس سے سوالات کرے تا کہ قضاء کے لیے اس کی اہلیت سے واقف ہو، جس طرح رسول اللہ ﷺ نے اس وقت کیا جب آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا، چنانچہ آپ نے ان سے دریافت کیا: ”اگر تمھارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟“ انہوں نے کہا: میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دریافت کیا: اگر اللہ کی کتاب میں تمھیں نہ ملے تو؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ آپ نے دریافت کیا: اگر اللہ کے رسول کی سنت میں تمھیں نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا: میں کوشش کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ان کے سینے پر تھکی دی اور فرمایا: اللہ کی تعریف ہے جس نے اللہ کے رسول کے پیامبر کو توفیق دی۔“ (ابو داؤد: ۳۵۹۳، الاختصار، باب اجتہاد اگر ان فی التنازع، ترمذی: ۱۳۲۷، احکام باب ما جانی القاضی کیف یطعی)

اگر امام کسی ایسے شخص کو قاضی بنائے جو قضاء کے لائق نہ ہو جب کہ اس کا اہل دوسرا

شخص موجود ہو اور امام کاس کے بارے میں معلوم بھی ہو تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور جس کو قاضی بنایا گیا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، اور اس کی قضاء مت نافذ نہیں ہوگی چاہے وہ صحیح فیصلہ کرے۔

قاضی میں کن صفات کا پایا جانا مستحب ہے

مستحب یہ ہے کہ قاضی قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہو، البتہ نسب کی رعایت کرنے سے زیادہ بہتر علم اور تقویٰ کی رعایت رکھنا ہے، وہ شخص بدرجہا ہو، اس میں ثبات، نرمی، ذہانت اور چوکنا رہنے کی صلاحیت ہو، اس کے حواس اور اعضا صحیح ہوں، وہ اس علاقے کی زبان سے واقف ہو جہاں کا وہ قاضی بنایا جا رہا ہے، قاعدت پرست، دشمنیوں سے پاک، سچا، عقل مند، باوقار اور پرسکون ہو۔

مزاحم بن زفر کہتے ہیں: ہم سے عمر بن عبدالعزیز نے کہا: پانچ خصوصیتیں، جب قاضی ان میں سے کسی میں چوک جائے تو اس پر وجہ ہوتا ہے: وہ سمجھ دار، بردبار، پاک دامن، چشت کار اور علم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوال کرنے والا عالم ہو۔ (بخاری: الاحکام، باب متى یستوی جبارہا لرجل القضاء) کیوں کہ ان صفات سے قضاء میں قاضی کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، عوام میں محبت بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔

قاضی بنائے جانے کا ثبوت

جب امام کسی کو قاضی بنائے تو اس کی تولیت دو کواہوں کی کواہی سے ثابت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اس علاقے میں جائیں گے جہاں کا یہ قاضی مقرر کیا گیا ہے اور اس کو قاضی بنانے کی خبر دیں گے، اسی طرح اس کی تعیین کی خبر عام ہونے اور مشہور ہونے سے بھی اس کی تولیت ثابت ہو جاتی ہے، مستحب یہ ہے کہ امام قاضی کے لیے تولیت دیے جانے کا خط تحریر کرے کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا یہ عمل ہے، آپ نے جب عمرو بن حزم کو یمن روانہ کیا تو ایک خط ان کے لیے تحریر فرمایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انس کو یمن روانہ کیا تو ان کے لیے ایک خط تحریر کیا اور اس پر رسول اللہ ﷺ کی مہر لگائی۔ (بخاری: الزکاة، باب امرش فی الزکاة)

مستحب یہ ہے کہ امام تولیت نامے میں ان امور کا تذکرہ کرے جو اس کو انجام دینے ہیں، اور اس کو نصیحت کرے، اللہ کا تقویٰ اختیار کر کرنے، اہل علم سے مشورہ کرنے اور کواہوں کو تلاش کرنے وغیرہ کی وصیت کرے، رسول اللہ ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن روانہ کیا تو یہ سب بنیاں جواز اور واجب نہ ہونے کے لیے تحریر نہیں کیا تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں قاضی کی ولایت حکومتوں کے نزدیک مقررہ طریقوں سے ثابت ہوتی ہے، مثلاً کسی کو قاضی بنانے کی قرارداد صادر کی جائے اور اس کا اخبارات میں نشر کیا جائے اور وہ شخص اس کی ایک نقل حاصل کرے۔

قاضی کے فرائض کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب وہ اپنی ذمے داریوں کو نبھانا شروع کرے اور اس وقت سے وہ اپنے کاموں پر اجرت کا مستحق ہوتا ہے، قاضی کے لیے مسنون ہے کہ وہ اپنی قضاء سے کثیر میں پھر کرے دن جائے، اگر دشوار ہو تو جمعرات کے دن، اگر یہ بھی دشوار ہو تو منچر کے دن، اس کی وجہ اتباع سنت ہے۔

اسی طرح قاضی کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ وہ اس علاقے میں علماء اور عادل افراد کو وہاں جانے سے پہلے تلاش کرے جہاں اس کو بطور قاضی مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کے حالات سے پہلے ہی سے واقف ہو جائے۔

قاضی کے فرائض منصبی

قاضی کے فرائض بڑے ہیں اور اس کی ذمے داریاں بہت سی ہیں، وہ لوگوں کے مقدمات کو فیصلہ کرے گا، یا تو فیصلہ کے ذریعے یا فریقین کو ایک دوسرے سے راضی کر کے اصلاح کے ذریعے، قید کرنا، تعزیر کرنا، حد و وقائم کرنا، جس عورت کا کوئی ولی نہیں ہے اس کی شادی کرنا، بچوں، یا گلوں اور بیوقوفوں کے مال کی ولایت، وراثت کو قرض پورا کرنے کے لیے بیٹنا، غائبہ کے مال کی حفاظت، ایسے مال کو بیٹنا جس کو چھوڑنے والا متعین نہ ہو اور اس کی قیمت کی حفاظت کرنا یا اس کو مفادات عامہ میں خرچ کرنا، واقف کی نگرانی کرنا اور اس کی آمدنی کو اس کے مصارف میں خرچ کرنا، وصیتوں پر نظر رکھنا، عمارتوں کے بیجا استعمال

سے باز رکھنا، مفتی حضرت اور احتساب کرنے والوں کو مقرر کرنا، زکوٰۃ کی وصولیابی اور وراثتوں کی تقسیم، مسجدوں میں انبرکی تقرری وغیرہ قاضی کے اختیارات میں شامل ہیں۔

قاضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ مذکورہ بالا امور وغیرہ میں قرآن، حدیث اور اجماع امت کے ذریعے فیصلہ سنائے اور امور و معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس کرے اور جو حق سے سب سے زیادہ قریب ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، ہر قضیہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننے کی دلیل یہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے معاذ کو یمن روانہ کیا تو ان سے دریافت کیا: ”اگر تمھارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟“ انہوں نے کہا: میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دریافت کیا: اگر اللہ کی کتاب میں تمھیں نہ ملے تو؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ آپ نے دریافت کیا: اگر اللہ کے رسول کی سنت میں تمھیں نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا: میں کوشش کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ان کے سینے پر چھکی دی اور فرمایا: اللہ کی تعریف ہے جس نے اللہ کے رسول کے پیامبر کو توفیق دی۔“ (ابوداؤد، ۳۵۹۳، الاصحیح، باب احتیاج الراعی فی القضاء، ترمذی، ۳۳۷۷ کتاب الاحکام، باب ما یجانی القاضی کیف یقضی)

امام نسائی (۸/۳۳۰)، باب اھل العلم نے عبد الرحمن بن زید سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ کثرت سے آئے تو عبداللہ نے کہا: ہم پر ایسا زمانہ آچکا ہے جب کہ ہم فیصلہ نہیں کرتے تھے اور ہم وہاں نہیں تھے، پھر اللہ عزوجل نے ہمارے مقدر میں یہ رکھا کہ ہم اس مقام پر پہنچ جائیں جس کو تم دیکھ رہے ہو، پس آج کے بعد تم میں سے جس کو کوئی قضیہ پیش آئے تو وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے، اگر کوئی ایسا معاملہ آئے جو قرآن میں نہ ہو تو نبی ﷺ کی سنت کے مطابق کرے، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جو نہ قرآن میں نہ ہو اور نہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہو تو صالحین نے جیسا فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ کرو، اگر کوئی ایسا معاملہ آئے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو اور نہ نبی نے اس کا فیصلہ کیا ہو اور نہ صالحین نے اس کا فیصلہ کیا ہو تو

اپنی رائے کے لیے اجتہاد کرے اور یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں، کیوں کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح، اور ان کے درمیان مشتبه امور ہیں، پس جس میں تم کو شک ہے اس کو چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کرو جس میں تم کو شک نہیں ہے۔

امام نسائی (۸/۳۳۱)، باب اھل العلم نے شرح سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط دریافت کرتے ہوئے تحریر کیا تو عمر نے ان کو لکھا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو اور نہ رسول اللہ ﷺ کی سنت میں تو اس کے مطابق فیصلہ کرو جیسے صالحین نے فیصلہ کیا ہے، اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو اور نہ رسول اللہ ﷺ کی سنت میں، اور نہ اس بارے میں صالحین نے فیصلہ کیا ہو تو تم چاہے تو آگے بڑھو، چاہے تو پیچھے ہٹو، میں تو پیچھے ہٹنے کو تمھاری رائے کے لیے بہتر جانتا ہوں۔ والسلام۔“

آگے بڑھو سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے اجتہاد کے ذریعہ فیصلہ کرو، پیچھے ہٹو سے مراد یہ ہے کہ تم مجھ سے رجوع کرو اور میری رائے لو۔

ان احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ قاضی اپنے فیصلہ میں اللہ کی کتاب، رسول اللہ ﷺ کی سنت اور علماء اسلام کے اجماع کی پابندی کرے گا، پھر اس کے بعد صحیح حکم کو جاننے اور واضح حق تک پہنچنے کے لیے اس کی رائے پر عمل کیا جائے گا۔

قاضی کے پیچھے اور اترنے کی جگہ

قاضی جب کسی شہر پہنچے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ شہر کے بچپوں کی اترے تاکہ اس سے قریب ہوئے میں شہر والے برابر ہوں اور ان کو قاضی سے رجوع ہونا آسان ہو، پس اس وقت ہے جب قاضی کے لیے شہر کے کچھ جگہ میسر آئے، ورنہ جہاں جگہ ملے وہاں اترے گا، یہ اس وقت ہے جب شہر میں قاضی کے اترنے کی جگہ متعین نہ ہو اور اس کے پیچھے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہ ہو۔

قاضی کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ وہ شہر میں صبح کے وقت آئے اور جامع مسجد میں

جا کر دو رکعت نماز پڑھے پھر اپنے کام کی جگہ جائے اور منادی کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجے: جس کو کوئی ضرورت ہو وہ آئے، قاضی موجود ہیں، اس کے بعد وہ اپنے پاس پیش کردہ امور کو دیکھے گا، اس طرح وہ اپنا کام شروع کرے گا اور نحوہ کا محقق بنے گا۔

سب سے پہلے قاضی کس پر غور کرے گا؟

سب سے پہلے قاضی قید یوں کے امور و معاملات پر غور کرے گا، کیوں کہ قید ایک عذاب ہے، اس لیے ان کے معاملات میں دیکھے گا کہ وہ جیل کے استحقاق ہیں یا نہیں؟ قید یوں کے معاملات پر غور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ خبر کرائے کہ وہ ان کے معاملہ میں فلاں دن غور کرے گا، قدیم زمانے میں منادی بھیجا جاتا تھا جو شہر میں یہ منادی کرتا تھا: سنو، سنو، فلاں قاضی قید یوں کے امور پر فلاں دن غور کرے گا، جس کا کوئی قیدی ہو وہ تشریف لائے۔

قید یوں میں سے اگر کوئی کہے: مجھے حق کی بنیاد پر قید کیا گیا ہے یا اس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس کو حق کی بنیاد پر قید کیا گیا ہے تو قاضی اسی حق کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کرے گا، اگر کوئی حد ہو تو اس پر نافذ کرے گا، اور اس کو چھوڑ دے گا، اگر تعزیر کا محقق ہو تو مناسب تعزیر کرے گا، اگر کچھ مال اس کے ذمے ہو تو اس کی ادائیگی کا حکم دے گا۔

اگر کوئی کہے کہ مجھے بے جا قید کیا گیا ہے تو اس کے ذمے دہلی کا مطالبہ کرے گا، اگر وہ دہلی پیش نہ کرے تو قسم لے کر قیدی کی تصدیق کی جائے گی، اور اس کو آزاد کیا جائے گا۔

پھر بچوں، یتیموں اور یتیم خانوں کے حالات کو دیکھے گا، کیوں کہ یہ لوگ ایسے افراد کے حق میں تصرف کرتے ہیں جو اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ان کے بعد والوں پر مقدم کرنا ہوتا ہے، ان میں سے جس کو عادل اور طاقت ور پائے تو اس کو برقرار رکھے، اگر کوئی فاسق ملے تو اس سے مال لے کر دوسرے کے حوالے کرنا واجب ہے، اگر کوئی عادل ہو لیکن وہ کمزور ہو تو اس کے لیے کوئی معاون مقرر کرے اور اس کو تقویت پہنچائے۔ پھر قاضی کی طرف سے بچوں پر مقرر کردہ امانت داروں کو تلاش کرے، جو ان میں

سے فاسق ہو تو اس کو معزول کرے اور کمزور کا دوسرے کے ذریعے تعاون کرے۔ پھر اوقاف عامہ اور ان کے تئیں لوگوں کا تلاش کرے، اسی طرح اوقاف کو بھی تلاش کرے۔ اس کے بعد اپنے امور کو مرتب کرے اور اہم فرائض کے اعتبار سے قضیات مقدم کرے، ان سب کے بعد قاضی لوگوں کے مفادات اور حقوق کا امین ہے، وہ اس کی خاطر اپنی پوری کوشش کرے اور انصاف و تیز بینی کے ساتھ اپنی ذمے داریوں کو نبھائے، لوگوں کے حقوق اور مفادات میں لاپرواہی، نا غلطی، ظلم اور سبیل سے چوکنا رہے، امام ترمذی (۱۱۳۰ھ) کا م، باب اجابہ فی الاموال (العالمی) نے حضرت عبداللہ بن ابی الوثی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ قاضی کے ساتھ ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان اس سے چپک جاتا ہے۔“

امام بخاری (۲۵۶ھ) کا م، باب من استرجع رعیہ فلعلم (ع) نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس بندے کو بھی اللہ رعایا کا ذمے دار بناتا ہے اور وہ رعایا کو اپنی خیر خواہی کے ساتھ میں نہیں لیتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔“

قاضی دوزخ کیہ کرنے والوں کا انتخاب کرے گا

قاضی کے لیے منتخب یہ ہے کہ دوزخ کیہ کرنے والوں کا انتخاب کرے، تا کہ وہ قاضی کے سامنے نامعلوم اور مجہول لوگوں کا حال بیان کریں، کیوں کہ وہ خود سے گواہوں کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتا ہے، اس لیے تعاون کرنے والوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔

تزکیہ کرنے والے میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: وہ جرح و تعدیل سے واقف ہو، عادل کی جرح نہ کرے اور فاسق کو عادل قرار نہ دے۔ جس کا تزکیہ کرنا ہو اس کے ماضی سے صحبت، جواریا معاملہ کی وجہ سے واقف ہو۔ اسی طرح تزکیہ کرنے والے میں شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان، عاقل، بالغ اور عادل ہو، تا کہ اس کی بات پر اطمینان ہو اور اس کے قول کو اور تزکیہ پر بھروسہ کیا جاسکے۔

کاتب مقرر کرے

قاضی کے لیے مسنون ہے کہ وہ کاتب مقرر کرے کیوں کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیوں کہ قاضی حکم اور اجتہاد میں مشغول رہتا ہے، اور تحریر و کتابت کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، نبی کریم ﷺ کے کاتب تھے جو آپ کے لیے تحریر کرتے تھے، کبھی ان کی تعداد چالیس سے زائد تھی۔

کاتب کی شرطیں

کاتب میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مسلمان، عادل، آزاد اور مرد ہو، تاکہ اس کی خیانت سے امن ہو اور اس کی تحریر پر بھروسہ کیا جائے، کیوں کہ کبھی قاضی غافل رہتا ہے یا کاتب کی لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہتا ہے۔

ب۔ وفادار تحریر کرنے سے واقف ہو، دفاتر سے مراد وہ کابیاں ہیں جن میں فیصلہ کی مجلس کی کاروائیاں لکھی جاتی ہیں، اور رجسٹر وہ ہوتے ہیں جن میں حکم تحریر کیا جاتا ہے۔

کاتب میں مندرجہ ذیل صفات کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ فقیہ ہو، تاکہ اس کی جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے اس سے غلطی نہ کرائی جائے۔

ب۔ کامل عقل والا ہو، تاکہ اس کو دھوکہ نہ دیا جائے۔

ج۔ اس کا خط اچھا ہو، تاکہ وہ غلطی اور التباس میں نہ پڑے، حضرت علی رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں: خوش خطی حق کو زیادہ واضح کرتی ہے۔

د۔ حساب سے واقف ہو، کیوں کہ میراث کی تقسیم اور وصیت کو تقسیم کرنے میں اس کی

ضرورت پڑتی ہے۔

ح۔ فصیح ہو اور فریقین کی زبان سے واقف ہو۔

قاضی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ کاتب کو اپنے سامنے بٹھائے تاکہ وہ جو چاہے

اس کو املا کرے اور لکھنے کو دیکھتا رہے جس کی وجہ سے قاضی تحریر سے واقف رہے گا۔

مترجم مقرر کیا جائے

قاضی کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ مترجم مقرر کرے جو مقدمہ پیش کرنے والوں کی زبان کا ترجمہ کرے، کیوں کہ کبھی قاضی ان لوگوں کی زبان سے واقف نہیں رہتا ہے، اس لیے ان کی زبان سے واقف شخص اس کو ضرورت پڑتی ہے۔

حاجہ بن زید بن ثابت نے زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ان کو یہودیوں کی زبان کیسے کا حکم دیا، یہاں تک کہ میں نبی ﷺ کے لیے آپ کے خطوط لکھتا تھا اور جب یہودی لکھتے تھے تو ان کے خطوط کو پڑھتا تھا۔ ابوہریرہ کہتے ہیں: میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کیا کرتا تھا۔ (بخاری: احکام، باب ترجمہ احکام)

مترجم کی شرطیں

مترجم کے لیے مسلمان، آزاد، عادل ہونا شرط ہے، تاکہ اس کی بات پر اطمینان ہو۔

کوڑا لے اور جیل بنائے

قاضی نا دیب کے لیے کوڑا اپنے ساتھ رکھے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں کرے، وہ کوڑا اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ایک قول یہ ہے کہ انھوں نے سب سے پہلے کوڑا اپنے ساتھ رکھا۔

فقہی رعبہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عمر کا کوڑا حجاج کی تلوار سے زیادہ ہیبت ناک تھا۔

جیل بھی بنائے تاکہ اللہ کا حق اور لوگوں کا حق پورا کیا جائے یا تعزیر کے مستحق کو قید کیا

جائے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں چار ہزار درہم دے کر ایک

گھر خریدا اور اس کو جیل بنایا۔ (تہذیبی نئے یہ روایت کی ہے) بخاری میں ہے کہ چار سو پر

خریدا۔ (۸۵۳/۲، انصومات، باب البرطہ والنحس فی الحرم)

قاضی کی مجلس

قاضی کی مجلس کا دست و رعیش ہونا مستحب ہے تاکہ تنگی سے مقدمہ پیش کرنے والوں کو

تکلیف نہ ہو، اور وہ نمایاں جگہ پر ہوتا کہ وہ مقیم اور اجنبی ہر ایک کو پہچان سکے اور گرمی و خشک کی تکلیف سے محفوظ رہے، یہ محاسن زمانہ اور قضاء سے کے لائق ہو، اس لیے گرمی اور خشکی میں موسم کے مناسب جگہ پر بیٹھتا کہ قاضی اور مقدمہ پیش کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔

مسجد میں قضاء کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے

قاضی کے لیے یہ مکروہ ہے کہ مسجد میں مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، تاکہ مسجد کو شہر اور محکمہوں سے محفوظ رکھا جائے، کیوں کہ قاضی کی مجلس ان امور سے خالی نہیں رہتی ہے، اور مجلس قضاء میں کبھی ایسے افراد کے بھی آنے کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو مسجد میں ٹہرنے کی اجازت نہیں ہے مثلاً جنس والی عورتیں، اور وہ بھی جن کا مسجد میں آنا مناسب نہیں ہے مثلاً چھوٹے بچے، پاگل اور کافر۔

یہ آداب میں سے ہے کہ قاضی بلند جگہ پر بیٹھے مثلاً منبر، تاکہ اس کے لیے لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو، وہ منبر قضا پر بیٹھنے کے بعد توثیق اور درست فیصلہ کی دعا کرے، کیوں کہ نبی ﷺ جب اپنے گھر سے نکلے تو فرماتے: ”بِسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اُزِلَّ اَوْ اُزَلَ، اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اُجْهَلَ اَوْ یُجْهَلَ عَلَیَّ“ (ترمذی ۲۳۲۳، الدرر السنی، باب اتعوز من ان یحفل و یحفل علیہ) روایت امام مسلمہ سے ہے۔

حاجب مقرر کرنا مکروہ ہے اور مختصر مقرر کرنا جائز ہے

حاجب سے مراد پہرہ دار ہے جو لوگوں کو قاضی سے رو کے اور ان کو قاضی کے فیصلے کے لیے بیٹھے وقت اندر آنے سے منع کرے قاضی کو اس طرح کے پہرہ دار کو مقرر کرنا مکروہ ہے، بلکہ رجوع کرنے والوں کے لیے دروازہ کھلا چھوڑے گا، البتہ اگر دروازے پر بھیڑ ہو تو دربان کو کھڑا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تاکہ وہ لوگوں کو قاضی کے پاس ترتیب سے جانے دے۔

امام ابو داؤد (۱۳۸۸)، اخراج دلائل، باب فیما یلزم الامام من امر الرعیۃ (ابو یوسف رحمہ اللہ) نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ جس کو مسلمانوں کے امور میں

کے لیے چیز کا ذمہ دار بنائے تو ان کی ضرورتوں پر محتاجی اور فقر کے سامنے رکاوٹ ڈالے تو اللہ اس کی ضرورت پر محتاجی اور فقر کے سامنے قیامت کے دن رکاوٹ ڈالے گا۔“

امام ترمذی (۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵۹، ۲۲۶۰، ۲۲۶۱، ۲۲۶۲، ۲۲۶۳، ۲۲۶۴، ۲۲۶۵، ۲۲۶۶، ۲۲۶۷، ۲۲۶۸، ۲۲۶۹، ۲۲۷۰، ۲۲۷۱، ۲۲۷۲، ۲۲۷۳، ۲۲۷۴، ۲۲۷۵، ۲۲۷۶، ۲۲۷۷، ۲۲۷۸، ۲۲۷۹، ۲۲۸۰، ۲۲۸۱، ۲۲۸۲، ۲۲۸۳، ۲۲۸۴، ۲۲۸۵، ۲۲۸۶، ۲۲۸۷، ۲۲۸۸، ۲۲۸۹، ۲۲۹۰، ۲۲۹۱، ۲۲۹۲، ۲۲۹۳، ۲۲۹۴، ۲۲۹۵، ۲۲۹۶، ۲۲۹۷، ۲۲۹۸، ۲۲۹۹، ۲۳۰۰، ۲۳۰۱، ۲۳۰۲، ۲۳۰۳، ۲۳۰۴، ۲۳۰۵، ۲۳۰۶، ۲۳۰۷، ۲۳۰۸، ۲۳۰۹، ۲۳۱۰، ۲۳۱۱، ۲۳۱۲، ۲۳۱۳، ۲۳۱۴، ۲۳۱۵، ۲۳۱۶، ۲۳۱۷، ۲۳۱۸، ۲۳۱۹، ۲۳۲۰، ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۳۲۳، ۲۳۲۴، ۲۳۲۵، ۲۳۲۶، ۲۳۲۷، ۲۳۲۸، ۲۳۲۹، ۲۳۳۰، ۲۳۳۱، ۲۳۳۲، ۲۳۳۳، ۲۳۳۴، ۲۳۳۵، ۲۳۳۶، ۲۳۳۷، ۲۳۳۸، ۲۳۳۹، ۲۳۴۰، ۲۳۴۱، ۲۳۴۲، ۲۳۴۳، ۲۳۴۴، ۲۳۴۵، ۲۳۴۶، ۲۳۴۷، ۲۳۴۸، ۲۳۴۹، ۲۳۵۰، ۲۳۵۱، ۲۳۵۲، ۲۳۵۳، ۲۳۵۴، ۲۳۵۵، ۲۳۵۶، ۲۳۵۷، ۲۳۵۸، ۲۳۵۹، ۲۳۶۰، ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۳، ۲۳۶۴، ۲۳۶۵، ۲۳۶۶، ۲۳۶۷، ۲۳۶۸، ۲۳۶۹، ۲۳۷۰، ۲۳۷۱، ۲۳۷۲، ۲۳۷۳، ۲۳۷۴، ۲۳۷۵، ۲۳۷۶، ۲۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱، ۲۳۸۲، ۲۳۸۳، ۲۳۸۴، ۲۳۸۵، ۲۳۸۶، ۲۳۸۷، ۲۳۸۸، ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۲۳۹۱، ۲۳۹۲، ۲۳۹۳، ۲۳۹۴، ۲۳۹۵، ۲۳۹۶، ۲۳۹۷، ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۴۰۰، ۲۴۰۱، ۲۴۰۲، ۲۴۰۳، ۲۴۰۴، ۲۴۰۵، ۲۴۰۶، ۲۴۰۷، ۲۴۰۸، ۲۴۰۹، ۲۴۱۰، ۲۴۱۱، ۲۴۱۲، ۲۴۱۳، ۲۴۱۴، ۲۴۱۵، ۲۴۱۶، ۲۴۱۷، ۲۴۱۸، ۲۴۱۹، ۲۴۲۰، ۲۴۲۱، ۲۴۲۲، ۲۴۲۳، ۲۴۲۴، ۲۴۲۵، ۲۴۲۶، ۲۴۲۷، ۲۴۲۸، ۲۴۲۹، ۲۴۳۰، ۲۴۳۱، ۲۴۳۲، ۲۴۳۳، ۲۴۳۴، ۲۴۳۵، ۲۴۳۶، ۲۴۳۷، ۲۴۳۸، ۲۴۳۹، ۲۴۴۰

اور سلام کا جواب دینے میں تا کماں دونوں کے ساتھ انصاف ہو اور کسی ایک کا دل نہ ٹوٹے۔
ج: مجلس میں اپنے سامنے بٹھانے میں، دونوں کو اپنے سامنے یا ایک کو بائیں اور دوسرے کو دائیں بٹھانے تا کہ دونوں کا دل خوش ہو اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ ہو۔
امام دارقطنی (۲۰۵/۲) نے حضرت اسلم رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی آزمائش میں ڈالا جائے تو وہ ان کے درمیان اپنے دیکھنے، اشارے اور بٹھانے میں انصاف کرے، اور کسی ایک فریق کے خلاف اپنی آواز بلند نہ کرے جب وہ دوسرے پر آواز بلند نہ کر رہا ہو۔“
امام ابو داؤد (۳۵۸۸، الاقصیہ، باب تکلیف مجلس انحصار بین یدی القاضی) نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ کیا کہ فریقین حاکم کے سامنے بیٹھیں گے۔

قاضی کو مدعی علیہ سے اس وقت تک دریا فت کرنا جائز نہیں ہے جب تک مدعی اپنے دعوٰی کی وضاحت سے فارغ نہ ہو جائے، اور مدعی علیہ اس کے خلاف اس وقت تک قسم نہیں کھائے گا جب تک مدعی قاضی سے یہ مطالبہ نہ کرے کہ اس کو قسم دلائی جائے، کیوں کہ مدعی علیہ سے قسم لینے کا حق مدعی کا ہے، اسی وجہ سے یہ اس کی اجازت اور طلب پر مقبوف ہے، قاضی کسی فریق کو دلیل کی تلقین نہیں کرے گا، اور نہ کوئی ایسی بات سمجھائے گا جس سے دعوٰی یا جواب کی کیفیت سے کوئی فریق واقف ہو جائے یا انکار یا اقرار کی کیفیت سے واقف ہو جائے، کیوں کہ اس میں ایک فریق کی طرف میلان اور دوسرے فریق کے نقصان کا اظہار ہوتا ہے، جب کہ یہ حرام ہے، وہ کواہوں کو پریشانی میں نہیں ڈالے گا کہ ان پر سختی کرے اور نہ قول وغیرہ سے ان کو تکلیف پہنچائے گا، مثلاً ان کا مذاق اڑائے یا ان کی باتوں میں ان کی مخالفت کرے، کیوں کہ اس طرح کے عمل سے وہ کواہی اور اس کی ادا نیگی سے متضرر کرنے والا ہو جائے گا، جب کہ لوگوں کو کواہی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا يَسْتَأْذِنُ كَاتِبٌ وَلَا نَشِيبٌ وَإِنْ فَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ“ (بقرہ ۲۸۲) اور کبھی کسی لکھنے والے کو

تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی کواہ کو، اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تمہیں گناہ ہوگا۔
کواہی اس سے قبول کی جائے گی جس کی عدالت ثابت ہو، یا تو قاضی اس سے واقف ہو یا دو عادل لوگ قاضی کے پاس اس کا نزاع کر دیں، ایک دشمن کی کواہی دوسرے دشمن کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی اور نہ والد کی کواہی بچے کے حق میں اور نہ بچے کی کواہی والد کے حق میں، کیوں کہ دشمن کے خلاف دشمنی نکالنے کا اہرام لگ سکتا ہے اور والد یا بچے پر جائیداد ہر ایک کا، اس کی دلیل امام ترمذی (۲۲۶۹، اشباح، باب فیمن لا تجوز شادیہ) کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خائن کی کواہی جائز نہیں ہے اور نہ خانیہ کی، نہ زانی کی اور نہ زانیہ کی، نہ دشمن کی اس کے بھائی کے خلاف۔“
امام مالک (موطا ۲۰/۲، الاقصیہ، باب ما جاء فی الفحادات) نے روایت کیا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: ”دشمن کی کواہی جائز نہیں ہے اور نہ ہم کی۔“

وہ حالات جن میں قاضی کو فیصلہ سلمانے سے اجتناب کرنا چاہیے
دس موقعوں پر قاضی فیصلہ کرنے سے اجتناب کرے گا، غصہ کے وقت، بھوک کے وقت، پیاس کے وقت، خواہش کی شدت کے وقت، غم کے وقت، بڑی خوشی کے وقت، پیاری کے وقت، پیشاب یا خا نہ رو کر، اگک کے وقت، سخت ٹھنڈی اور گرمی کے وقت، ان کے ساتھ ان حالات کو بھی شامل کیا جائے گا جن سے دل میں بے چینی، اخلاق میں بگاڑ اور فکر میں خلل پیدا ہوتا ہے۔

امام بخاری (۶۷۳۹، الاحکام، باب حل یقضی القاضی أو یقضی وجہ نقصان) اور امام مسلم (۱۷۱۷، الاقصیہ، باب کما یقضی القاضی وجہ نقصان) نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”کوئی فیصلہ کرنے والا دو کے درمیان اس وقت فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے میں ہو۔“

حدیث میں منافعت کو کراہت پر محمول کیا گیا ہے، اگر ان حالات میں وہ فیصلہ کرے تو اس کا حکم نافذ ہوگا۔

قاضی خود سے خرید و فروخت نہ کرے

قاضی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ خود سے خرید و فروخت نہ کرے، تاکہ اس کا دل اپنے کام سے مشغول نہ ہو، یہ بھی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ جانبداری کی جائے اور اس شخص اور دوسرے کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو قاضی کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔

قاضی کا اپنے لیے یا اپنے شریک کے لیے یا اپنی اولاد

یا والدین وغیرہ کے لیے فیصلہ کرنے کا حکم

ا: قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کرے اور اس صورت میں اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کے فیصلے میں تہمت پائی جاتی ہے اور اپنے مفاد کی طرف میلان کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔

ب: وہ اپنے پائزر اور شریک کے لیے اس مال میں فیصلہ نہیں کرے گا جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہو، کیوں کہ یہاں بھی تہمت کا اندیشہ ہے اور جانبداری کا گمان ہے۔

ج: اسی طرح وہ اپنے اصل یعنی ماں باپ کے لیے بھی فیصلہ نہیں کرے گا اور نہ اپنی فرخ یعنی اپنی اولاد کے لیے اور ان دونوں کے لیے اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں بھی تہمت اور جانبداری کا احتمال پایا جاتا ہے۔

د: اگر قاضی مذکورہ افراد کے خلاف فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ کرنا جائز ہے اور نافذ ہوگا، کیوں کہ اس میں تہمت نہیں پائی جاتی ہے۔

ه: قاضی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمن کے خلاف فیصلہ سنائے، کیوں کہ یہاں بھی تہمت کا اندیشہ ہے، البتہ اس کے حق میں فیصلہ ہونا کرنا جائز ہے کیوں کہ یہاں تہمت کی نفی ہے۔

قاضی جن کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کیوں کہ دوسرا قاضی فیصلہ کرے گا کیوں کہ اس کے فیصلہ میں تہمت کا احتمال نہیں ہے۔

قاضی کو ہدیہ دینے کے مسائل

۱۔ قاضی کو ان لوگوں سے ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے جو اپنے مقدمات کو فیصلہ کرنے اور اپنے جھگڑوں کو حل کرنے میں اس سے رجوع ہوتے ہیں، چاہے یہ ہدیہ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے وہ اس کے قاضی بننے سے پہلے اس کو ہدیہ دیتے ہوں یا نہ دے رہے ہوں، چاہے وہ اس کی قضاء کی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے علاقوں سے، کیوں کہ ان لوگوں سے ہدیہ قبول کرنا جن کے مقدمات اس کے پاس چل رہے ہوں عام طور پر میلان قلب اور جانبداری کی ثبوت دیتا ہے، اسلام ان کے ذرائع کو ہی مسدود کرنے کا حکم دیا ہے جہاں سے حرام میں داخل ہونے کا اندیشہ ہو۔

۲۔ اسی طرح اس شخص سے بھی قاضی کو ہدیہ لینا جائز نہیں ہے جو اس کو قضاء کی عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے ہدیہ دینے کا عادی نہ ہو، چاہے قاضی کے پاس اس کا کوئی مقدمہ نہ ہو، کیوں کہ مستقبل میں مقدمہ پیش ہونے کا امکان ہے، اور اس کے قاضی ہونے سے پہلے اس کی طرف سے ہدیہ آنے کی عادت نہیں تھی، اسی وجہ سے اس شخص کے اس عمل کا سبب عام طور پر عہدہ فقضاءت ہے۔

۳۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری (۲۵۶ھ) والحدہ و باب کیف کانت بین الابی سیدہ (۱۸۳ھ) اور امام مسلم (۱۸۳ھ) باب حرم ہدایا العمال نے ابو حمزہ ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کا ذمہ دار بنایا، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا: اللہ کے رسول! تمہارا رے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنے والدین کے گھر بیٹھے کیوں نہیں رہے پھر دیکھو کہ تمہیں ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں؟“ پھر رسول اللہ ﷺ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، شہادتین پڑھا، اور اللہ کی اس کے لائق حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا: ”ما بعد! اس عامل کو کیا ہو گیا ہے جس کو ہم ذمہ داری دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آکر کہتا ہے: یہ تمہارا رے کام کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں دیا گیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا کیوں

نہیں رہا پھر کیوں نہیں دیکھا کہ اس کو بد یہ دیا جاتا ہے یا نہیں! اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی اس میں سے کسی چیز میں خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا، اگر وہ اونٹ ہے تو اس کو لے آئے گا جس کی آواز ہوگی، اگر گائے ہے تو اس کو لے آئے گا تو اس کی آواز ہوگی، اگر بکری ہوگی تو اس کو لے آئے گا جو میا رہی ہوگی، میں نے اپنی بات پہنچائی۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ ﷺ کی بغل کی سفیدی دیکھی۔

امام احمد کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عالموں کا بد یہ خیانت ہے۔“ (۴۴۵)

یہ حکم اس وقت ہے جب قاضی کو بد یہ وہ شخص دے جس کا مقدمہ قاضی کے پاس ہو یا کسی مسئلہ میں وہ غور کر رہا ہو یا قاضی ہونے سے پہلے اس کی طرف سے قاضی کو بد یہ نہ دیا جا رہا ہو، اگر بد یہ کرنے والا ایسا کوئی شخص ہو جو پہلے سے قاضی کو بد یہ دینے کا عادی ہو اور اس کا کوئی مقدمہ قاضی کے پاس نہ ہو تو اس شرط کے ساتھ قبول کرنا جائز ہے کہ وہ اس کی طرف سے عام طور پر دے جانے والی مقدار سے زیادہ نہ ہو، نہ کیفیت میں اور نہ کثرت میں، اگر زیادہ ہو تو دیکھا جائے گا، اگر زیادتی کا ظاہری اثر ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، ورنہ قبول کیا جائے گا، یہاں اس جانب توجہ دینا ضروری ہے کہ بد یہ میں یہ فیصلہات اسی وقت ہیں جب اس کا ظاہری مقصد نہ ہو، اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ قاضی ظالمانہ فیصلہ کرے یا حق کے مطابق فیصلہ کرنے سے باز آئے تو یہ رشوت ہے، اور رشوت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور قاضی اس کو قبول کرنے سے گنہگار ہوگا جس طرح رشوت دینے والا اور اس کے لیے کوشش کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔

امام ترمذی (۲۳۳۶) کا مہاب جامع فی المناشیع والرقی فی القلم (اور امام ابو داؤد (۳۵۸۰) کا تحفہ باب فی کرہیۃ الریوۃ) نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فیصلے میں رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ امام احمد (۲۷۹/۵) کی ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان کوشش کرنے والے پر لعنت کی ہے۔

بد یہ کی ملکیت

جب قاضی بد یہ قبول کرے جب کہ اس کو قبول کرنا حرام ہو تو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو بد یہ کرنے والے کو واپس کرنا ضروری ہے، اگر بد یہ کرنے والے کے پاس لوٹنا دشوار ہو تو اس کو بیعت المال میں جمع کرے گا، کیوں کہ یہ غیر شرعی کمائی ہے، اس لیے وہ اس کا مالک نہیں بنتا ہے۔

ولیمہ میں حاضری کا حکم

قاضی کو اس شخص کے ولیمہ میں حاضر ہونا جائز نہیں ہے جس کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں چل رہا ہو اور نہ اس کی شیافت قبول کرنا جائز ہے چاہے وہ شخص اس کی قضاء عدالت کے علاقے میں نہ رہتا ہو، کیوں کہ اس میں میلان اور جانب داری کا اندیشہ ہے۔ قاضی کے لیے اس شخص کے گھر ولیمہ میں شریک ہونا جائز ہے جس کا کوئی مقدمہ نہ ہو اور قاضی بننے سے پہلے اس کو بھی مدعو کیا جاتا رہا ہو، کیوں کہ یہاں کسی تہمت کا اندیشہ نہیں ہے۔ جن کا مقدمہ نہیں چل رہا ہو تو ان کی دعوت قبول کرنا قاضی کے لیے مستحب ہے، چاہے پہلے اس کو مدعو کیا نہ جا رہا ہو جب ولیمہ عام ہو، مثلاً شادی کی دعوت، ختمہ کی دعوت اور دعوت پر بلائے والے نے عمومی دعوت دی ہو، کیوں کہ یہاں بھی تہمت کی نفی ہے، اور یہ دعوت دینے والوں کی خوشی کا باعث ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ دعوت کی شرکت اس کو قصداً عت کے کاموں سے مشغول نہ کرے۔

قاضی کے لیے ملیش کی عیادت کرنا اور جنازوں میں شرکت کرنا جائز ہے، کیوں کہ اس میں ثواب ملتا ہے اور اس میں کسی تہمت کی گنجائش نہیں ہے۔

قاضی اگر اس اجتہاد سے رجوع کرے جس کے مطابق فیصلہ کیا ہو تو اس

کا کیا حکم ہے اور اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں:

جب قاضی کوئی فیصلہ کرے پھر اس بارے میں اس کا اجتہاد بدل جائے تو کیا پہلا والا فیصلہ تبدیل ہو جائے گا یا اس فیصلے کے مطابق اس کا حکم نافذ ہوگا اور اس کا رجوع نئے فیصلوں میں نافذ ہوگا؟

اس کے جواب کے لیے مندرجہ ذیل تفصیلات سے واقف ہونا ضروری ہے:

۱۔ اگر وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے پھر اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کا فیصلہ قرآن کریم یا متواتر حدیث کے نصوص کے خلاف ہے یا صحیح آحاد حدیث کے یا اجماع یا جلی یعنی واضح قیاس کے خلاف ہے، قیاس جلی سے مراد وہ قیاس ہے جس میں اصل اور فرع کے درمیان فرق کرنے والی کسی بھی چیز کی نفی ہو، اس صورت میں جب اس کا فیصلہ ان اصولوں میں سے کسی اصول کے خلاف ہو تو خود قاضی کی طرف سے یا کسی دوسرے کی طرف سے اس حکم کو کالعدم کرنا واجب ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کو رد کر دے گا اور دوبارہ قرآن وحدیث کے مطابق فیصلہ کرے گا یا اجماع و قیاس کے مطابق، اور اس فیصلہ پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کی تصحیح کرے گا، اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جو کوئی ہمارے دین میں نئی چیز شامل کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے“۔ (بخاری: ۲۵۵۰، ابی نعیم: باب الخشب، یہ روایت بخاری نے تعلیقاً بیان کی ہے اور کتاب الأصل میں موصوٰلہ روایت کیا ہے: باب إذا أخطأ على رجل جوراً فصل من مردود، مسلم: ۱۷۱۸، القسیمی: باب نقض الأحكام بالاطلاق، ان کے علاوہ دوسروں نے بھی یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی ہے)

صحابہ اور ان کے بعد والوں میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دہیت میں انگلیوں کے درمیان اونچ نیچ کیا کرتے تھے کیوں کہ ہر انگلی کی منفعت میں کمی بیشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب ان کو انگلیوں کے درمیان برابری کی روایت پہنچائی گئی تو انھوں نے اپنا فیصلہ کالعدم کیا اور اس سے رجوع

کیا۔ خطابی نے ”المعالم“ میں اس کو روایت کیا ہے۔

۲۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے عیب کی بنیاد پر غلام کو لونے کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ اس کی آمدنی بھی واپس کر دی جائے گی۔ لیکن جب عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ نبی ﷺ نے فیصلہ کیا ہے کہ تادان ضمانت کی بیبہ ہے، چنانچہ انھوں نے اپنے فیصلہ سے رجوع کیا اور تادان اس سے لینے کا فیصلہ نہایا جس نے اس کو کیا ہے۔ امام شافعی نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔

۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو چچا زاد بھائیوں کے بارے میں شریح کے کہے ہوئے فیصلہ کو کالعدم قرار دیا، ان میں سے ایک اخینا بھائی تھا، فیصلہ یہ دیا تھا کہ مال بھائی کے لیے ہے، اس قول کے مطابق عمل کرتے ہوئے شریح نے فیصلہ نہایا تھا: ”وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ“ (انفال: ۷۵) ورشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَإِنْ تَحَدَّثَا زَوْجٌ لِّسُورَةٍ كَلَامًا أَوْ اِصْرَةً وَلَهُ أَوْ اخْتَفَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّبُهَاتُ“۔ اگر کوئی مرد دیکھا لکھا وارث ہوتا ہے یا کوئی عورت اور اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔

۴۔ اگر اس کے پہلے فیصلہ کی بنیاد اجتہاد پر ہو یا قیاس خفی کا تقاضا ہو پھر اس کا اجتہاد تبدیل ہو جائے تو اس کا پہلا حکم کالعدم نہیں ہوگا، بلکہ پہلے والے حکم کے مطابق حکم نافذ کیا جائے گا، اور جدید اجتہاد کی بنیاد پر بعد میں آنے والے مقدموں میں حکم تبدیل ہو جائے گا، کیوں کہ گمان سب یکساں ہوتے ہیں، کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، اگر ایک دوسرے کو کالعدم کرنا جائز ہے تو پھر حکم نہیں چلے گا اور شریعت میں قرآن میں ہوگا، اور لوگوں پر گراں بھی ہوگا، یہیں سے یہ معروف اصول اور قاعدہ وجود میں آیا: ”اجتہاد اسی طرح کے اجتہاد سے کالعدم نہیں ہوتا ہے“۔

اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے والا حکم اپنے حال پر باقی رہتا ہے اور اس کو رد نہیں کیا جاتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے، یہ روایت کی گئی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میراث میں مشرک کا می مشہور مسئلہ میں حقیقی بھائی کے وراثت سے محروم ہونے کا فیصلہ کیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ وارثین میں شوہر، ماں، ایک سے زائد اخیانی بھائی اور حقیقی بھائی ہوتے ہیں، اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کو آدھا، ماں کو چھٹا اور اخیانی بھائیوں کو ایک تہائی ملے اور حقیقی بھائی کو کچھ بھی نہیں، کیوں کہ وہ عصبہ بنتا ہے اور جسے داروں کو دینے کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھتا ہے، اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے فیصلہ سنایا۔

پھر اس سے رجوع کیا اور ایک تہائی میں اخیانی بھائیوں کے ساتھ حقیقی بھائی کو شریک کرنے کا فیصلہ سنایا کہ وہ سب ایک ہی ماں کے بچے ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے اس کے علاوہ فیصلہ کیا ہے تو انھوں نے کہا: ”وہ ہمارے پہلے فیصلے کے مطابق ہے، اور یہ اس کے مطابق ہے جو ہم اب فیصلہ کریں گے“ اور انھوں نے اپنے پہلے والے فیصلے کو کالعدم نہیں کیا۔

قاضی کا حکم فیصلہ کے اعتبار سے نافذ ہوگا، دین کے اعتبار سے نہیں

جب قاضی کی قعد سے میں شرعی طور پر صحیح بینہ کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو اس کا حکم فیصلہ کے اعتبار سے اور ظاہری طور پر نافذ ہوگا اور جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس کا مستحق ہوگا، اگر عدلی اپنے دعویٰ میں سچا ہو تو اس نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے اس کا مستحق ہو جائے گا اور اس کے لیے یہ فیصلہ کے طور پر اور دین کے اعتبار سے حلال ہوگی اور ظاہری اور باطنی دونوں طور پر اس کے لیے جائز ہوگی۔

اگر عدلی جھوٹا ہو اور قاضی اس کے دلائل اور شواہد کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ کرے تو یہ حکم اگرچہ فیصلہ کے اعتبار سے نافذ ہوگا، مگر دین کے اعتبار سے اور اللہ عزوجل کے نزدیک یہ باطل حکم ہے، اس سے حرام حلال نہیں ہوتا ہے اور عدلی اس کے حق میں فیصلہ کر دہ چیز کا مستحق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور یہ چیز

حق کو رد کر دے، اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”میں انسان ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے آتے ہو، شاید تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی جھت میں زیادہ قدرت رکھنے والا ہو، پھر میں تنے ہوئے کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، چنانچہ میں جس کے حق میں اس کے بھائی کے کسی حق کا فیصلہ کروں تو میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں“۔ (بخاری: ۶۷۴۸، ۱۷۴۳۸، ۱۷۴۳۹، ۱۷۴۴۰، ۱۷۴۴۱، ۱۷۴۴۲، باب انکم باطلاہ و باطلی بالحدیث) یہ روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

علماء نے اس حدیث سے مندرجہ ذیل احکام اخذ کیے ہیں:

۱۔ جو کسی باطل کے سلسلے میں مقدمہ پیش کرے وہ گنہگار ہوتا ہے، ظاہر میں تو وہ اس چیز کا مستحق بنتا ہے، وہ اس طریقے سے جس چیز کا مستحق ناہ ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کے اعتبار سے یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ جو کسی باطل معاملے کے لیے کسی طریقہ پر حیلے سے کام لے یہاں تک کہ ظاہر میں کوئی چیز اس کا حق بن جائے اور اس کا فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے تو اس کا لینا اس شخص کے لیے حلال نہیں ہے اور فیصلے سے اس کا گناہ ختم نہیں ہوتا ہے۔

۳۔ اگر مجتہد سے فیصلے میں غلطی ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس اس کو اجر ملے گا، اگرچہ اس کا اس فیصلے کی وجہ سے حقیقی امر میں اور اللہ کے نزدیک حرام حلال نہیں ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے: ”جب حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور صحیح ہو جائے تو اس کے لیے دوا جز ہیں، جب وہ فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور غلطی کرے تو اس کے لیے ایک اجر ہے“۔ (عالم الغلص: ۵۵۱)

اس اصول ”قاضی کا فیصلہ قضاء کے اعتبار سے نافذ ہوتا ہے، دین

کے اعتبار سے نہیں، پر مرتب ہونے والے اثرات:

علماء نے اس اصول پر بہت سے احکام مرتب کیے ہیں، جو مختلف ابواب سے متعلق

ہیں، ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جب کوئی شخص کسی عورت کے بارے میں دجوی کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ بیہ قائم کرے اور قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے جب کہ وہ مدعی چھوٹا ہو تو اس کے لیے اس فیصلہ کی بنیاد پر اس عورت سے لطف اندوزی جائز نہیں ہوتی ہے اور عورت پر اس سے دور رہنا اور خود کو اس کے حوالے نہ کرنا واجب ہے۔

۲۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے خلاف مال کا دجوی کرے اور قاضی اس مال کا فیصلہ اس کے حق میں کرے، اور مدعی چھوٹا ہو تو اس کے لیے یہ مال حلال نہیں ہے، اور دین کے اعتبار سے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس چیز کو مالک کے حوالے کرنا اس پر واجب ہے۔

۳۔ اگر قاضی کسی پائٹر کے حق میں شفعہ کی بنیاد پر فیصلہ کرے، جب کہ اس پائٹر نے اس میں اپنا حق ساقط کر دیا ہو پھر وہ اس کا انکار کرے اور بیہ قائم کرے تو وہ دین کے اعتبار سے حق شفعہ کا مستحق نہیں ہوتا ہے، اگرچہ فیصلہ کے اعتبار سے اس کا مستحق بن جاتا ہے۔

قاضی کی معزولیت کے مسائل

۱۔ قاضی خود معزول ہو جائے

جب مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک کے ساتھ قاضی متصف ہو جائے تو قاضی خود بخود معزول ہو جاتا ہے، پھر امام کی طرف سے اس کو معزول کرنے کی ضرورت نہیں ہے: اُمردہ ہو جائے، کیوں کہ اس طرح وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے، اور کافر کو مسلمانوں پر ولایت حاصل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر مان ہے: ”وَلَكِنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا“ (نساء ۱۱۳) اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔

ب: اہلیت ختم ہو جائے: مثلاً پاگل ہو جائے یا اس پر عشی طاری ہو جائے یا اندھا ہو جائے یا کوٹھا ہو جائے یا بہرا ہو جائے یا اس کے اجتہاد اور امور کو منضبط کرنے کی اہلیت ختم ہو جائے، مثلاً غفلت یا بھولنے کی بیماری لگ جائے، جب ان میں سے کسی وجہ سے قاضی معزول ہو جائے تو اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا، کیوں کہ اس طرح قضاہ کی اہلیت اس میں ختم ہو جاتی ہے، اس میں وہ عاجز کرنے والی بیماری بھی ہے جس کی وجہ سے وہ قضاہ کی ذمہ داری پوری کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔

ج: فاسق بن جائے: اگر قاضی فاسق بن جائے تو وہ معزول ہو جاتا ہے، اس کا حکم ولایت کے منافی چیز کے پائے جانے کی وجہ سے نافذ نہیں ہوتا ہے، یہ اس قاضی کے علاوہ میں ہے جب وہ ضرورت کی بنا پر مقرر نہ کیا گیا ہو، یہ وہ فاسق قاضی ہے جس کو طاقت ور سلطان نے متعین کیا ہو۔

اگر مذکورہ عوارض اور رکاوٹیں اور وہ حالات ختم ہو جائیں جن کو ہم نے قاضی کے بارے میں بیان کیا ہے تو اس کی ولایت اور منصب پر وہ بھی نہیں ہوگی، کیوں کہ وہ اپنے منصب سے نکل گیا ہے اور اس کے پاس یہ منصب سترے سے مقرر کرنے کے بعد ہی آئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز جب باطل ہو جاتی ہے تو وہ خود سے صحت کی طرف عود کر کے نہیں آتی ہے۔

۲۔ قاضی کو امام کی طرف سے معزول کیا جائے

ألف: حاکم کے لیے قاضی کو معزول کرنا جائز ہے جب اس میں ایسی کمی ظاہر ہو جائے جس سے قاضی خود بخود معزول نہ ہوتا ہو، مثلاً اس کے بارے میں زیادہ شکایتیں موصول ہو جائیں، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے ایسے امام کو معزول کیا جو لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا جس نے قبلہ میں ٹھوک دیا، اور فرمایا: ”وہ اس کے بعد لوگوں کو کبھی بھی نماز نہ پڑھائے“۔ جب یہ نماز کے امام کے سلسلے میں جائز ہے تو یہ قاضی میں بھی جائز ہے، بلکہ درجہ اولیٰ جائز ہے۔

ب: اگر موجودہ قاضی سے افضل کوئی شخص ملے تو امام کو اس قاضی کو معزول کرنا جائز ہے تا کہ مسلمانوں کے لیے یہ امتیاز حاصل ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔
ج: اگر موجودہ قاضی کے مرتبے و مقام یا اس سے کم درجہ کا شخص ہو اور موجودہ قاضی کو معزول کرنے میں مسلمانوں کا مفاد ہو مثلاً فتنہ خنڈا کیا جائے، کیوں کہ فتنہ ختم کر کے اس میں مسلمانوں سے نقصان کو دور کرنا ہے۔

د: اگر ان میں سے کوئی سبب نہ ہو تو اس کو معزول کرنا حرام ہے، کیوں کہ یہ بیکار کام ہے جس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر امام معزول کرے تو نافذ ہوگا جب اس کی جگہ پر قضاہ کے لائق آدمی پایا جائے، تا کہ امام کی اطاعت کی جائے، اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا قضاہ کے لائق کوئی بھی نہ ہو تو امام کی معزولی نافذ نہیں ہوگی، کیوں کہ اس میں مسلمانوں کے مفادات کے لیے سخت نقصان ہے۔

قاضی کی معزولی کب مکمل ہوتی ہے:

ألف: قاضی کی معزولی کی خبر اس تک پہنچنے سے پہلے وہ معزول نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس کو معزولی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، اس کی معزولی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کو معزولی کی خبر پہنچے۔

ب: جب امام قاضی کو لکھے: جب تم میرا خط پڑھو تو معزول ہو۔ جب وہ پڑھے گا تو معزول ہو جائے گا، اسی طرح اس وقت بھی معزول ہوگا جب خط اس کے سامنے پڑ جائے کیوں کہ اس طرح اس تک معزولی کی خبر پہنچ جائے گی، معزولی کے بعد وہ قاضی باقی نہیں رہتا ہے اور اس کو ولایت بھی حاصل نہیں رہتی۔

قاضی خود کو معزول کر دے

قاضی کے لیے خود کو معزول کرنا جائز ہے، کیوں کہ وہ امام کی طرف سے وکیل ہے اور وکیل خود کو وکالت سے معزول کر سکتا ہے، اسی طرح قاضی کا بھی حکم ہے، یہ اس وقت ہے جب صرف وہی ایک قضاہ کے لائق نہ ہو، اگر وہی تنہا قضاہ کے لائق ہو اور اس کی جگہ کوئی دوسرا قاضی قضاہ کے لائق نہ ملے تو اس وقت خود کو معزول کرنا جائز نہیں ہے اور وہ اس صورت میں معزول بھی نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ اس صورت میں قضاہ اس کے حق میں فرض عین ہے، اس کے لیے قضاہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔

امام کی موت سے قاضی معزول نہیں ہوتا

اگر امام کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی ولایت سے نکل جائے تو قاضی معزول نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ قضاہ کے معطل ہونے کی صورت میں سخت نقصان پہنچتا ہے۔

دعویٰ اور بیانات

دعویٰ کی تعریف

دعویٰ کی جمع دعاوی ہے، لغت میں اس کے معنی طلب کرنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ“ (۵۷) یعنی ان کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کریں گے۔ شریعت کی اصطلاح میں دعویٰ کہتے ہیں: حاکم کے پاس دوسرے پر حق واجب ہونے کی خبر دینے کو۔

بیانات کی تعریف

بیانات پتہ کی جمع ہے، اس کے معنی واضح حجت کے ہیں، یہ بیان سے مشتق ہے، اس کے معنی وضاحت کرنے اور کھولنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں پتہ کہتے ہیں کوہوں کو، ان کو پتہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے حق ظاہر ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے۔

دعویٰ اور بیانات کے مشروع ہونے کی دلیل

دعویٰ اور بیانات کے مشروع ہونے کی دلیل قرآن اور حدیث میں ملتی ہے: اللہ عز وجل کا فرمان ہے: ”وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِحُكْمٍ يَبِينُهُمْ إِذَا قَرَّبْتَ بَيْنَهُمْ مَعْرُضُونَ“ (نور ۴۸) اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک فریق اعراض کرتا ہے۔ اللہ کا دوسری جگہ فرمان ہے: ”أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ“

(آل عمران ۲۳) کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے پھر ان میں سے ایک فریق اعراض کرتے ہوئے منھ پھیر کر چلا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”اگر لوگوں کو ان کے دعوؤں کے مطابق دیا جائے تو لوگ دوسروں کے خون اور مال کا بخوبی کریں گے، لیکن مدعی علیہ پر قسم ہے۔“ (بخاری ۳۷۷۷، الشیخ ابی ہریرہ بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، مسلم ۱۷۱۷، الاقصیہ ابی النعمان علی المدعی علیہ) یہ روایت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

امام مسلم (۱۳۸، الاصلان، باب یجد من قطع حق مسلم ینسب فاجر بالانار) نے اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میرے اور ایک شخص کے درمیان یمن کی ایک زمین کے سلسلے میں جھگڑا تھا تو میں نے نبی ﷺ کے پاس مقدمہ پیش کیا، آپ نے دریافت فرمایا: ”کیا تمھارے پاس پتہ ہے؟“ میں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”تو اس کی قسم لی جائے گی۔“ دوسری روایت میں ہے: ”تمھارے دو کوہ یا اس کی قسم۔“

امام ترمذی (۱۳۳۱، الاصلان، باب ما جاء فی أن الیوت علی المدعی والنسب علی المدعی علیہ) نے عبد اللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں فرمایا: ”مدعی پر پتہ ہے اور مدعی علیہ پر یمنین یعنی قسم ہے۔“

مدعی اور مدعی علیہ کی تعریف اور ان دونوں کے درمیان فرق

مدعی وہ ہے جس کی بات ظاہر کی مخالفت کرتی ہو۔ مدعی علیہ وہ ہے جس کی بات ظاہر کی موافقت کرتی ہو۔ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مدعی مدعی علیہ کے خلاف کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی یہ بات ظاہر کے مخالف ہوتی ہے اور وہ ظاہر براءت ہے، مدعی علیہ اس حق کا انکار کرتا ہے اور اصل یعنی براءت اس کے ساتھ ہے۔

مدعی کے ذمے بینہ اور مدعی علیہ پر قسم ہونے کی حکمت

اس کی حکمت یہ ہے کہ مدعی کا پہلو کمزور رہتا ہے کیوں کہ اس کا دعویٰ اصل کے خلاف ہے، اس لیے اس کو طاقت و رد دلیل کا مکلف بنایا جاتا ہے، یہ بینہ یعنی دو گواہ ہیں، اور مدعی علیہ کا پہلو طاقت ور ہے، کیوں کہ وہ اصل کو قضا سے ہونے ہے اور اصل کسی بھی حق سے بری ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف سے کمزور دلیل کافی ہے اور یہ دلیل قسم ہے۔

بینہ طاقت ور ہوتا ہے اور قسم کمزور، کیوں کہ قسم کھانے والے کو اس کی قسم میں جھوٹ کا الزام دیا جاتا ہے کیوں کہ وہ اپنا دفاع کرتا ہے، برخلاف گواہ کے، وہ قسم نہیں ہے، کیوں کہ وہ دوسرے کے لیے گواہی دیتا ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں گزر چکا ہے: میں تو اس کے حق میں میرے سننے کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔

دعویٰ صحیح ہونے کی شرطیں

قاضی کے نزدیک دعویٰ صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیز شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے چاہے یہ خون کا دعویٰ ہو یا دوسرا مثلاً خضہ، چوری اور ضائع کرنے کا دعویٰ وغیرہ:

۱۔ دعویٰ معلوم ہو یعنی مدعی اپنے دعویٰ کی تفصیل بیان کرے مثلاً مدعی کہے: فلاں نے میرے قریبی رشتے دار کو عمدہ قتل کر دیا۔ یا کہے: غلطی سے تباہ قتل کیا فلاں کے ساتھ مل کر مار ڈالا۔ اگر وہ مطلقاً کہے: اس نے میرے قریبی رشتے دار کو قتل کر دیا۔ تو اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ البتہ قاضی کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ مدعی سے اس کے دعویٰ کی تفصیلات طلب کرے۔

مدعی پر واجب ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرے، کیوں کہ حالات کے بدلنے سے حکم میں بدلتا ہے، مثلاً عمدہ قتل کرنے کا حکم غلطی سے قتل کرنے کے حکم سے مختلف ہے۔

۲۔ دعویٰ لازم کرنے والا ہو، کیوں کہ مطلقاً بہہ کا دعویٰ قبول نہیں ہے جب اس پر قبضہ کا دعویٰ بھی نہ کیا جائے، مثلاً مدعی کہے: مجھے فلاں نے مال بہہ کیا، کیوں کہ یہ اسی وقت

لازم ہوتا ہے جب اس پر قبضہ کیا جائے، اگر مدعی کہے: اس نے مجھے بہہ کیا اور بہہ کرنے والے کی اجازت سے میں نے اس پر قبضہ کیا۔ (بہہ کرنے سے لازم ہوتا ہے) تو اس صورت میں دعویٰ قبول ہوگا اور قاضی اس کو سنے گا۔

۳۔ مدعی اپنے دعویٰ میں مدعی علیہ کو متعین کرے: ایک ہو یا جماعت، اگر وہ قاضی کے پاس آکر کہے: میرے رشتے دار کو ان تین میں سے ایک نے قتل کیا ہے تو قاضی اس کا دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ مدعی علیہ کی تعین نہ کرے، کیوں کہ تعین نہ کرنے کی وجہ سے ابہام پایا جاتا ہے، اگر مدعی قاضی سے ان تینوں کو قسم دلانے کی درخواست کرے تو قاضی ان کو قسم نہیں دلانے گا، کیوں کہ یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے۔

۴۔ مدعی مکلف ہو یعنی بالغ اور عاقل ہو، چنانچہ بچہ اور پاگل کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔
۵۔ مدعی یا مدعی علیہ ایسا حربی نہ ہو جس کو امان نہ دی گئی ہو کیوں کہ حربی نہ قصاص کا مستحق ہوتا ہے اور نہ کسی دوسرے حق کا، کیوں کہ اس کے سبھی حقوق بدر ہیں۔ یعنی وہ کسی بھی حق کا مستحق ہی نہیں ہے۔

۶۔ دوسرا دعویٰ اس دعویٰ کی نفی کرنے والا نہ ہو، مثلاً اگر کوئی کسی شخص کے خلاف دعویٰ کرے کہ اس نے تباہ قتل کیا ہے، پھر دوسرے کے خلاف یہ دعویٰ کرے کہ اس قتل میں اس کا شریک ہے یا اس نے ہی تباہ قتل کیا ہے تو دوسرا دعویٰ سنا نہیں جائے گا، کیوں کہ اس میں پہلے دعویٰ کو جھٹلانا اور اس کی مخالفت ہے، اگر یہ کہ اس دعویٰ کی تصدیق دوسرا مدعی علیہ کرے، کیوں کہ اس کے اقرار سے اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے خلاف دعویٰ کی سامت ہوگی۔

جب دعویٰ میں یہ سب شرطیں پائی جائیں تو یہ دعویٰ صحیح ہوگا اور قاضی اس کی سامت کرے گا، پھر اس کے دعویٰ کے صحیح ہونے پر مدعی سے پڑنے طلب کرے گا، اگر وہ گواہوں کو پیش کرے تو اس کے دعویٰ کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

وہ امور جن کا حکم دعویٰ پر موقوف ہے اور جن کا دعویٰ پر موقوف نہیں
شرعی احکام متعلق ہونے کے اعتبار سے مکلفین کے اعمال کی چار مندرجہ ذیل قسمیں ہیں:

۱۔ وہ احکام جن کو شروع کرنے کا مقصد معاشرے کا مفاد اور اس کی مصلحت ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، ان میں مکلف کو کوئی اختیار نہیں ہے، ان احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری حاکم کی ہے، اس کی مثال مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ خالص عبادتیں مثلاً نماز، روزہ اور حج پر یہ عبادتیں موقوف ہیں یعنی ایمان اور اسلام، ان عبادتوں کو شروع کرنے کا مقصد دین کو قائم کرنا ہے اور دین کا قیام معاشرتی نظام کے لیے ضروری ہے۔

۲۔ وہ عبادتیں جن میں انفاق کے معنی پائے جاتے ہیں مثلاً زکوٰۃ اور صدقہ فطر، کیوں کہ یہ اس حیثیت سے عبادت ہے کہ مکلف اس کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس میں دوسرے پہلو سے مال یا جان کا ٹکس کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔

۳۔ زراعتی زمینوں پر لگائے ہوئے ٹکس، کیوں کہ ان ٹکسوں کا مقصد ان کو معاشرے کے مفادات میں خرچ کرنا ہے۔

۴۔ جہاد کے ذریعے حاصل کردہ مال غنیمت پر عائد کردہ ٹکس یا زمین کے اندر پائے جانے والے خزانوں اور کانوں کو نکالنے پر ٹکس۔

۵۔ مکمل سزاؤں کی قسمیں: وہ جہاد، چوری کی حد، اور ان باغیوں کی حد اور سزا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔

۶۔ عقوبات قاصہ کی ایک قسم: وہ ہے قاتل کو دراخت سے محروم کرنا، اس کو قاصہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسمانی سزاؤں میں سے نہیں ہے اور نہ مالی، بلکہ یہ اس کو ایسے حق سے روکتا ہے جس کا وہ قتل نہ کرتا تو مستحق ہو جاتا۔

۷۔ وہ سزائیں جن میں عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں مثلاً قسم، ظہار اور قتل خطا کا کفارہ، کیوں کہ اس میں عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کفارہ عبادت مثلاً روزہ، صدقہ اور غلام و بانہی کو آزاد کرنے کے ذریعے ادا کیے جاتے ہیں۔

یہ تمام قسمیں اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہیں، ان کو لوگوں کی عمومی مصلحتوں اور مفادات کو

پورا کرنے کے لیے شروع کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے مکلف ان میں سے کسی چیز کو بھی مطلقاً نہیں کر سکتا ہے، کیوں کہ مکلف صرف اپنا حق معاف کر سکتا ہے، اور یہ قسمیں اس کا حق نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہیں، ان میں فیصلہ مکلف کی طرف سے قاضی کی عدالت میں دعویٰ پیش کرنے پر موقوف نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی یہ بات بتادی ہے۔

۲۔ وہ احکام جن کو معاشرے اور مکلف دونوں کی مصلحت کے لیے شروع کیا گیا ہو، البتہ ان میں معاشرہ کا مفاد زیادہ واضح ہو، کیوں کہ ان میں اللہ کا حق غالب رہتا ہے۔

اس قسم کا حکم بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خالص حق کا حکم ہے، مکلف اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے اور اس میں حکم عدالت کے سامنے دعویٰ کرنے پر موقوف نہیں ہے۔

۳۔ وہ احکام جن کو خالص کر کے مکلف کی مصلحت اور مفاد کے لیے شروع کیا گیا ہو تو ان کا حکم یہ ہے کہ یہ مکلف کا خالص حق ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جس نے مال کو ضائع کیا ہو تو اس کو اسی طرح کا مال یا اس کی قیمت کا ضامن بنایا جائے گا، یہ حق صلاب مال کا ہے، رہن میں رکھی ہوئی چیز رکھنے کا حق مرتب کا ہے، قرض لینے کا حق قرض خواہ کا ہے۔

حکمت والے اللہ نے ان حقوق کو ان کے مستحقین کے لیے ثابت کیا ہے اور ان کو اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو وہ ان حقوق کو لیں یا چاہیں تو ان کو معاف کر دیں، ان میں حکم قاضی کی عدالت میں دعویٰ کرنے پر موقوف ہے، اور قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے دعویٰ کے بغیر ان کی نیابت کرتے ہوئے اپنی طرف سے دعویٰ قائم کرے۔

۴۔ وہ احکام جن کو مکلف اور معاشرے دونوں کے مفاد کے لیے شروع کیا گیا ہو لیکن ان میں مکلف کی مصلحت اور مفاد زیادہ واضح اور غالب ہو، اس کا حکم تیسری قسم کے حکم کی طرح ہے یعنی جو حکم مکلف کے خالص حق کی قسم کا حکم ہے، اس کی مثال یہ ہے: عداوت قتل کرنے والے سے قصاص لینا، زنا کا الزام لگانے والے پر حد قذف نافذ کرنا، ان پر فیصلہ سنانے کے لیے قاضی کی عدالت میں دعویٰ پیش کرنا ضروری ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ”متن المنہاج“ میں کہتے ہیں: ”قصاص اور زنا کے الزام جیسی

مزاہدوں میں قاضی کے پاس دھوکا کرنا شرط ہے چنانچہ خون کے ولی کو قصاص معاف کرنے کا اختیار ہے اور دیت معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، زنا کا جس مرد یا عورت پر الزام لگایا گیا ہے ان کو صنادفہ کرنے میں اپنے حق کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔

بعض علماء نے حد قذف کو اس قسم میں شامل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حق غالب ہوتا ہے، اس لیے اس میں فیصلہ دھوکا پر موقوف نہیں ہے اور جس مرد یا عورت پر الزام لگایا گیا ہے وہ بھی الزام لگانے والے کو معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، جب قاضی کے پاس کسی کی طرف سے زنا کا الزام لگنا ثابت ہو جائے تو حد قائم کرنے کے لیے قاضی کے پاس دھوکا قائم کرنا شرط نہیں ہے۔

مدعی پر بیئہ ہے اور انکار کرنے والے پر قسم کیوں ہے؟

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ بیئہ سے مراد دو گواہ ہیں اور ان کو گواہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوہی سے حق واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے، بیئہ قائم کرنے کا مکلف مدعی کو ہونا چاہئے گا جو دوسرے کے خلاف حق کا دھوکا کرتا ہے، تاکہ وہ اپنا دھوکا ثابت کرے، اس پر بیئہ ضروری کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پہلو کمزور ہے، کیوں کہ وہ اصل کے خلاف دھوکا کر رہا ہے، کیوں کہ لوگوں میں اصل یہ ہے کہ ان کا ذمہ بری ہو یہاں تک کہ ان کے ذمے کوئی حق ثابت ہو جائے، اسی وجہ سے مدعی کو بیئہ کا مکلف ہونا چاہتا ہے، اور اس کے حق کے ثابت ہونے میں اس کی جت اور دلیل ہے۔

یقیناً اللہ تعالیٰ یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھاتا ہے، دین میں قسم کھانا مدعی علیہ پر واجب ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے سے دھوکا کی نفی کرتا ہے، کیوں کہ اس کا پہلو طاقت ور ہے، کیوں کہ اصل یعنی براءت سے اس کو تائید حاصل ہے، اسی وجہ سے اس کی طرف سے قسم پر اکتفا کیا گیا ہے اور یہ کمزور جت اور دلیل ہے۔

مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان اس تقسیم کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”مدعی پر بیئہ ہے اور انکار کرنے والے پر قسم“۔ (بخاری ۱۱۳۸/۸، إسناده)

حضرت ابن عباس کی روایت گزر چکی ہے: ”..... لیکن قسم مدعی علیہ پر ہے۔“ (بخاری ۲۴۷۷، مسلم ۱۷۱۱)

حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی گزر چکی ہے: ”..... کیا تمہارے پاس بیئہ ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: تو اس کی قسم ہے۔“ (مسلم ۱۳۸) دوسری روایت میں ہے: ”تمہارا دو گواہ یا اس کی قسم۔“

ترمذی (۱۳۱۳) نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مدعی پر بیئہ ہے اور مدعی علیہ پر قسم۔“ (ان احادیث کی تخریج گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے)

جب مدعی اپنے دھوکا پر بیئہ قائم کرے تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے گا، پھر قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مدعی علیہ سے دھوکا کی نفی کے لیے قسم کھانے کے لیے کہے، اور مدعی علیہ کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قاضی سے بیئہ قائم کرنے کے بعد مدعی سے قسم دلوانے کی درخواست کرے، کیوں کہ اس میں مدعی کو جت قائم کرنے کے بعد پھر جت قائم کرنے کا مکلف ہونا ہے۔

مدعی بیئہ قائم کرنے سے عاجز ہو

جب مدعی اپنے دھوکا پر بیئہ قائم کرنے سے عاجز ہو جائے، مثلاً اس کے پاس بیئہ نہ ہو یا گواہ انتقال کر جائیں تو قاضی مدعی علیہ سے مدعی کے دھوکا کی نفی پر قسم کھانے کا مطالبہ کرے گا، اگر وہ قسم کھائے تو قاضی اس کی براءت کا فیصلہ کرے گا۔

مدعی علیہ قسم کھانے سے باز رہے

اگر مدعی کے پاس بیئہ نہ ہو اور مدعی علیہ قسم کھانے سے باز رہے تو مدعی سے قسم کھانے کے لیے کہا جائے گا، قاضی مدعی سے اپنے دھوکا پر قسم کھانے کا مطالبہ کرے، اگر وہ قسم کھائے تو وہ اپنے دھوکا کا حق دار بن جائے گا، اور قاضی نبی ﷺ کی اقتدا کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ نہائے گا، آپ ﷺ نے قسم مدعی کے پاس لوٹا دی تھی، حاکم (۱۰۰/۳)

نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے حق کے طلب گار پر قسم دلا دی۔

مدعی کی اس قسم کا حکم اقرار کی طرح ہے

مدعی علیہ کی طرف سے قسم نہ کھانے جانے پر مدعی جو قسم کھاتا ہے وہ اس کے فریق یعنی مدعی علیہ کے اقرار کی طرح ہے، کیوں کہ وہ مدعی علیہ کے انکار کے بعد قسم کے ذریعے اپنے حق تک پہنچتا ہے، اس وجہ سے یہ مدعی علیہ کے اقرار کی طرح ہے، اسی وجہ سے مدعی کے قسم کھانے کے بعد کسی بھی فیصلہ کی ضرورت کے بغیر ہی یہ حق مدعی کا ہو جاتا ہے، جس طرح اقرار کا حکم ہے، اس کے بعد اس حق کو ساقط کرنے یا ردی کرنے والی کوئی جوت نہیں جائے گی، کیوں کہ مدعی علیہ نے قسم سے انکار کر کے براہت کو چھٹا دیا ہے، کیوں کہ قسم کھانے سے اس کا انکار اقرار کی طرح ہے۔

مدعی قسم سے باز رہے

اگر مدعی علیہ کے قسم نہ کھانے کی صورت میں قاضی کی طرف سے مدعی سے قسم کا مطالبہ کیا جائے اور وہ بھی قسم نہ کھائے اور قسم نہ کھانے کا کوئی عذر نہ ہو تو قسم کھانے سے اعراض کرنے کی وجہ سے اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔

قاضی کے لیے مسنون ہے کہ وہ قسم نہ کھانے کا حکم اس سے ناواقف شخص کے سامنے واضح کرے، چنانچہ قاضی اس سے کہے: اگر تم قسم نہیں کھاؤ گے تو مدعی قسم کھائے گا اور تم سے حق لے گا۔ یا مدعی سے کہے: اگر تم قسم نہیں کھاؤ گے تو تمہارا حق ساقط ہو جائے گا۔ اگر قاضی ان کے سامنے واضح نہ کرے اور صرف قسم نہ کھانے پر فیصلہ سنائے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، مدعی یا مدعی علیہ قسم کھانے کے حکم کے بارے میں معلومات نہ کرنے کے قصور وار ہوں گے۔

مدعی علیہ خاموش رہے

اگر کسی عذر کے بغیر مدعی علیہ دعوے کا جواب دینے کے بجائے خاموشی پر اصرار کرے تو اس کو مدعی بہ (یعنی جس چیز کا دعوے کیا گیا ہے) کے منکر کی طرح مانا جائے گا اور اس کو قسم کھانے سے باز رہنے والا بھی مانا جائے گا اور مدعی کو قسم کھانے کا موقع دیا جائے گا۔

جب دو افراد کسی ایک چیز کا دعویٰ کریں

جب دو افراد کسی ایک چیز مثلاً زمین کا دعویٰ کریں، دونوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے کہ یہ زمین میری ہے اور کسی کے پاس بیحد نہ ہو تو دیکھا جائے گا، اگر زمین ان دونوں میں سے کسی ایک کے قبضے میں ہے تو اس کی بات قسم لے کر مانی جائے گی، وہ قسم کھائے گا کہ یہ زمین اس کی ہے، اس طرح وہ اس زمین کا مستحق بن جائے گا، یہ فیصلہ اصل اور موجودہ صورت حال پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس کے قبضے میں زمین کی موجودگی کی وجہ سے یہ بات راجح ہو جاتی ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، جب کہ اس کی مخالفت کرنے والے کے پاس کوئی بیحد بھی نہیں ہے، کیوں کہ اصل یہ ہے کہ زمین اس کے قبضے میں کسی شرعی سبب کی وجہ سے ہی آئی ہے، اگر وہ زمین دونوں کے قبضے میں ہو اور کسی کے پاس بھی بیحد نہ ہو تو دونوں قسم کھائیں گے اور زمین ان دونوں کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔

”دونوں قسم کھائیں گے“ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اس بات کی قسم کھائے گا کہ یہ زمین دوسرے کی ملکیت نہیں ہے، اس کی دلیل امام ابو داؤد (۳۶۱۳) کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو لوگوں نے نبی ﷺ کے پاس اونٹ یا چوپا کا دعویٰ کیا، ان دونوں میں سے کسی کے پاس بیحد نہیں تھا، اس وجہ سے نبی ﷺ نے اس کو دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حاکم نے بھی یہ روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ (۹۵/۳)

بیانات کی قسمیں

بیانات کی تعریف، اس کی مشروعیت کے دلائل و بیانات کے شروع بحث میں گزر چکے ہیں۔

بیانات کی کئی قسمیں ہیں: کبھی بیحد و مرد گواہ ہوتے ہیں، اور کبھی ایک مرد اور دو عورتیں، کبھی ایک گواہ اور ایک قسم، کبھی چار عورتیں، اور کبھی چار مرد ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات شہادت کے باب میں ہم بیان کر رہے ہیں۔

گواہی شروع کرنے کی حکمت

گواہی شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کو ثابت کیا جائے، اگر گواہی کو شروع نہیں کیا جاتا تو بہت سے حقوق ضائع ہو جاتے اور حق داروں کے لیے حقوق ثابت کرنا دشوار ہو جاتا، یہ اسلام کے مقصد اور اس خواہش کے منافی ہے کہ ہر انسان کو کسی جھگڑے اور کشمکش کے بغیر اس کا حق ملے، اسی وجہ سے مطلوبہ ضرورت اور تاکید و مفاد و مصلحت کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے گواہی کو شروع کیا گیا ہے۔

گواہوں کی تعداد کے اعتبار سے گواہوں میں اختلاف جن حقوق کی گواہی دی جاتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں: ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔

پہلی قسم: اللہ کے حقوق

اس قسم کے حقوق میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہے، بلکہ ان میں مردوں کی گواہی ضروری ہے، کیوں کہ عورتوں کی گواہی بھول اور غلطی کے شہ سے خالی نہیں ہے، جب کہ ان حقوق میں احتیاطی طریقہ جاری ہے۔

حقوق اللہ کی تین قسمیں ہیں:

پہلی قسم: جس میں چار سے کم گواہوں کو قبول نہیں کیا جاتا ہے: یہ زنا میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْفُحْشَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَالْبَسُ لَكُمْ فُجُورًا" (نور ۴-۵) اور جو پاک و امن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ چار گواہ نہ لائیں تو ان کو چالیس کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار گواہ نہ لانے پر کوڑے مارنے کی سزا مقرر کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا چار سے کم گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔

شہادت

شہادت کی تعریف

شہادت: شہادۃ کی جمع ہے، یہ شخص دو سے مشتق ہے جس کے معنی حاضری کے ہیں۔ عربی زبان میں شہادت کے معنی قطعی و یقینی خبر کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں شہادت خاص لفظ کے ذریعے کسی چیز کی خبر دینے کو کہتے ہیں۔

شہادت کی شروعات کی دلیل

شہادت (گواہی) قرآن اور حدیث کے نصوص اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے: "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ" (نور ۲۸) اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بناؤ۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: "وَلَا تَكْفُرُوا بِالْشَّهَادَةِ وَمَنْ كَفَرَ بِهَا فَانْهَ عَنْهُ الْقُلُوبَ" (نور ۲۸) اور گواہی کو مت چھپاؤ اور جو اس کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گندگا رہے۔

امام مسلم (۱۳۸، ۱۳۹، باب وعید من قطع عن مسلمین فاجتہدوا لہما) نے اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: میرے اور ایک شخص کے درمیان ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا تو ہم مقدمہ لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: "تمھارا رے دو گواہ اس کی قسم"۔

گواہی کی شروعات اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع ہے اور اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ مِن بَيْنَائِهِمْ
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَىٰ بَنِيهِمْ“ (نساء ۱۵) اور تجماری عورتوں میں سے جو زنا کریں
تو ان پر اپنے میں سے چار گواہ بناؤ۔

اللہ عز وجل کا ارشاد ہے جو واقعہ ایک کے سلسلے میں ہے: ”فَلَوْلَا جَاءَهُ وَاعْتَبِرَهُ
بِأَرْبَعَةٍ شَهِدَةٍ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَاعْلَمْنَا بِكُفْرَانِهِمْ الْعَاذُ بِاللَّهِ“ (نور
۱۳) وہ اس کے خلاف چار گواہ کیوں نہیں لے آئے، پس اگر وہ گواہ نہ لائیں تو یہی لوگ اللہ
کے نزدیک جھوٹے ہیں۔

امام مسلم (۱۳۹۸) کتاب النکاح نے روایت کیا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے
دریافت کیا: اللہ کے رسول! اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پاؤں تو اس شخص کو اس
وقت تک کچھ نہ کروں جب تک میں چار گواہ نہ لے آؤں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”ہاں“۔ انھوں نے کہا: ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر معوث فرمایا
ہے، اگر میں ہوتا تو اس سے پہلے تلوار سے اس کو مار ڈالتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”تمہارا سردار جو کہہ رہا ہے سناؤ، وہ بڑا غیرت مند ہے، اور میں اس سے زیادہ غیرت مند
ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ یہ بات آپ ﷺ نے اس وقت کہی جب یہ
آیت کریمہ نازل ہوئی: ”وَالَّذِينَ يَرْمِزُونَ الْمُطَّهَّرَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهِدَاتٍ
فَاجْلِبِطُوا فِيهِمْ نَارًا“ (نور ۵) اور جو پاک دامن
عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو چالیس کوڑے مارو اور ان کی گواہی
کبھی بھی قبول نہ کرو۔

پھر شہرہوں کے لیے گنجائش کے طور پر لعان کی آیتیں نازل ہوئیں۔

زنا ثابت کرنے میں چار گواہوں کی موجودگی کی حکمت

زنا کی سزا اور حد ثابت ہونے کے لیے چار گواہوں کے مطالبہ کی حکمت یہ ہے کہ زنا
دو افراد؛ مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے یہ دو کام پر گواہی کی طرح ہے، اس

لیے اس میں چار گواہوں کی ضرورت ہے۔

اسی طرح زنا سب سے نفس اور بدترین اعمال میں سے ہے، اس لیے اس میں گواہی
بھی بھاری ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ستر پوشی ہو، زنا میں گواہوں کی
گواہی اس وقت قبول کی جائے گی جب وہ کہیں: ہماری نگاہ پر بھی تو ہم نے اس کو مکمل طور پر
دیکھا۔ یا کہیں: ہم نے گواہی دینے کے لیے عداوت دیکھا۔

دوسری قسم: جس میں دوسروں کی گواہی قبول کی جاتی ہے، یہ زنا کے علاوہ دوسرے
سبھی حقوق اللہ میں ہے مثلاً: ارثہ، ذاکہ، قتل، چوری اور شراب پینا۔

اس کی دلیل اس فرمان الہی کا مجموعہ ہے: ”وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن
بَنِي آلِهِمْ“ (بقرہ ۲۸۲) اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بناؤ۔

فرمان خداوندی ہے: ”وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ“ (طلاق ۲) اور اپنے میں
سے دو عادل کو گواہ بناؤ۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”تمہارا رے دو گواہ اس کی قسم“۔ (مسلم ۱۳۸)

زہری نے کہا ہے: یہ سنت رہی ہے کہ جدو میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔

۳۔ جس میں ایک مرد کی گواہی قبول ہوتی ہے: رمضان کے چاند میں ایک مرد کی
گواہی کافی ہے، کیوں کہ اسی میں احتیاط ہے، کیوں کہ عبادت کرنے میں غلطی اس کو
چھوڑنے میں غلطی سے کم لگا کر رہتی ہے، اسی وجہ سے شوال کے چاند میں دوسروں سے کم کی
گواہی قبول نہیں ہے۔

امام ابو داؤد (۲۳۳۲)، الصوم، باب شہادۃ الواحد علی زوجہ خلال رمضان نے ابن عمر رضی اللہ
عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی تو میں نے
رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو
روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

دوسری قسم: بندوں کے حقوق

اس کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ جس میں دوسروں کی کواہی ضروری ہے، یہ وہ امور ہیں جن میں مال مقصود نہ ہو اور اس سے مرد طلع رہتے ہوں، مثلاً طلاق، رجوع، اسلام، ارتداد، جرح و تعدیل، وقف اور وصیت وغیرہ۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں نکاح، طلاق اور وصیت میں دوسروں کی کواہی کے نصوص موجود ہیں، جن کے بارے میں شرعی نصوص نہیں ہیں ان میں سے ان امور کو مذکورہ بالا نصوص پر قیاس کیا گیا ہے جو آدنی کا حق ہونے کے اعتبار سے مماثلت رکھتے ہیں، نہ کہ اس کا مقصود مال ہو، اللہ تعالیٰ طلاق کے سلسلہ میں فرماتا ہے: ”فَأَنْبِئُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَوْشِبْهُلُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنْكُمْ“ (طلاق ۲) پس تم ان کو بھلائی کے ساتھ روکے رہو یا ان کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو اور اپنے میں سے دو عادل کو کواہو بناؤ۔

وصیت کے سلسلے میں فرمان خداوندی ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا خُتِرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ جِئِنَ الْوَصِيَّةَ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ“ (نساء ۱۰۶) اے ایمان والو! جب تم میں سے کسی کو وصیت آئے تو وصیت کے وقت تمہارے درمیان کواہ تم میں سے دو عادل لوگ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا شادی کے بارے میں فرمان ہے: ”ولی اور دو عادل کواہوں کے بغیر نکاح نہیں“۔ (امام شافعی نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس باب میں یہ سب صحیح روایت ہے، بغنی المختار ۳/ ۱۱۵۵، ابن حبان ۱۲۳۷ نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ دو کواہوں کے تذکرہ میں اس کے علاوہ کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے)۔

زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ سنت رہی ہے کہ جد و دین عورتوں کی کواہی جائز نہیں ہے اور نہ نکاح و طلاق میں۔

۲۔ جس میں دوسرے کواہوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی کواہی یا ایک کواہ اور مدعی کی قسم

قبول ہوتی ہے، یہ ہر وہ ہے جس کا مقصد مال ہو، کوئی چیز، قرض یا منفعت مثلاً خرید و فروخت، حوالہ، ضمانت، کرایہ، رہن اور شفعہ وغیرہ۔

اس کی دلیل یہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ”وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ“ (بقرہ ۲۸۲) اور اپنے مردوں میں سے دو کواہ بناؤ، اگر وہ دوسرے نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے جن کے کواہ ہونے پر تم راضی ہو کہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کو یاد دلانے۔

امام مسلم (۱۰۱۴ھ) فقہیہ، باب القضاء باليمين والاشهاد) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک قسم اور ایک کواہ پر فیصلہ کیا..... مسند امام شافعی میں ہے: (ابن دینار، ابن عباس سے روایت کرنے والے) نے کہا کہ مال میں۔ (۱۰ام ۱۵۶/۶ھ) اس پر ان بھی حقوق کو قیاس کیا گیا ہے جس میں مال ہو۔

۳۔ جس میں دوسروں، یا ایک مرد اور دو عورتوں یا چار عورتوں کی کواہی قبول ہوتی ہے، یہ آدمی کے ہر اس حق میں ہے جس سے عام طور پر مرد و عورتیں رہتے ہیں، مثلاً ولادت، رضاعت، پردہ بیکارت اور عورتوں کے عیوب۔

اس کی دلیل ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: یہ سنت رہی ہے کہ عورتوں کی کواہی ان امور میں جائز ہے جن سے ان کے علاوہ دوسرے واقف نہیں رہتے جیسے مثلاً عورتوں کی ولادت اور ان کے عیوب۔ (۱۰ام ۲/۲۷۷ھ)

تابعی کی طرف سے اس طرح کی بات حجت اور دلیل ہے، کیوں کہ یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، کیوں کہ اس طرح کی بات راے اور اجتہاد سے نہیں کہی جاتی ہے، جس کا تذکرہ ہوا ہے اس پر دوسرے ان امور کو قیاس کیا گیا ہے جو اس کے معنی اور ضابطے میں ہیں، بعد دیکھ کر شرط کی وجہ یہ ہے کہ شائع نے دو عورتوں کی کواہی ایک مرد کی کواہی کے برابر قرار دی ہے، جب عورتوں کے معاملات میں ان کی کواہی قبول کی جائے گی تو ایک مرد اور

دو عورتوں کی کواہی قبول کرنا ایسی ہے، کیوں کہ کواہی میں اصل مرد ہیں، اس طرح صرف مرد کو کواہی دیں تو بہتر اور اولیٰ ہے۔

علماء نے کہا ہے: کسی عمل مثلاً زنا بشراب نوشی وغیرہ کی کواہی اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کواہ اس کام کو کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے لے، کیوں کہ اس کے ذریعے کواہ کو اس کا علم یقین ہوتا ہے، چنانچہ اس میں دوسرے سے سننا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ لَهْفًا بِذُنُوبِهِمْ“ (اسراء ۳۶) اور اس پر عمل درآمد مت کر جس کی تجھے تحقیق نہیں ہے۔

البدیعہ حق میں ظن غالب ہونا کافی ہے کیوں کہ ان میں یقین حاصل کرنا دشوار ہے اور ان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، مثلاً کسی کا عادل ہونا اور تنگ دست ہونا، کیوں کہ اس کو یقینی طور پر جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ان میں غالب گمان ہونا کافی ہے۔

گواہی کی شرطیں

کواہی کی دو قسمیں ہیں: جہل (برداشت کرنے) کی کواہی اور ادائیگی کی کواہی

۱۔ تحمل کی گواہی کی شرطیں

کواہی کے تحمل کے وقت صرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ وہ امتیاز کرے، کیوں کہ اس کے ذریعے وہ دیکھے ہوئے انسان کو یاد کرتا ہے اور دیکھی ہوئی چیز کو محفوظ رکھتا ہے۔

۲۔ گواہی کی ادائیگی کی شرطیں

کواہی کی ادائیگی کے وقت کواہ میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مسلمان ہو: مسلمان کے خلاف کافر کی کواہی قبول نہیں، اور نہ کافر کے خلاف کافر کی کواہی قبول ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَأَسْأَلُكُمْ فِي الْكَلَامِ“ (نور ۲۸) اور اپنے مردوں میں سے دو کواہ بناؤ۔

اور کافر ہم میں سے نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے: ”وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ بَيْنَكُمْ“ (طلاق ۲) اور اپنے میں سے دو عادل کو کواہ بناؤ۔

کافر عادل نہیں ہے، اسی طرح وہ ہم میں سے بھی نہیں ہے، کیوں کہ اس کے جھوٹ بولنے سے امن نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ کواہی ولایت ہے اور کافر کو ولایت حاصل نہیں ہے۔

۲۔ بالغ ہو: اس لیے بچے کی کواہی قبول نہیں ہے چاہے وہ ممیز ہو، کیوں کہ اللہ عز وجل کا فرمان ہے: ”مَنْ رَجَعَالِكُمْ“۔ بچہ مردوں کی عمر کو ابھی پہنچا نہیں ہے اور اس کا جھوٹ بولنے سے امن نہیں ہے، کیوں کہ وہ مکلف نہیں ہے۔

۳۔ عاقل ہو: اس لیے پاگل کی کواہی قبول نہیں ہے، کیوں کہ اس کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی کواہی قبول نہ کرنے پر اجماع ہے۔

۴۔ آزاد ہو: چنانچہ غلام کی کواہی قبول نہیں ہے، کیوں کہ کواہی میں ولایت کے معنی پائے جاتے ہیں، اور غلام ولایت سے محروم ہے۔

۵۔ عادل ہو: چنانچہ شافعی کی کواہی قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيدُوا قَوْلًا بِتَحِيَّالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ“ (حجرات ۶) اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کرو کہ کہیں کسی قوم کو نادرستی سے نقصان نہ پہنچے، جس کے نتیجے میں تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔

یہ بھی فرمان الہی ہے: ”وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ بَيْنَكُمْ“ (طلاق ۲) اور اپنے میں سے دو عادل کو کواہ بناؤ۔

یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”يَسْتَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ“ (نور ۲۸) ان کو اہوں میں سے جن پر تم راضی ہو۔

جب کہ شافعی ان لوگوں میں سے ہے جس پر کوئی راضی نہیں اور اس کے جھوٹ سے امن بھی نہیں رہتا۔

۶۔ وہ اپنی کواہی میں متعم نہ ہو، اللہ عزوجل فرماتا ہے: ”ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا“ (نورہ ۲۸۲) یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے اور کواہی کو زیادہ قائم کرنے والی ہے اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم کو شک نہ ہو۔
شک متعم ہونے کا نتیجہ ہے۔

اسی بنیاد پر دشمن کے خلاف دشمن کی کواہی قبول نہیں، والد کی کواہی اپنے بچے کے حق میں اور بچے کی کواہی اپنے والد کے حق میں قبول نہیں، کیوں کہ دشمن کے خلاف زیادتی اور والد یا بچے کے ساتھ جانبداری کی تہمت ہے۔

ابوداؤد (۳۶۰۰، ۱۳۶۵، باب تزکیہ) نے عبد اللہ بن عمر بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”غیانت کرنے والے کی کواہی جائز نہیں اور نہ خیانت کرنے والی عورت کی، نہ زانی کی اور نہ زانیہ کی اور نہ دشمنی والے کی اپنے بھائی کے خلاف۔“

امام ترمذی (۲۲۹۹، ۱۳۶۵، باب ما جاء من لا يجوز رخصه) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے: ”اور نہ حق و لاع میں قسم کی اور نہ شے داری میں قسم کی۔“

امام مالک (۴۰۴، ۱۳۶۵، باب ما جاء من لا يحضرون) نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: ”دشمن کی کواہی جائز نہیں اور نہ قسم کی۔“

۷۔ کوٹھ نہ ہو: کوٹھ کی کواہی قبول نہیں، چاہے اس کا اشارہ کچھ میں آنے والا ہو، تاکہ حقوق کو ثابت کرنے میں احتیاط طبع کی جائے۔

۸۔ کواہ پیدا مغر ہو، اس لیے یہ یقین کی کواہی قبول نہیں ہے کیوں کہ اس کی کواہی میں غلطی ہونے کا احتمال ہے۔

گواہی میں عدالت کی شرطیں

کواہ میں عادل ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔

۲۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔

۳۔ عقیدہ محفوظ ہو، اس لیے اس شخص کی کواہی قبول نہیں ہوگی جو صحابہ کو گالی دینا جائز سمجھتا ہو۔

۴۔ غصہ کی حالت میں باطل اور جھوٹ میں پڑنے سے مامون و محفوظ ہو۔

۵۔ اپنے جیسے لوگوں کی مروت کا محافظ ہو۔

کبیرہ گناہ نہ ہو، گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں سخت وعید آئی ہو، اور اس کا ارتکاب دین میں لاپرواہی پر دلالت کرتا ہو مثلاً شراب پینا، اور سودی لین دین، موسموں عورتوں پر زنا کا اتمام لگانا وغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَاسِيُونَ“ (نورہ ۴) اور ان کی کواہی کبھی بھی قبول مت کرو اور وہی لوگ فاسق ہیں۔

صغیرہ گناہ وہ ہے جس پر کبیرہ کی تعریف منطبق نہ ہوتی ہو، مثلاً حرام نگاہ، مسلمان سے تین دنوں سے زائد مدت بات کرنا چھوڑنا وغیرہ۔

”غصہ کے وقت مامون ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہو تو اپنے تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا ہو اور باطل اور جھوٹ میں گرفتار نہ ہونا ہو جب اس کا غصہ بھڑک جائے۔

”اپنے جیسے کی مروت کا محافظ ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہم عصروں میں سے اپنے جیسے افراد کے اخلاق سے آراستہ ہو جو اپنے زمانے اور جگہ میں شریعت کے آداب اور مناجج کی رعایت کرنے والے ہوں، اس میں عام طور پر عرف کا اعتبار ہے، کیوں کہ جس شخص کی مروت کم ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جب تعین حیثہ ہو تو جوجا ہے کرو“۔ (بخاری ۳۲۹۶، ۱۳۶۵)

اسی طرح اس شخص کی کواہی قبول نہیں ہے جو اپنی کواہی سے خود کے لیے نفع حاصل کرتا ہو یا نقصان دور کرتا ہو:

پہلے کی مثال یہ ہے کہ وارث اپنے مورث کے سلسلے میں یہ کواہی دے کہ اس کی

موت ذمہ مندرمل ہونے سے پہلے ہوئی ہے، اور اس کو ابی کا اس کا مقصد یہ ہے کہ دیت لی جائے تو اس کی کو ابی قبول نہیں ہوگی۔

دوسرے کی مثال یہ ہے کہ قتل خطا میں عاقلہ (یعنی قاتل کے عصب) یہ کو ابی دیں کہ قتل پر جن کو ابیوں نے کو ابی دی ہے وہ فاسق تھے، تاکہ ان کو دیت ادا کرنا نہ پڑے۔
ان کو ابیوں کو رد کرنے کی اصل وجہ تہمت کی موجودگی ہے۔

اندھے کی گواہی

اندھے کی گواہی میں اصل یہ ہے کہ اس کی گواہی جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ فریقوں کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتا ہے، البتہ پانچ موقعوں پر علماء نے اس کی گواہی قبول کی ہے:

۱۔ موت کے سلسلے میں

۲۔ نسب کے سلسلے میں

۳۔ مطلقاً ملکیت کے سلسلے میں؛ اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی ملکیت کا دعوٰی کرے اور اس میں اس کا کوئی مخالفت کرنے والا نہ ہو تو اندھا یہ گواہی دے کہ یہ چیز مملوکہ ہے اور اس کی نسبت کسی متعین مالک کی طرف نہ کرے۔

ان امور میں اندھے کی گواہی قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان امور میں سے ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے سے سننے اور ایک دوسرے کو بتانے اور بات منتقل کرنے سے ثابت ہوتے ہیں، اس میں مشاہدہ اور خصوصی سماعت کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ یہ طویل مدت تک باقی نہیں رہتے ہیں، ان کی ابتدا پر بینہ قائم کرنا دشوار ہوتا ہے، کیوں کہ ان موقعوں پر حاضر رہنے والے عام طور پر گزر چکے ہوتے ہیں۔

۴۔ ترجمہ میں یعنی فریقوں اور کو ابیوں کی گفتگو کو واضح کرنے اور اس کو بیان کرنے میں، کیوں کہ اس کا اجتہاد لفظ پر ہے، دیکھنے پر نہیں۔

۵۔ جس کو وہ پکڑ لے اس کے خلاف، اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اندھے کے کان میں اقرار کرے یا طلاق دے وغیرہ اور اندھا اس کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جائے

اور اس کے خلاف اپنے کان میں کہی ہوئی بات کے ذریعے کو ابی دے۔

گواہی سے رجوع کا حکم اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات

۱۔ گواہی سے رجوع کا حکم

گواہی سے رجوع کرنا حرام ہے اگر کو ابی اپنی گواہی میں سچے ہوں، کیوں کہ ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے حقوق ضائع ہو جائیں گے اور ان کا رجوع گواہی کو چھپانا شمار ہوگا، جب کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے: ”وَلَا تَكْسِبُوا الشَّيْءَ وَمَنْ يَكْسِبْهُ فَإِنَّهُ آتِمٌ عَلَيْهِ“ (بقرہ ۲۸۳) اور کو ابی کو مت چھپاؤ اور جو گواہی کو چھپا دے تو اس کا دل گنہگار ہے۔
اگر کو ابی جھوٹے ہوں تو ان کو اپنی گواہی سے رجوع کرنا واجب ہے، کیوں کہ یہ جھوٹی گواہی ہے اور جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

۲۔ گواہی سے رجوع پر مرتب ہونے والے اثرات

اگر حاکم کی طرف سے فیصلہ سے پہلے رجوع کیا جائے تو ان کی گواہی پر فیصلہ منانا ممنوع ہے، چاہے انھوں نے اس کے علاوہ گواہی دی ہو یا نہ ہو، چاہے یہ گواہی کسی مال کے سلسلے میں ہو یا سزا کے سلسلے میں، کیوں کہ حاکم نہیں جانتا ہے کہ پہلی مرتبہ انھوں نے سچ کہا ہے یا دوسری مرتبہ، انھوں نے گواہی میں سچ کہا ہے یا رجوع میں، اسی وجہ سے ان کی گواہی میں سچائی کا گمان کرنے کی نفی ہوتی ہے اور ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو ہی جاتا ہے، یا تو پہلی گواہی میں یا دوسری گواہی میں، گواہی میں یا اس سے رجوع کرنے میں، اور جھوٹے گواہی پر فیصلہ دینا جائز نہیں ہے۔
اگر زنا کی گواہی میں کو ابی سے کو ابی رجوع کریں تو ان پر حد قذف نافذ کی جائے گی، کیوں کہ ان کا گواہی دینا زنا کا اہرام لگانا ہے۔

ب۔ فیصلے کے بعد اور حقوق کی ادائیگی سے پہلے گواہی سے رجوع:

اگر کو ابی قاضی کی طرف سے ان کی گواہی پر فیصلہ دینے کے بعد رجوع کریں، لیکن ابھی حق کی ادائیگی نہ ہوئی ہو:

اگر جس کے بارے میں کواہی دی گئی ہے وہ مال ہے تو اس کا حکم نافذ ہوگا اور وہ شخص مال لے گا جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، کیوں کہ فیصلہ مکمل ہو چکا ہے، مال کے بارے میں فیصلہ ان امور میں سے نہیں ہے جو شبہ کی بنیاد پر ساقط ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رجوع کی وجہ سے متاثر ہو جائے، اس لیے حکم نافذ کیا جائے گا اور مال ادا کیا جائے گا جب فیصلہ ان کے رجوع کرنے سے پہلے صادر کیا گیا ہو۔

اگر جس بارے میں کواہی دی گئی ہے وہ سزا ہو، چاہے وہ سزا اللہ تعالیٰ کا حق ہو مثلاً زنا، یا کسی آدمی کا حق ہو مثلاً حد قذف تو سزا نہیں دی جائے گی، جب کواہ سزا دیے جانے سے پہلے اپنی کواہی سے رجوع کریں، کیوں کہ حدود و سزائیں شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں اور کواہی سے رجوع شبہ میں داخل ہے۔

امام ترمذی (۱۳۲۵ھ، باب ما جاء في رد العود) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو، اگر اس کے لیے کوئی نکلنے کی راہ ہو تو اس کا راستہ چھوڑ دو، کیوں کہ امام معاف کرنے میں غلطی کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے۔“

ج: فیصلہ اور حق کی ادائیگی کے بعد کواہی سے رجوع

اگر کواہ فیصلے اور حق کی ادائیگی کے بعد کواہی سے رجوع کریں تو یہ حکم کا عدم نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ معاملہ مکمل ہو چکا ہے، اور ان کی کواہی میں سچا ہونے اور رجوع میں جھوٹا ہونے کا احتمال ہے اور اس کے برعکس بھی احتمال ہے۔

اور ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے اولیٰ نہیں ہے، اسی وجہ سے مختلف فیہ اور مشکوک معاملہ کی وجہ سے یہ فیصلہ کا عدم نہیں ہوگا، کواہوں کے رجوع پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوں گے:

اگر جس کے خلاف کواہی دی گئی ہے اس سے لیا ہوا حق سزا ہو، مثلاً قصاص، قتل یا کسی عضو کا، یا ارتداد کی وجہ سے قتل، یا زنا کی وجہ سے رجم، اور مشہود علیہ مر جائے، پھر اس

کے خلاف کواہی دینے والے رجوع کریں اور کہیں: ہم نے عہد کواہی دی ہے اور ہمیں مشہود علیہ کا حال معلوم نہیں ہے۔ یا کہیں: ہم نے کواہی میں عہد جھوٹ کہا ہے تو ان سے قصاص لیا جائے گا، یا ان کے مال میں دہت مغلطہ ہوگی جو کواہوں پر تقسیم کی جائے گی، کیوں کہ یہ لوگ مشہود علیہ کو ہلاک کرنے کا سبب بنے ہیں۔

اگر کواہ طلاق بائن یا لعان کی کواہی دیں اور قاضی میاں بیوی کو الگ کر دے پھر کواہ کواہی سے رجوع کریں تو یہ جدائی باقی رہے گی، کیوں کہ رجوع میں ان دونوں کی بات میں جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال ہے، اسی وجہ سے احتمال والی بات سے رجوع کرنے والے کواہوں پر مہر مثل شوہر کو دینا واجب ہے، کیوں کہ انھوں نے شوہر کو جس چیز سے محروم کیا ہے، یہ اس کا معاوضہ ہے۔

اگر کواہ مال کے بارے میں کواہی دینے کے بعد اس پر فیصلہ نہ جائے اور مال کی ادائیگی کے بعد اپنی کواہی سے رجوع کریں تو محکوم علیہ (جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے) سے لیا ہوا مال ان سے بطور تادان لیا جائے گا اور محکوم علیہ کو دیا جائے گا، کیوں کہ اس مال سے محکوم علیہ کو محروم کرنے کے وہ سبب بنے ہیں۔

کو قسم کھانا ہے تو وہ اللہ کی قسم کھانے یا خاموش رہے۔
مذکورہ طریقہ کے علاوہ قسم کھانا نہ صحیح ہے اور نہ یہ قسم منعقد ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ
گناہ ہے اور اس سے قسم کھانے والا گنہگار ہوتا ہے۔

امام ترمذی (۱۵۳۵ھ) بیان وائد در باب ماجاء فی کراہۃ اکتفاء بغیر اللہ) نے سعد بن عقیبہ
سے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا: ”تمہیں، کعبہ کی
”قسم“۔ ابن عمر نے اس سے کہا: اللہ کے علاوہ کی قسم مت کھاؤ، کیوں کہ میں نے رسول اللہ
ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا۔ یا کہا:
اس نے شرک کیا“۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور کہا کہ یہ سختی کے طور پر کہا
ہے۔

بیمین کے آداب

قسم کھانے کے بہت سے آداب ہیں، جن کی رعایت کرنا ضروری ہے، ان میں سے
بعض واجب ہیں اور بعض واجب نہیں ہیں، ان میں سے چند آداب مندرجہ ذیل ہیں:
۱۔ قسم کے معاملہ کی قاضی عظمت بیان کرے، اس لیے قاضی کے لیے مستحب یہ ہے
کہ وہ قسم کھانے سے پہلے قسم کھانے والے کو نصیحت کرے، اور اس کے سامنے قسم کی حرمت
کی عظمت بیان کرے اور چھوٹی قسم سے اس کو ڈرائے، ایسی آیتیں اور حدیثیں سنائے جن
میں نصیحت اور زجر و جوق ہے۔

۲۔ سچا ہو، قسم کھائے، جب مدعی علیہ سے قسم کھانے کے لیے کہا جائے اور وہ اپنے بارے
میں جانتا ہو کہ اگر وہ قسم کھانے میں سچا ہے تو اس کے لیے قسم کھانا جائز ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں
ہے، کیوں کہ لہذا عز و جل نے قسم کو شروع کیا ہے اور اللہ اس چیز کو شروع نہیں کرتا جس میں گناہ
ہوتا ہے، بلکہ کبھی بھاراس کا قسم کھانا قسم نہ کھانے سے بہتر ہوتا ہے، یہ دو جہ سے ہے:
۱۔ اپنا حق ضائع ہونے سے حفاظت کرنا، جب کہ شریعت نے حق کو ضائع کرنے
سے منع فرمایا ہے۔

بیمین (قسم) اس کے آداب، کیفیت اور قسم کھانے سے انکار کا حکم

بیمین کی تعریف

لغت میں بیمین کا اطلاق داہنے ہاتھ پر ہوتا ہے، قسم کو بیمین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب
لوگ قسم کھاتے تھے تو ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا داہنا ہاتھ پکڑتا تھا۔
داہنے ہاتھ کو یہ نام دینے کی وجہ اس میں مکمل طاقت پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان
ہے: ”فَلَا تَخَذُوا مِمَّهٖ يَدَیْہِیْنِ“ (حاقہ ۲۵) یعنی طاقت سے ہم اس کو پکڑیں گے۔
شریعت کی اصطلاح میں بیمین کہتے ہیں: ماضی یا مستقبل میں نفی یا اثبات میں غیر
ثابت معاملے کی اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کسی نام یا اس کی صفات میں سے کسی
صفت کے ذریعے توہین کرنا۔

قسم کس کے ذریعے صحیح ہوتی ہے

قسم اس وقت صحیح اور منعقد ہوتی ہے جب اللہ عز و جل کی ذات یا اس کی صفات میں
سے کسی صفت کے ذریعے ہو۔

امام بخاری (۲۵۶۰ھ) بیان وائد در باب لا یتخلفوا بآئیم) اور امام مسلم (۱۶۳۶ھ) بیان وائد در باب
لا یخفی عن اکثاف بغیر اللہ تعالیٰ) نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے عمر بن خطاب کو اپنے ابا کی قسم کھاتے ہوئے پایا جب کہ وہ قافلہ میں چل رہے
تھے، آپ نے فرمایا: ”سن لو! اللہ تم کو اپنے آبا و اجداد کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، جس

۲۔ اپنے ظالم بھائی کو ظلم کرنے اور بغیر حق کے دوسرے کا مال کھانے سے روکنا، یہ حقیقت میں خیر خواہی اور اس کی مدد ہے اور یہ قسم اس کو ظلم سے روکتی ہے۔

اس کی تائید نبی کریم ﷺ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو قسم کھا کر اپنا حق لینے کا مشورہ دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حق میں ایک نخلستان پر قسم کھائی پھر یہ ان کو یہ میں دیا۔

۳۔ جھوٹ کی صورت میں قسم کھانے سے باز رہنا، کیوں کہ جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا حق مارنا اور اس کے ذریعہ باطل طریقے پر لوگوں کا مال کھانا بڑا سخت جرم ہے اور بیکہرہ گناہ ہے، اگر مدعی علیہ اپنے بارے میں جھوٹ کو جانتا ہے تو اس کے لیے مناسب اور واجب ہے کہ وہ قسم نہ کھائے اور اس سے باز رہے، اور اپنے خلاف حق کا اعتراف کر لے اور حق والے کو اس کا حق لوٹا دے، خود کو گناہ، اللہ کی مصیبت اور اس کی رحمت سے محرومی میں نہ ڈالے۔

اللہ عز وجل کا فرمان ہے: ”إِنَّ السَّادِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (آل عمران ۷۷) جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے جھوڑی سی قیمت خریدتے ہیں تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور اللہ قیامت کے دن ان سے نجات کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کا تذکرہ کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”جو کوئی یمنین صبر پر قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعے مسلمان شخص مال حاصل کرے، وہ اس میں فاجر ہے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غصہ ہوگا۔“ (بخاری ۲۳۹۸) ایمان، بابت قول اللہ تعالیٰ: ”إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيُمِيزُونَ بَيْنَ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ الَّذِي لَيْسَ مِنْهُمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ“ (سورہ فرقان ۱) ایمان والہ اور باب الیمنین (غموں) نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص یمنین صبر سے مراد یہ ہے کہ حاکم فریقین کو قسم کھانا لازم قرار دے۔

امام بخاری (۲۳۹۸) ایمان والہ اور باب الیمنین (غموں) نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص

رضی اللہ عنہما سے، انھوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”بیکہرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، قتل کرنا اور یمنین غموں“۔

یمنینی غموں سے مراد وہ قسم ہے جس میں قسم کھانے والا عمدہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کو غموں کہتے ہیں یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والا جہنم میں گھسا دیا جاتا ہے۔

قسم کی کیفیت

قسم کی کیفیت یہ ہے کہ قسم کھانے والا یا تو اپنے عمل پر قسم کھاتا ہے یا دوسرے کے عمل پر۔ اگر کوئی اپنے عمل پر قسم کھانا چاہے تو وہ قطعی طور پر اثبات یا نفی میں قسم کھائے، کیوں کہ وہ اپنے حالات کو جانتا ہے اور اس سے واقف ہے، مثلاً وہ خرید و فروخت کے بارے میں کہے: اللہ کی قسم! میں نے فلاں قیمت پر خریدی اسے، یا نفی کے سلسلے میں کہے: اللہ کی قسم! میں نے فلاں قیمت پر نہیں بیچا ہے۔

اگر دوسرے کے کام پر قسم کھانا چاہے تو اثبات میں ہو، مثلاً خرید و فروخت اور غصب وغیرہ تو وہ قطعی طور پر قسم کھائے گا، کیوں کہ اس سے واقف ہونا اور اس کو جانا آسان ہے، چنانچہ وہ کہے گا: اللہ کی قسم! اس نے فلاں قیمت پر خرید لیا۔ یا فلاں قیمت پر بیچا۔ یا کہے: اللہ کی قسم! اس نے فلاں چیز غصب کی ہے۔

اگر نفی پر قسم کھا رہا ہو تو معلومات نہ ہونے پر قسم کھائے، کیوں کہ مطلق نفی سے واقف ہونا دشوار ہے، مثلاً کہے: اللہ کی قسم! مجھے معلوم نہیں ہے کہ فلاں نے اپنے ذمے موجود قرض ادا کیا ہے۔

قسم کھانے سے باز رہنے کا حکم

قسم کھانے سے باز رہنے کا بیان ہو چکا ہے اور ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مدعی علیہ کو قاضی کی طرف سے قسم کھانے کے لیے کہا جانے کے بعد وہ قسم کھانے سے باز رہے، ہم یہاں قسم کھانے سے باز رہنے کا حکم واضح کر رہے ہیں۔

شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اگر مدعی اپنے دعوے میں جھوٹا ہو اور مدعی یہ (یعنی جس کا دعوے مدعی کر رہا ہے) ان چیزوں میں سے ہو جو حلال کرنے سے حلال نہ ہوتی ہو مثلاً خون اور شرمگاہ۔

اگر مدعی علیہ کو یہ بات معلوم ہو کہ اس کا فریق اپنے دعوے پر قسم نہیں کھائے گا اگر وہ قسم کھانے سے باز رہے گا، اس صورت میں اس کا اختیار ہے، چاہے تو قسم کھائے، چاہے تو قسم سے باز رہے۔

اگر اس کو یہ بات معلوم ہو یا اس کو غالب گمان ہو جائے کہ وہ قسم کھائے گا تو مدعی علیہ پر واجب ہے کہ وہ قسم کھائے تاکہ جھوٹی قسم سے خون اور شرمگاہ کو حلال نہ کیا جاسکے۔ اگر مدعی بان چیزوں میں سے ہو جن کو حلال کرنے سے حلال ہوتی ہوں مثلاً مال، اور مدعی علیہ کو یہ بات معلوم ہو یا غالب گمان ہو کہ اگر وہ قسم نہیں کھائے گا تو مدعی بھی قسم نہیں کھائے گا تو اس کا اختیار ہے، اگر اس کو یہ بات معلوم ہو یا غالب گمان ہو کہ مدعی قسم کھائے گا تو میرے خیال میں فریق کے جھوٹ کو بگاڑ کر رد کرنے کے لیے قسم کھانا واجب ہے۔

مدعی علیہ قسم کھانے سے باز رہے اور مدعی قسم کھائے تو اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ مدعی پر پینہ ہے اور انکار کرنے والے پر قسم، اگر مدعی علیہ قسم نہ کھائے تو مدعی کو قسم کھانے کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ بھی قسم کھانے سے انکار کرے تو دعوے خارج ہو جائے گا۔ واللہ اعلم

تقسیم

قسمتہ کی تعریف

قسمتہ قسم الشيء بقسمہ سے مشتق ہے، جب کسی چیز کو حصوں میں الگ الگ کر دیا جائے۔

شریعت کی اصطلاح میں قسمتہ کہتے ہیں بخصوص شرائط اور متعین کیفیات کو منطبق کرتے ہوئے شرکاء (پارٹنروں) کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض حصوں کو دوسرے بعض حصوں سے ممتاز کرنا۔

تقسیم کی مشروعیت

تقسیم قرآن کریم اور احادیث کے نصوص اور اجتہاد و نظر کے دلائل کی پیروی سے مشروع ہے، واللہ اعلم و جل کفرمان ہے: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَنزِلُوهُمْ وَبَيْنَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا" (نساء ۸) اور جب تقسیم کے وقت رشتے دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو ان کو اس میں سے کھلاؤ اور ان کے ساتھ بھلی بات کرو۔

اس حکم کا تعلق یتیم اور رشتے داروں کا اس وقت اکرام کرنے سے ہے جب وہ مال کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں، یہ اس کے مشروع ہونے اور اس کے مشروع اصولوں کے مطابق انجام دینی کے وقت اس میں کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہونے پر دلیل ہے۔

امام بخاری (۲۱۳۸ھ، باب الطہر، فیما لم یقسم) اور امام مسلم (۱۶۰۸ھ، المساقاة، باب الطہر) نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر اس چیز میں شفعہ کے مطابق فیصلہ کیا جو تقسیم نہ ہوئی ہو، جب حدیس متعین کی جائیں اور راستے

نکالے جائیں تو حق شفعہ نہیں ہے۔

تقسیم نہ ہونے پر حق شفعہ کا متعلق ہونا اس کی مشروعیت کی ایک فرع اور شاخ ہے اور اس کے جائز ہونے کی دلیل، جس طرح مذکورہ آیت میں اس کی دلیل ہے۔

غور و فکر اور اجتہاد کی دلیل یہ ہے کہ پائر شرب یا پائر روں کی طرف سے جب جائز عقد ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی چاہے اس کو فتح کر سکتا ہے، اس لیے ان دونوں کی خواہش اور رغبت کو قبول کرتے ہوئے تقسیم کا مشروع ہونا ضروری ہے، کیوں کہ شرکت اور پائر شرب کے فتح ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جب تقسیم کی کوئی راہ نہ ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ تقسیم میں صاحب حق کا مفاد ہے جب وہ اس میں اپنا مفاد اور مصلحت دیکھتا ہے۔

تقسیم کی قسمیں

مشروع تقسیم کی تین قسمیں ہیں، یہ تقسیم کیے جانے والے مال کی طبیعت کے اعتبار سے ہے:

پہلی قسم

اجزاء کے مطابق تقسیم، اس کو قسمیہ المتضا بہات بھی کہا جاتا ہے، یہ تقسیم ایسے مال سے متعلق ہے جس کی تقسیم میں نہ رد کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ تقسیم کی اور اقسام کے درمیان برابری کے کسی طریقے کو اپنانے کی: مثلاً منشی چیزیں: دانے، درہم و دینار، کپڑے وغیرہ، اور ایک ہی قیمت اور اجزاء والی زمین۔

اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ تقسیم کیا جا سکتا ہے، چاہے حصوں میں کتنی بھی کمی بیشی ہو۔

دوسری قسم

قسمیہ التعداد، اس کا اطلاق ہر اس مال کی تقسیم پر ہوتا ہے جس کے اجزاء کی قیمت مختلف ہوتی ہے مثلاً زمین جس کے اجزاء اور حصوں کی قیمت زرخیزی، اگانے کی صلاحیت

یا پانی سے قریب و دور ہونے کی وجہ سے مختلف رہتی ہے، مثلاً ایک تہائی حصہ کی قیمت دو تہائی کے برابر بھی ہو سکتی ہے۔

تقسیم کی اس قسم کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں صرف مسافت یا شغل یا وزن پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قیمت کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

تیسری قسم

قسمیہ بالرد: یہ ہے کہ اس تقسیم کا تعلق قیمت والی چیز سے ہوتا ہے، جس کے بعض اجزاء تقسیم کے غیر قابل ہونے کے اعتبار سے ممتاز رہتے ہیں اور اسی طرح کی چیز دوسرے حصے یا دوسرے حصوں میں پائی نہیں جاتی ہے، مثلاً زمین کے ایک جانب کنواں یا درخت ہو، اور دوسری جانب اس کے برابر کوئی چیز نہ ہو۔

اس قسم کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی تقسیم میں تاوان شامل کرنا ضروری ہے تاکہ تقسیم میں انصاف ہو۔

جب تقسیم کی ان تینوں قسموں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان تینوں اقسام کے درمیان کس قدر مشترک مشابہت پائی جاتی ہے اور ان سب کا تعلق اصول کے اعتبار سے تقسیم کے قابل مالوں سے ہے یعنی ان کو تقسیم کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اگرچہ یہ تینوں قسمیں تقسیم کے طریقہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ تقسیم کی ان تینوں قسموں کے علاوہ وہ قسم ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی ہے یعنی تقسیم کرنے کی صورت میں مالک کو نقصان ہوتا ہے، مثلاً جواہر، کپڑا، بچہ، کنواں، گاڑی وغیرہ۔

اسی وجہ سے یہ شروع تقسیم میں شامل نہیں ہے اور تقسیم سے باز رہنے والے فریق کو تقسیم پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں مال کا نسیار ہے اور مالک کو نقصان ہے، بلکہ تقسیم کرنا حرام ہے چاہے دونوں فریق راضی ہوں، جب کہ اس تقسیم میں منفعت میں واضح طور پر کمی ہوتی ہے جس سے بچنا واجب ہونے پر اللہ عز و جل کا نفع ہے۔

تقسیم کے مندرجہ ذیل احکام ہیں:

۱۔ تقسیم کی ذمے داری پانٹروں کے کندھوں پر ہوگی، یا جس شخص پر یہ راضی ہو جائیں یا اختلاف کے وقت جس کو یہ حکم بتائیں یا حاکم جس کو مقرر کرے۔

پہلی دو حالتوں میں صرف پانٹروں کی رضامندی اور موافقت شرط ہے۔

آخری دو حالتوں میں تقسیم کرنے والے میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: مرد ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، حساب اور مساحت سے واقف ہو، کیوں کہ تقسیم کرنے والے کو ان افراد پر ولایت حاصل رہتی ہے جن کے لیے وہ تقسیم کر رہا ہے، کیوں کہ اس کی تقسیم لازم ہے، جس میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ ولایت کابل نہیں ہے۔

جہاں تک حساب، مساحت اور تقسیم کرنے والے کو جن امور کی ضرورت پڑتی ہے ان سے واقف ہونا تقسیم کی جانے والی نوعیت کا اعتبار سے ہے، کیوں کہ یہ تقسیم کا کم اور ذریعہ ہے، جس طرح شریعت کے احکام سے واقف ہونا تقسیم کا ذریعہ ہے، کیوں کہ آخری دو صورتوں میں تقسیم کرنے والا منصب اور عہدہ پر فائز ہوتا ہے، چاہے حاکم کی طرف سے ہو یا شرکاء کی طرف سے، اس منصب پر فائز ہونے کے لیے اس کے اہل ہونے کی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، وہ شرطیں مذکورہ بالا ہیں۔

شرکاء کے اپنے درمیان تقسیم کرنے والے پر راضی ہونے کی صورت میں وہ ان کی طرف سے وکیل سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ان کو اپنی طرف سے جس کو چاہیں وکیل بنا سکتے ہیں، جب وکالت کی شرطیں مثلاً عاقل اور بالغ وغیرہ تقسیم کرنے والے میں پائی جائیں۔

۲۔ ہر وہ چیز جس کو تقسیم کرنے میں بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو تقسیم سے انکار کرنے والے فریق کو اس کی تقسیم قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اگر سبھی فریق کسی ماہر کو ان کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے متعین کرنے کی درخواست کریں تو حاکم ان کی درخواست قبول نہیں کرے گا چاہے وہ سبھی اس پر متفق ہوں۔

اگر سبھوں کی رضامندی کی بنیاد پر خود سے تقسیم کی ذمے داری لیں تو ان کے لیے اس وقت جائز ہے جب مکمل طور پر منفعیت ختم ہو جاتی ہو اور حاکم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو

تقسیم سے روک دے، اگر اس کی منفعیت اس تقسیم کی وجہ سے باطل ہو جائے تو ان کے لیے بھی تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، اور حاکم کو ان کو اس تقسیم سے روکنے کا اختیار نہیں ہے، مثلاً ملواریو ٹنا اور گاڑی کے کھلے کرنا وغیرہ۔

۳۔ ہر وہ چیز جس کو تقسیم کرنے میں نقصان نہ ہو یعنی مذکورہ بالا تقسیم کی تین قسموں میں سے کوئی ایک ہو، اس میں تقسیم کے مطابق کرنے والے کو اس پر مجبور کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے اور منع کرنے والے کی بات قبول کرنے میں دوسرے پانٹروں کا نقصان ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے“۔ (ما لک نے یہ روایت مسرا کی ہے ۴/۲۵۷، باب القضاء فی الفرق، ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی یہ حدیث مختلف سندوں سے روایت کی ہے جو ایک دوسرے کی تقویت پہنچاتی ہیں)

اگر مال پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے (یعنی قسمۃ الاجزاء) تو ہر پانٹر کے حصے کے مطابق اجزاء میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، تاہم پانٹر جانے والی چیز کو تاہم پانٹر جانے والی چیز کو لا جائے گا، مساحت دیکھی جانے والی چیز میں مساحت دیکھی جائے گی مثلاً زمین، اگر سب کے حصے برابر ہوں مثلاً چوتھائی یا نصف تو قرعہ اندازی کی جائے گی اور جس کے نام جو حصہ نکلے گا اس کو وہی حصہ دیا جائے گا۔

اگر تقسیم کا تعلق دوسری قسم سے ہو (یعنی قسمۃ التدریل) مثلاً وہ زمین جس کے مختلف اجزاء کی قیمت الگ الگ رہتی ہے یا تو ان کی منفعتوں میں کسی بیشی پائے جانے کی وجہ سے یا ان کی خصوصیتوں میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے مثلاً ایسا باغ جس کے ایک حصے میں پیداوار اور ہریالی لگانے میں زیادہ طاقت ہو تو ان سبھی اجزاء میں برابر کرنا واجب ہے کہ جب سبھی حصوں کی قیمت برابر ہو تو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا مثلاً ایک تہائی اور ایک چوتھائی، یا ہر حصے کی قیمت جدا جدا ہو تو سبھی حصوں کی قیمت نکال کر اس کے فیصد کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔

چنانچہ جو ایک تہائی زمین کا مالک ہو تو اس کو زمین کا اتنا حصہ ملے گا جو مجموعی قیمت

کے ایک تہائی حصے کے برابر ہو، اور جو ایک چوتھائی کا مالک ہو تو مجموعی قیمت کے ایک چوتھائی کے برابر حصہ ملے گا، اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ زمین کے اجزاء کی مسافت کتنی ہے، پھر اگر حصے برابر ہوں تو قرعہ اندازی کے ذریعے حصے مالکوں کے لیے متعین کیے جائیں گے۔

اگر تقسیم کا تعلق تیسری قسم سے ہو (قسمۃ الردیہ) یہ کہ کسی ایک حصہ میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی خصوصی مالی حیثیت اور قیمت ہو اور اس کو تقسیم کرنا ممکن نہ ہو مثلاً ایسی زمین جس کے کسی حصے میں کنواں یا گھر ہو تو اس کوئی یا گھر کو حصوں میں سے کسی ایک حصے کے ساتھ رکھنا واجب ہے اور اس کی قیمت لگا کر دوسروں کے حصوں کے مطابق ان میں تقسیم کرنا ضروری ہے، اگر زمین دو لوگوں کی ہو تو ان میں سے کوئی ایک کنواں لے گا اور اس کی نصف قیمت اپنے پارٹر کو ادا کرے گا، ورنہ قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا، جس کے نام قرعہ ٹکے گا وہ کنواں لے گا۔

۳۔ جن اسباب کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کی تکمیل کے لیے اور قرعہ اندازی پر مجبور و اعتماد کرنے کے بعد بھوں کا راشی ہونا ضروری ہے، اگر بھوں کی رضامندی نہ ہو تو تقسیم صحیح نہیں ہوگی۔

۵۔ قسمۃ الارزاء (یعنی پہلی قسم) چھانٹنے کی قبل سے ہے، جہاں تک آخری دو قسموں کا تعلق ہے (قسمۃ التعلیل اور قسمۃ الردیہ) تو یہ صحیح قول کے مطابق بیچ ہے، کیوں کہ اس میں مال کے مقابلے میں مال ہے۔

بہر صورت یہ قسمی بیچ ہے، صریح بیچ نہیں، کیوں کہ اس کا صحیح ہونا ایجاب و قبول پر موقوف نہیں ہے۔

۶۔ ہر وہ تقسیم جس میں قیمت لگائی جاتی ہو مثلاً قسمۃ الردیہ تو اس کے صحیح ہونے کے لیے دو تقسیم کرنے والوں کا پایا جانا ضروری ہے، کیوں کہ کسی قیمت والی چیز کی قیمت لگانے میں کوئی شامل ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز دو لوگوں کا پایا جانا ضروری ہے، جس میں قیمت لگانے پر اعتماد نہ ہو تو اس میں ایک ہی تقسیم کرنے والا کافی ہے چاہے اس کو حاکم کی طرف سے متعین کیا جائے یا پارٹنروں کی طرف سے۔

اقرار

اقرار کی تعریف

اقرار کے لغوی معنی ثابت کرنے کے ہیں، یہ فقر الشیء سے مشتق ہے جس کے معنی ثابت ہونے کے ہیں۔

شریعت کی اصطلاح میں اقرار کہتے ہیں: خبر دینے والے کا اپنے خلاف کسی ثابت حق کی خبر دینا، اس کو اعتراف بھی کہا جاتا ہے۔

اقرار کی مشروعیت کی دلیل

اقرار از شروع ہے اور اس کی مشروعیت قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔

اللہ عزوجل کا فرمان ہے: "اَقْرَبْتُمْ وَاَخْلَسْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ فَاَلَا اَقْرَبْنَا قَالُوْا فَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اٰیٰتِكَ مِثْلَ الْاٰیٰتِ الْاُولٰٓئِیْنَ" (آل عمران ۸۱) کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا، انھوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا، اس نے کہا کہ تم کو وہ رو، میں بھی تمھارے ساتھ گواہ ہوں۔

دوسری جگہ فرمان الہی ہے: "مِثْلَ اٰیٰتِہِ الْاُولٰٓئِیْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِیْنَ بِالْقِسْطِ شٰہِدَۃً لِّسَہِ وَّلَوْ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ" (نساء ۱۳۵) ایمان والو! انصاف کو قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہ بنو چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

علماء نے کہا ہے: انسان کا اپنے خلاف ہی کو اپنی کا مطلب اقرار ہے۔

بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "انھیں اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر یہ اعتراف کرے تو اس کو رحم کرو" (بخاری ۵۵۷۵، ابشر و اذنی لاجل فی اللہ، مسلم ۱۶۷۷، ابوابہ)۔

باب من اعترف علی نفسه باثری (یہ روایت حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد جونی سے مروی ہے۔ علماء سے یہ منقول ہے کہ اس کے شروع ہونے پر ان کا اجماع ہے اور اقرار کرنے والے کا اس کے اقرار پر موافقہ کیا جائے گا۔

اقرار کو شروع کرنے کی حکمت

اقرار کو شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سے ایسے احکام ہیں جن کو لوگوں کی ضرورت کے تقاضے کے مطابق شروع کیا گیا ہے، کبھی آدمی پر کوئی حق رہتا ہے، لیکن صاحب حق کے پاس کوئی بینہ نہیں رہتا ہے، اگر اقرار شروع نہیں ہوتا اور اقرار کرنے والے کے خلاف جت نہ ہوتا تو بہت سے حقوق ضائع ہو جاتے، اسلام جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ حقوق کو صاحب حق کے لیے ثابت کرنے اور ان تک حقوق پہنچانے کا حریص ہے، وہ ہمیشہ مال کی حفاظت اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اسی وجہ سے یہ فطری بات ہے کہ اقرار کو شروع کیا جائے اور اس کا شمار ہو۔

اسی طرح اگر حقوق مال نہ ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، یہ بھی اقرار سے ثابت اور واضح ہو جاتے ہیں، چنانچہ آدمی کا حق لیا جائے گا اور اللہ عزوجل کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔

ماعن بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے سامنے زنا کا اعتراف کیا اور اس کا اقرار کیا اور رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو اس گناہ سے پاک کریں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے ان پر حد نافذ فرمائیں، چنانچہ نبی ﷺ نے ان کو رحم کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

اسی طرح قبیلہ غامدی ایک عورت نے زنا کا اقرار کیا تو رسول اللہ ﷺ نے رحم کا حکم دیا، اس کا تذکرہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ (بخاری: ۲۵۷۵، مسلم: ۱۶۹۵)

یہ اقرار کی شریعت کی دلیل ہے اور اس کو شروع کرنے کی حکمت کا بیان ہے، یہ جت ہے جس سے اقرار کرنے والے کو کچھ ادا جائے گا، چاہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہی کیوں نہ ہو۔

حقوق کا اقرار کرنے اور اس میں رجوع کا حکم:

جن حقوق کا اقرار کیا جاتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں: اللہ عزوجل کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔

پہلی قسم: اللہ تعالیٰ کے حقوق:

اللہ تعالیٰ کا حق مثلاً زنا کی حد، چوری کی حد، امداد کی حد، شراب پینے کی حد، زکوٰۃ اور کفارہ وغیرہ، یہ حقوق دین کو قائم کرنے اور معاشرہ کے مفادات کی تکمیل کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ اللہ عزوجل کے حق کا یہ حکم ہے کہ اس میں بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان تو یہ فائدہ پہنچاتی ہے، اس کے اقرار کے بعد رجوع کرنا صحیح ہے، کیوں کہ اللہ عزوجل کا حق معاف کرنے اور سزا پوشی پر مبنی ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے ماعن بن مالک کے سامنے رجوع کی پیشکش کی جب انھوں نے اپنے زنا کا اقرار کیا، آپ ﷺ نے ان سے کہا: ”شاید تم نے بوسہ دیا ہے یا چھوا ہے“ آپ نے ان کو اس اشارے سے زنا کے اقرار سے رجوع کرنے کی تلقین کی اور اس سے متعلق شبہ کے ذریعے معذرت کرنے کی تلقین کی۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”یہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دور کرو، اگر اس کے لیے کوئی نکلنے کی راہ ہو تو اس کا راستہ چھو دو، کیوں کہ امام معاف کرنے میں غلطی کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے“۔ (ترمذی: ۱۴۲۳، الحدود: باب ما جانی در الحدود)

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقرار سے رجوع شیعہ ہے جس سے حدود ساقط ہو جاتے ہیں۔ قاضی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اقرار کرنے والے کو رجوع کرنے کی پیشکش کرے، یہ نہ کہے: رجوع کرلو، کیوں کہ یہ چھوٹ کا حکم دینا ہو جائے گا۔

اگر اقرار کرنے والا اللہ عزوجل کے حق کا اعتراف کرنے کے بعد رجوع کرے تو اس کا رجوع صحیح ہے اور اس اقرار کی وجہ سے جو حکم اس پر نافذ ہونے والا تھا وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل ماعن بن مالک کو رجوع کرنے کے قصے میں آیا ہوا یہ تذکرہ ہے کہ جب ان کو چھپروں کی مار پڑی تو وہ بھاگ گئے، لوگوں نے ان کو پکڑا اور رجوع کر دیا، اس کی خبر رسول اللہ ﷺ کو دی گئی تو آپ نے فرمایا: ”تم نے اس کو کیوں نہیں چھوڑا؟“۔ (بخاری: ۳۶۷۰، مسلم: ۱۶۹۱، ترمذی: ۱۴۲۸، الحدود: باب ما جانی در الحدود عن المحرف، (ذاریع)

دوسری قسم: بندوں کے حقوق

بندوں کے حق میں اقرار کرنے کے بعد رجوع کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس اقرار کے ساتھ اس شخص کا حق متعلق ہو جاتا ہے، جس کا حق ہونے کا اقرار کیا گیا ہے، اگر دوسرا شخص ہی یعنی مقررہ اس کو جھٹلائے تو اس وقت اقرار کرنے والے کا رجوع صحیح ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی زید کے قرض کا اقرار کرے یا اس کی کسی چیز کو ضائع کرنے کا یا اس پر زنا کا الزام لگانے کا تو اس سے رجوع کرنا صحیح نہیں ہے اور جس کا اقرار کیا ہے وہ اس پر لازم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ مقررہ (جس کے حق کا اقرار کیا گیا ہے) وہی خود اس اقرار کو جھٹلائے۔

اقرار کرنے والے کے لیے شرطیں

اقرار کرنے والے کا اقرار صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے: ابالغ ہو، چنانچہ چھوٹے بچے کا اقرار صحیح نہیں ہے چاہے وہ میسر ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ اس کا تصرف صحیح نہیں ہے اور اس سے قلم اٹھایا گیا ہے، اس لیے وہ مکلف نہیں ہے۔ ۲۔ عاقل ہو، چنانچہ پاگل یا بیہوش آدمی کا اقرار صحیح نہیں ہے یا اس شخص کا جس کی عقل کسی عذر کی بنیاد پر زائل ہو گئی ہو، کیوں کہ ان کا تصرف صحیح نہیں ہے اور ان میں اتیان کی صلاحیت نہیں ہے اور ان سے قلم اٹھایا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”تین لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے: سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور پاگل سے یہاں تک کہ وہ عقل والا ہو جائے“۔ (ابوداؤد ۴۴۰۳) یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے۔

۳۔ اس کو اقرار پر مجبور نہ کیا جائے، اسی وجہ سے اقرار پر مجبور کیے جانے والے کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ابن ماجہ (۲۴۴۳) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے میری امت سے معاف کیا ہے جو ان کے دلوں میں دوسرے آئے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے یا اس کے بارے میں بولا نہ جائے اور جس پر ان کو

مجبور کیا جائے“۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجبور کیے ہوئے شخص سے مجبور کیے ہوئے عمل کو مطلق کر دیا ہے، اور اس چیز کا اس کو مکلف نہیں مانا ہے، اسی وجہ سے مجبور کیے جانے کی صورت میں کفر کے اقرار کا بھی اعتبار نہیں ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے: ”إِلَّا مَنْ أَكْهَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْحَقِّ“ (نمل ۱۰۶) سو اس کے جس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اسی وجہ سے کفر کے علاوہ دوسری چیزوں کے اقرار کا اعتبار بدرجہ اولیٰ نہیں ہے۔

۴۔ وہ مجبور علیہ (جس پر بیوقوف یا اسراف وغیرہ کی وجہ سے پابندی عائد کی گئی ہو) نہ ہو، اگر وہ مجبور علیہ ہے تو اس کا کسی ایسے معاملہ میں قرض کا اقرار صحیح نہیں ہے جس میں پابندی سے پہلے یا پابندی کے بعد قرض واجب ہوتا ہو، اسی طرح پابندی سے پہلے یا بعد مال کو ضائع کرنے میں اس کا اقرار صحیح نہیں ہے، کیوں کہ مجبور علیہ کو اپنے مال میں تصرف سے روک دیا جاتا ہے۔

حد اور قصاص میں مجبور علیہ کا اقرار صحیح ہے، کیوں کہ ان کا تعلق مال سے نہیں ہے اور اس میں تہمت بھی نہیں پائی جاتی ہے، اگر حد مال کی چوری میں یا تہمت کاٹنے کی ہو تو اس کا تہمت کاٹا جائے گا، البتہ جس چارے ہوئے مال کا اقرار کیا ہے وہ اس پر لازم نہیں ہے۔

مقررہ (جس کے حق کا اقرار کیا گیا ہو) کی شرطیں

مقررہ میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مقررہ اس طرح متعین ہو کہ اس سے دعویٰ اور مطالبہ کی توقع ہو۔

اگر کوئی کہے: ایک انسان یا بنی آدم میں سے ایک شخص کے مجھ پر ایک ہزار روپے ہیں تو یہ اقرار صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ ہم جن کا اقرار ہے اور ہا بہام اقرار کو باطل کرتا ہے۔

اگر کوئی کہے: ان تینوں میں سے ایک شخص کے مجھ پر ایک ہزار ہیں تو اس کا اقرار صحیح ہو جاتا ہے کیوں کہ یہاں تعین پائی جاتی ہے، اگر یہ متعین اشخاص کا مجموعہ ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک کہے کہ اقرار سے مراد میں ہوں تو اس کی بات قسم لے کر مانی جائے گی اگر اقرار کرنے والا اس کو نہ جھٹلائے، کیوں کہ اس کا احتمال ہے کہ وہی ان تینوں میں مراد ہو اور قسم سے اس کی تاکید ہوتی ہے، اس کے علاوہ اضافی بات یہ ہے کہ اقرار کرنے والا اس کو جھٹلا بھی نہیں رہا ہے۔

۲۔ مقررہ میں مقربہ (یعنی وہ چیز اور حق جس کا اقرار کیا گیا ہو) کے حق دار بننے کی اہلیت ہو، کیوں کہ اس صورت میں اقرار اپنی جگہ پہنچ سکتا ہے اور اس کے سچے ہونے کا احتمال رہتا ہے، اگر کوئی کہے: اس چوپائے کے مجھ پر ایک ہزار روپے ہیں تو اس کا یہ اقرار صحیح نہیں ہے، کیوں کہ چوپایہ حق دار بننے کا اہل نہیں ہے، کیوں کہ وہ نہ مال میں مالک بننے کے قابل ہے اور نہ مستقبل میں۔

۳۔ مقررہ اقرار کرنے والے کو نہ جھٹلائے، اگر وہ اس کے اقرار میں اس کو جھٹلائے تو اس کا اقرار باطل ہے اور مقررہ مال اس کے قبضے میں باقی رہے گا، کیوں کہ اس کے قبضے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ مال کا مالک ہے چاہے ظاہر ہی کیوں نہ ہو، اور موجودہ اقرار جو ہے اس کی تکذیب ہو گئی ہے، اس لیے یہ اقرار ساقط ہے۔

صیغہ کی شرطیں

اقرار کے صیغہ میں شرط یہ ہے کہ لفظ صریح ہو یا کنایہ جس سے پابندی اور التزام کا احساس ہوتا ہو اور اس پر دلالت ہوتی ہو، صریح لفظ کے معنی میں نیت کے ساتھ تحریر اور کونگے کا سمجھ میں آنے والا اشارہ بھی شامل ہے۔

۱۔ اگر کوئی کہے: زید کے مجھ پر ایک ہزار روپے ہیں، یا میرے ذمے میں اس کے ایک ہزار روپے ہیں تو یہ اقرار ہو گا اور اس کو ذمے میں موجود فرض پر محمول کیا جائے گا کیوں کہ ان الفاظ سے عرف میں یہی بات ذہن میں آتی ہے۔

۲۔ اگر کوئی کہے: زید کے میرے پاس یا میرے ساتھ ایک ہزار روپے ہیں تو یہ بھی اقرار ہو گا اور اس کو بین پر محمول کیا جائے گا، کیوں کہ یہ دونوں ایسے صیغے ہیں جن میں سے ہر ایک کے مطلقا ہونے کی صورت میں اس کو اس کے قبضے میں موجود بین پر محمول کیا جائے گا۔

۳۔ اگر کوئی شخص اس سے کہے: میرے تم پر ایک ہزار روپے ہیں اور یہ کہے: کیوں نہیں۔ یا کہے: ہاں، یا کہے: تم نے سچ کہا۔ تو یہ اقرار ہے، کیوں کہ یہ الفاظ تصدیق کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔

۱۔ اگر کوئی اس سے کہے: تم نے مجھے اس سے بری کیا ہے۔ یا کہے: میں نے اس کو تمہارے پاس ادا کیا ہے تو یہ بھی اقرار ہے، کیوں کہ اس نے اپنے ذمے میں حق ہونے کا اعتراف کیا ہے پھر حق معاف کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اصل حق ساقط نہ ہوتا ہے۔

مقررہ (وہ چیز یا حق جس کا اقرار کیا جائے) کی شرطیں

مقررہ میں مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ مقررہ حق میں یہ شرط ہے کہ وہ اقرار کرنے والی کی ملکیت اس چیز کے بارے میں اقرار کرتے وقت نہ ہو، کیوں کہ اقرار ملکیت کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا مقررہ کی ملکیت ہونے کی خبر دینا ہے۔

۲۔ جس حق کا اقرار کیا جا رہا ہے وہ اقرار کرنے والے کے قبضے میں ہو، تاکہ اس کو اقرار کی وجہ سے مقررہ کے حوالے کیا جائے، کیوں کہ اگر یہ چیز اس کے قبضے میں نہیں ہے تو اس کا اقرار یا دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے دعویٰ ہو گا یا کوئی کے لفظ کے بغیر کو ای ہوگی، اس لیے یہ قبول نہیں ہے۔

۳۔ اگر کوئی کسی حق کا اقرار کرے اور اس کے ساتھ میں نہ ہو، پھر اس کے قبضے میں آئے تو اقرار کے تقاضے کے مطابق اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا، کیوں کہ اس عمل کی شرط موجود ہے اس لیے اس چیز کو مقررہ کے حوالے کیا جائے گا۔

مجبول چیز کا اقرار کرے

مجبول چیز یا حق کا اقرار صحیح ہے، کیوں کہ اقرار سابقہ حق کے بارے میں خبر دینا ہے اور چیز کے بارے میں خبر کبھی تفصیلی طور پر دی جاتی ہے اور کبھی اجمالی طور پر۔

۱۔ اگر کوئی کہے: مجھ پر زید کا مال دینا ہے تو یہ اقرار صحیح ہے اور اس کی تفصیل کے لیے اس سے رجوع کیا جائے گا، اور اس کی تفصیل پر فقیہ چیز سے متعلق قبول کی جائے گی چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، مثلاً ایک درہم، کیوں کہ مال کا نام اس پر صادق آتا ہے۔

۲۔ اگر کوئی مجبور چیز کا اقرار کرے اور اس کی تفصیل بتانے سے انکار کرے تو اس کو قید

کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے اقرار کردہ حق کی مقدار واضح ہو جائے، کیوں کہ تفصیل بیان کرنا اس پر واجب ہے، اگر وہ تفصیل بیان کرنے سے باز رہے تو اس کو اسی طرح قید کیا جائے گا جس طرح قرض کی ادائیگی سے منع کرنے والے کو قید کیا جاتا ہے۔

اقرار میں استثنا اور اس کا حکم

اقرار میں استثنا صحیح ہے، کیوں کہ استثنا کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ آیا ہے اور عربوں کے کلام، نثر اور نظم ہر جگہ اس کا استعمال عام ہے۔

اگر کوئی کہے: مجھ پر ایک ہزار روپے ہیں سوائے ایک سو کے تو اس کا یہ اقرار صحیح ہے اور اس پر نو سو لازم ہوں گے۔

اقرار میں استثنا صحیح ہونے کی شرطیں

استثنا کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

الف۔ گفتگو میں مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ متصل ہو یعنی اس کو عرف میں ایک ہی بات شمار کیا جائے، اگر سانس لینے یا یاد کرنے وغیرہ کے لیے تھوڑا سا سکتہ ہو تو یہ انفصال نقصان دہ نہیں ہے۔

اگر انفصال طویل ہو اور پہلی بات دوسری بات سے منقطع ہو جائے جس کو عرف میں متصل نہ شمار کیا جاتا ہو تو یہ استثنا صحیح نہیں ہے اور استثنا سے پہلے اقرار کردہ کامل حق ثابت ہوگا۔

ب۔ مستثنیٰ (استثنا کی ہوئی چیز) مستثنیٰ منہ (جس سے استثنا کیا جائے) کے برابر نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو ضروری ہے، مثلاً کوئی کہے: اس کے مجھ پر پانچ سو روپے ہیں سوائے چار سو کے تو یہ استثنا صحیح ہے۔

اگر کوئی یہ کہے: اس کے مجھ پر پانچ سو روپے ہیں سوائے پانچ سو کے تو یہ استثنا باطل ہے اور اس پر پورے پانچ سو روپے لازم ہیں، کیوں کہ اس نے پانچ سو کا اقرار کیا ہے۔

منقطع مستثنیٰ

مستثنیٰ منہ کی جنس کے علاوہ دوسری جنس سے استثنا کرنا صحیح ہے، اس کو منقطع مستثنیٰ کہا

جاتا ہے، کیوں کہ اس کا تذکرہ قرآن کریم وغیرہ میں آیا ہے، اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”اَقْرَأْنِمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُعْبِدُونَ، اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ الْاَوَّلُونَ، فَلَنْتُمْ عِبَادُوْا لِيْ اِلَّا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ“ (شعراء ۵) کیا تم نے دیکھا جن کی تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔

اگر کوئی کہے: اس کے مجھ پر ایک ہزار ہیں سوائے ایک پڑے کے تو یہ اقرار صحیح ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس پڑے کو واضح کرے جس کی قیمت ایک ہزار روپوں سے کم ہو، تاکہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کے برابر نہ ہو، اگر وہ پڑے کی ایسی تفصیل بیان کرے کہ اس کی قیمت ایک ہزار ہو تو اس کی تفصیل اور استثنا باطل ہے اور اس پر ایک ہزار روپے باطل ہیں۔

متعین چیز سے استثنا کا حکم

متعین چیز سے استثنا کرنا بھی صحیح ہے، مثلاً کہے: مجھ پر زید کا یہ گھر ہے سوائے اس کمرے کے۔ تو یہ اقرار ہے اور متصل لفظ سے کسی حصے کو الگ کرنا ہے، اسی وجہ سے یہ تخصیص کرنے کی طرح ہے۔

مرض کی حالت میں اقرار کا حکم

مرض کی حالت میں اقرار صحیح ہے چاہے یہ مرض الموت ہو، اور اس کا حکم صحت میں اقرار کے حکم کی طرح ہے، اگر کوئی اپنی صحت میں کسی انسان کے قرض کا اقرار کرے اور اپنے مرض میں کسی دوسرے شخص کے قرض کا اقرار کرے تو بیماری کی حالت میں قرض کا اقرار صحیح ہے، اور اس پر صحت کی حالت میں اقرار کردہ قرض کو مقدم نہیں کیا جائے گا، اسی طرح مرض الموت میں اپنے وارث کے کسی حق کا اقرار قبول کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کسی اجنبی کے حق میں قبول کیا جاتا ہے، کیوں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ وارث حق دار ہے، اور مرض الموت میں جھوٹا بھی صحیح بولتا ہے اور فاسق و فاجر بھی تو یہ کہتا ہے۔

نے خندق کے موقع پر مجھے پیش کیا تو اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی، آپ نے مجھے اجازت دی۔ (بخاری ۱۳۸۷، ابوعبیدہ بن جریج، مسند ۱۸۶، ابومارہ، باب بیان عن ابیہ)

امام مالک (۱۳۵ھ) نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: سنو! اسفغ (جہینہ کا اسفغ) اپنے دین اور امانت سے راضی ہو گیا کہ کہا جائے: حاجی نے سبقت کی اور قرض اس کو ادا کرنے سے اعراض کرتے ہوئے لیا، آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس پر قرضوں کا انبار ہے، جس کا بھی قرض اس کے ذمے ہو تو وہ کل آئے، ہم اس کا مال بیچیں گے اور اس کو قرض خواہوں میں تقسیم کریں گے، پھر تم لوگ قرض لینے سے بچو، کیوں کہ اس کا پہلا حصہ فکڑ ہے اور آخری حصہ غم ہے۔

پابندی کے شروع اور اس کے جائز ہونے پر اجماع ہے، کسی بھی عالم کی طرف سے اس کا انکار نہیں کیا گیا ہے، کوئی بھی اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے جب کہ قرآن اور حدیث کے نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں۔

پابندی کو شروع کرنے کی حکمت

پابندی منفی احتیاطی عمل ہے، اس کا مقصد مجبور علیہ کے مفاد کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بیوقوف یا ان کے علاوہ کوئی دوسرا، اگر وہ مفلس ہے تو حق داروں کے مفادات کو پورا کرنا مقصد ہے، کیوں کہ بچہ اور بیوقوف اور پاگل کے حق میں ملکیت کی اہلیت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ملکیت کا نتیجہ یعنی تصرف کی پالیسی مثلاً خرید و فروخت اور جرت پر دینا وغیرہ یہ چیزیں اسی وقت صحیح ہوتی ہیں جب مال اور دنیا کے حالات میں مکمل رشد اور مکمل نیابت پر قائم ہو، اسی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے ہر مال میں تصرف سے روکنا ضروری ہے جن میں مکمل رشد اور دنیوی بیدار مغزی نہ پائی جاتی ہو، البتہ اس میں ان کے نائب وہ ہوتے ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ بھی بالغ ہونے تک اور اپنے امور کی اصلاح پر قادر ہونے تک۔

جہاں تک اس مفلس پر پابندی کا تعلق ہے جس پر قرضوں کا انبار ہوتا ہے تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر آئی ہوئی تنگی کی وجہ سے دوسروں کے حقوق کو کھول جائے گا، اسی

وجہ سے اپنے باقی مال میں اس انداز میں تصرف کرنے لگے گا کہ حق والوں کو نقصان ہوگا اور ان کے حقوق ضائع ہو جائیں گے یا وہ اپنا حق حاصل نہیں کر پائیں گے، عادلانہ نمائندگی کے طریقہ پر اس پر پابندی لگانے کی صورت میں اس کو نقصان پہنچانے بغیر حتی الامکان قرض خواہوں کا حق پورا کرنے کی ضمانت ہوتی ہے۔

پابندی کی قسمیں

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ پابندی کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کا تذکرہ مختلف ابواب میں ان کی جگہوں پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں ہم ان ابواب کو نہیں چھیڑیں گے۔

اس باب میں جن بنیادی قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے وہ مندرجہ ذیل تین قسمیں ہیں:

۱۔ بچہ، بیوقوف اور پاگل پر پابندی

۲۔ مفلس پر پابندی

۳۔ ایسے مریض پر پابندی جس کے مرنے کا اندیشہ ہو

بچہ، بیوقوف اور پاگل پر پابندی کے احکام

بچہ پر پابندی

بچہ وہ ہے جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو اور باوجودت کی عمر تک نہ پہنچا ہو، بلوغت کی عمر پندرہ سال ہے۔

بیوقوف

وہ ہے جس میں رشد نہ ہو، اس طور پر کہ وہ اپنے دین اور دنیا کے مفادات کو درست نہ رکھ سکتا ہو، مثلاً وہ اسراف کرنے والا ہو کہ اس کے معاملات میں کھلا دھوکہ ہوتا ہو یا وہ اپنا مال غیر مفید کاموں میں ضائع کرتا ہو، یا مال ایسی حرام کاریوں میں صرف کرتا ہو جن کے

جائز ہونے کی کوئی بھی شکل نہ ہو۔

پاگل

جس میں تمیز کرنے کی صلاحیت فوت ہوگئی ہو چاہے جزئی طور پر ہو یا کلی طور پر، جب اس طرح ہوتا ہے تو اس کے مالی تصرفات میں اضطراب آجاتا ہے۔

ان لوگوں پر پابندی سے متعلق اہم احکام
ان تین قسم کے افراد پر پابندی کے متعلق چند احکام اہم ہیں جن کو ذیل میں اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے:

اخیر ذر و فروخت، رہن، ہبہ یا نکاح وغیرہ میں نہ بچے کا تصرف صحیح ہے، نہ بیوقوف کا اور نہ پاگل کا، یعنی ان میں سے کسی کا کسی بھی طرح کے عقد میں مستقل فرائض صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ اس پابندی کا نتیجہ ہے جس پر قرآن کریم اور حدیث نبوی کے نصوص دلائل کرتے ہیں، اس حکم پر مندرجہ ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں:

الف: اگر وہ مثال کے طور پر کوئی چیز خریدے یا قرض لے اور مال پر قبضہ کرے پھر اس کے قبضے میں کسی آفت کی وجہ سے مال ضائع ہو جائے یا وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے مال ضائع کر دے تو مجبور علیہ (جس پر پابندی ہے) اس کا ضامن نہیں ہوگا اور بیچنے والے یا قرض دینے والے کو اس سے تادان لینے اور اس سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں رہے گا، چاہے وہ اس کی حالت کے بارے میں جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کیوں کہ اس پر یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی مصلحت اور مفاد کو تلاش کرے اور یہ بھی وجہ ہے کہ وہ اپنے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے، کیوں کہ اس نے مجبور علیہ کو اپنی چیز پر قبضہ والا کر اس کو ضائع کرنے پر مسلط کیا ہے۔

البتہ مجبور علیہ مندرجہ ذیل تین صورتوں میں ضامن بنے گا:
پہلی صورت: وہ مال پر قبضہ اس شخص کی طرف سے کرے جو رشد والا نہ ہونے میں
اس کی طرح ہو۔

دوسری صورت: رشد والا فرد سے اس پر قبضہ کرے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر

تیسری صورت: بیچنے والا یا قرض دینے والا اس سے مال حوالہ کرنے کے لیے کہے کہ تو مجبور علیہ اس کی بات نہ مانے، پھر اس کے بعد قبضہ میں لیا ہوا مال ضائع ہو جائے۔

ان تین صورتوں میں مجبور علیہ ضامن بنتا ہے یعنی اس کے ذمے میں ضائع شدہ مال کی قیمت لازم ہو جاتی ہے، کیوں کہ قبضہ دلانے والے کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔

ب: اس پر یہ بھی اثر مرتب ہوتا ہے کہ مال سے متعلق اس کے کسی بھی اقرار کا شمار اور اعتبار نہیں ہوگا، چاہے اس کا تعلق پابندی لگائے جانے سے پہلے ہو یا بعد میں، مثلاً وہ قرض یا مال کو ضائع کرنے کا اقرار کرے، کیوں کہ مجبور علیہ (جیسا کہ ہم نے بتایا) میں مالی تصرفات کی کوئی اہلیت نہیں ہے، اگر وہ حد یا قصاص کے واجب ہونے کا اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار صحیح ہے اور اس پر اس کے احکام مرتب ہو جاتے ہیں، کیوں کہ اس کا تعلق مالی تصرفات سے نہیں ہے۔

اگر اس کے صحیح ہونے کے بعد وہ پابندی کے دوران کسی مالی پابندی کے اپنے اوپر لازم ہونے کا اقرار کرے تو اس کا اقرار قطعی طور پر صحیح ہے اور اس کو یہ حق ادا کرنے کا مکلف نہ بنایا جائے گا۔

ان سب کا تعلق عینات و شواہد اور غامضی دلائل پر قائم ہدایتی فیصلہ سے ہے، جہاں تک باطنی معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر سے پابندی ہٹے کے بعد اس حق کی ادا کی جی ضروری ہے جس کا اس نے اپنے خلاف اقرار کیا ہے۔

۲۔ اس کے وہ تمام تصرفات صحیح ہوں گے جن کا تعلق مال سے نہ ہو اور ان پر مالی ذمے مرتب نہ ہوں، جہاں چنان کی مختلف عبادتیں صحیح ہو جاتی ہیں، ہوائے مکمل پاگل کے، اس کی وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں جن میں تمیز کی شرط ہے، لیکن یہ لوگ اپنی زکوٰۃ خود سے تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، کیوں کہ یہ مالی تصرف ہے، اس شخص کی طرف سے دینے سے نافذ ہوتا ہے جس میں اہلیت اور رشد ہو، اس کی ذمے داری مجبور علیہ کے سر پرست کے ذمہ ہوتی ہے یا اس شخص کے ذمے جس کو سر پرست اجازت دے، اور اس کے لیے ان اشخاص کو متعین کرے جن کو زکوٰۃ دینا مناسب ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ولی کی موجودگی میں اور اس کی گہرائی میں ان افراد کو زکوٰۃ دے، کیوں کہ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ وہ تنہا رہنے کی صورت میں مال ضائع نہ کر دے۔

۳۔ اگر بیوقوفی بچپن ہی سے ہو یعنی اس کو کبھی رشد آیا ہی نہ ہو تو اس پر مذکورہ احکام کسی دُوبی اور قاضی کے فیصلہ کی ضرورت کے بغیر ہی مرتب ہوتے ہیں، اگر بیوقوفی ختم ہو جائے اور رشد محقق ہو جائے اور اس کی وجہ سے پابندی ختم ہو جائے، پھر کسی سبب کی وجہ سے بیوقوفی عود کر آئے تو مذکورہ احکام اس پر اسی وقت نافذ ہوں گے جب قاضی اس سے متعلق بیوقوف ہونے کا حکم صادر کرے، اس مسئلہ میں بیوقوفی کی طرح پاگل پن بھی ہے۔

۴۔ بچہ اور اس کے حکم میں موجود بیوقوف اور پاگل کا ولی اس کا باپ پھر دادا اور اوپر تک ہے پھر ان دونوں کی طرف سے مقرر کردہ وصی ہے، جب یہ بچہ اور بیوقوف وغیرہ ان میں سے ہوں جن پر پابندی لگائے جانے کی وجہ لائق نہ ہوئی ہو بلکہ یہ وجہ اس میں بچپن ہی سے ہو، باپ اور دادا اور ان کی طرف سے مقرر کردہ وصی کا عادل ہونا شرط ہے، اگر ولی پہلے عادل تھا پھر وہ فاسق ہو جائے تو قاضی اس سے ولایت چھین لے گا اور خود اس کا ولی بنے گا، امام ترمذی (۱۱۰۲، ۱۱۰۳) باب ما جاء لا نکاح ولا ولی نے حسن سند سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔“

اگر کسی کو رشد کے بعد بیوقوفی یا پاگل پن لاحق ہو تو اس کا ولی قاضی ہو گا یا جس کو وہ اپنا نائب بنائے، وہی اس پر پابندی لگا سکتا ہے، کیوں کہ ولایت کا حق اسی کو ہے۔

۵۔ ولی کوئی بھی ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ مجبور علیہ کے مال میں مصلحت اور مفاد کے مطابق ہی خرچ کرے، وہ ضائع ہونے سے مال کی حفاظت کرے اور ممکنہ وسائل سے اس کو بڑھائے، ولایت اسے جو سے میں نہ لگائے، بلکہ اس کے مال میں تجارت کرے یا اس سے جائیداد خریدے یا مال بڑھانے والے دوسرے ان وسائل میں لگائے جن میں فائدہ کی امید ہو، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا“ (نساء ۵) اور بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے اور ان کو اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو۔

آیت کریمہ میں استدلال کی جگہ یہ فرمان الہی ہے: ”وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا“ اس میں فعل کا سلسلہ ”فی“ ہے، ”میں“ نہیں ہے، یہ اس جانب متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ ولی اپنے ماتحت اور سرپرستی میں موجود بیوقوف پر اس کے مال کے فائدہ سے خرچ کرے، نہ کہ اس کے عین مال میں سے، اس طور پر کہ اس سے اس کا مال اس گھر کے مشابہ باقی رہے جس میں وہ رہتا ہے، جب کہ گھر کو نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ گھر تلف ہوتا ہے۔

اگر ولی اپنی سرپرستی میں موجود شخص کے مال کو بڑھانے میں احتیاط برتے اور اس کو بڑھنے کی امید ہو پھر کسی سبب کی وجہ سے اس مال میں نقصان ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا اور ولی کی بات قسم لے کر مانی جائے گی اگر اس کے اور مجبور علیہ کے درمیان رشد آنے کے بعد اختلاف ہو جائے۔

کیا ولی کے لیے مجبور کے مال کی سرپرستی کرنے پر اجرت لی جا سکتی ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو اس کو اجرت لینا جائز نہیں ہے، اگر وہ فقیر ہے اور مجبور کے مال پر توجہ دینے کی وجہ سے وہ خود کے لیے کما نہ سکتا ہو اور اپنے لیے فارغ نہ ہو سکتا ہو تو بھلے طریقے پر اس کو اجرت لینا جائز ہے، عرف کے مطابق اجرت حاکم یا اس کا نائب (قائم مقام) مقرر کرے گا اس پر حکم کی دلیل اللہ عز و جل کا فرمان ہے:

”وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْفِهْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَصَلَّى بِاللَّهِ حُسْبًا“ (نساء ۶) اور جو مالدار ہو تو وہ بچا رہے اور جو فقیر ہو تو وہ بھلے طریقے سے کھائے پس جب تم ان کے حوالے ان کا مال کرو تو ان پر گواہ بناؤ اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔

مفلس پر پابندی کے احکام

عربی زبان میں مفلس ”فلس“ سے مشتق ہے، فلس کہتے ہیں سب سے کم قیمت والے نفو کو، اور اس سے مراد اس شخص کو لیا جاتا ہے جس کے مال مفوس میں تبدیل ہو گئے ہوں، یہ اس کی فقیری سے کنایہ ہے۔

شریعت کی اصطلاح میں مفلس وہ ہے جس پر اس کے مال سے زائد ایسے قرضوں کا انبار جو جن کی فوراً ادائیگی درپیش ہو۔

مفلس پر پابندی اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس پر موجود قرض اس کی ملکیت کے مال سے زیادہ نہ ہو جائے، اگر وہ دونوں برابر ہوں یا اس کی ملکیت میں موجود چیزیں قرض سے زائد ہوں تو اس پر پابندی لگانا جائز نہیں ہے، چاہے اس کے نفقات اور اخراجات ان ہی مالوں سے پورے کیے جاتے ہوں یا اس کی روزانہ کی کمائی سے، کیوں کہ مفلس پر پابندی کی مشروعیت پر دلالت کرنے والے جود لکھ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پابندی اسی وقت لگائی جائے گی جب اس پر موجود قرض کی مقدار اس کی ملکیت کی چیزوں سے زیادہ ہو جائے، ان دلائل میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل پر پابندی عائد کی۔

۲۔ مفلس پر اسی وقت پابندی عائد کی جائے گی جب قرض خواہ اس کا مطالبہ کریں، اگر قرض خواہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو پابندی کا مطالبہ کرنے والوں کی درخواست قبول کی جائے گی جب ان مطالبہ کرنے والوں کا قرض اسی کے مجموعی مال سے زائد ہوں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ جب معاذ رضی اللہ عنہ کے قرض خواہوں نے پابندی لگانے کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے پابندی لگائی اور پابندی قرض خواہوں کے مفاد کے لیے لگائی جاتی ہے، اگر وہ پابندی کا مطالبہ صراحت کے ساتھ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پابندی میں ان کے لیے مفاد واضح نہیں ہے، اس وجہ سے مفلس کو پابندی کے ذریعے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔

۳۔ اگر حاکم مفلس پر پابندی لگانے کو قرض خواہوں کے حقوق اس کے ذمے سے متعلق ہونے سے اس کے مال سے متعلق ہونے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں یعنی ان اموال کی حیثیت رہن میں کبھی ہوئی چیز کی طرح ہو جاتی ہے جس سے ترہن کا حق بھی متعلق ہو جاتا ہے۔

اسی وجہ سے شارع نے قرض خواہوں کو ان اموال پر تسلط کا حق دیا ہے تاکہ وہ ان

مالوں سے اپنے حقوق اور قرض پورا کریں۔

۴۔ حاکم کے لیے مستحب یہ ہے کہ مفلس پر پابندی کی قرارداد کا اعلان اور تشہیر کرے تاکہ لوگ اس کے ساتھ معاملات کرنے سے باز رہیں۔

۵۔ حاکم یا اس کے نائب پر واجب ہے کہ وہ مفلس کا مال بیچے پھر قیمت قرض خواہوں کے درمیان ان میں سے ہر ایک کے قرض کے مطابق تقسیم کرے، مستحب یہ ہے کہ بیچنے میں حتی الامکان جلدی کرے، حاکم پر یہ ضروری ہے کہ وہ بیچنے کی کیفیت اور طریقے میں مجبور علیہ کے مفاد کی پیروی کرے، مثلاً پہلے ان چیزوں کو بیچے جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں مثلاً کھانا وغیرہ، پھر منقولہ چیز بیچے، پھر جائیداد، اسی طرح ہر چیز کو اس کے بازار میں اور اس کے لائق قیمت پر بیچے، مستحب یہ ہے کہ مجبور علیہ اور قرض داروں کے سامنے ہی بیچے۔

یہ ضروری ہے کہ حاکم اس کے لیے اس کی ضرورتوں اور اس کے گھر والوں کی ضروری حاجتوں کو اس کے لائق معیار کے مطابق باقی رکھے مثلاً کپڑے، غذا وغیرہ، اگر اس کے پاس ایسا گھر ہو جو اس کے لائق معیار سے بڑھ ہو یا کوئی دوسری چیز ہو تو وہ اس حد تک مجبور علیہ کو نیچا تاروے جس کو حاکم اس کے لائق سمجھے۔

۶۔ جب مال یا اس کی قیمت قرض خواہوں میں ان کے حصے کے بقدر تقسیم کی جائے تو ان پر واجب ہے کہ وہ باقی قرض کے لیے اتنی مہلت دیں کہ اس کی تنگی ختم ہو جائے، یہ اللہ عزوجل کے اس فرمان کی وجہ سے ہے: ”وَإِنْ تَحَدَّ ذُو غَسْرَةٍ فَبِمَا تَوْعَدُ بِهَا مَبْعُوثَةٌ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (بقرہ ۲۸۰) اگر وہ تنگ دست ہے تو خوش حالی تک اس کو مہلت دی جائے اور تم معاف کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک شخص کو خریدے ہوئے پھلوں میں نقصان ہوا، جس کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ قرض ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس پر صدقہ کرو“ تو لوگوں نے اس پر صدقہ کیا، لیکن یہ صدقہ اس کے قرض کی ادا دینگی کے لیے کافی نہیں ہوا، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو تم نے پایادہ لو اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے“۔

اس پر یہ حکم مرتب ہوتا ہے کہ مجبور علیہ کے مال کو قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کے لیے کمائے یا خود کو ان کے پاس مز دور رکھے تاکہ وہ اپنے اوپر موجود باقی حقوق ادا کرے۔

پابندی کے بعد مفلس کے تصرفات کا حکم

مفلس پر پابندی اور اس سے متعلق مذکورہ احکام کی وجہ سے مجبور علیہ کو مختلف مالی تصرفات سے روک دیا جاتا ہے، کیوں کہ پابندی کے بعد اس کے مال سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ قرض خواہوں کے حقوق آ جاتے ہیں، اگرچہ اس کی ملکیت باقی رہتی ہے۔

پابندی کے بعد مفلس کے تصرفات سے متعلق احکام کو ذیل میں اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے:

الف۔ مجبور علیہ مفلس کا کوئی بھی مالی تصرف صحیح نہیں ہے مثلاً خرید و فروخت، رہن، ہبہ اور کرپا یہ پر دینا، جب ان کا تعلق اس کے عین مال سے ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا یہ صحیح قول ہے، اس کے مقابل یہ رائے ہے کہ (جو ضعیف ہے) اس کا تصرف موقوف ہے، اگر یہ واضح ہو جائے کہ یہ قرض خواہوں کے قرض سے زائد ہے۔ جتنا فز ہوگا، ورنہ نافذ نہیں ہوگا۔

ب۔ مجبور علیہ مفلس کے وہ تمام مالی تصرفات صحیح ہوں گے جب ان کا تعلق اس کے ذمے سے ہو، مثلاً صحیح علم کے طور پر بیچنے، کیوں کہ اس میں قرض خواہوں کا نقصان نہیں ہے۔

ج۔ اس کی طرف سے وہ سبھی تصرفات صحیح ہیں جن کا تعلق اس کے عین مالوں میں سے کسی سے نہ ہو، چاہے اس کا تعلق ذمے سے ہو، جیسا کہ ہم نے فقرہ (ب) میں بیان کیا ہے، یا اس کا تعلق مال سے ہی نہ ہو، چنانچہ اس کا کاج، طلاق، خلع اور اس شخص سے قصاص معاف کرنا جس پر اس کے لیے قصاص کا حق ثابت ہو، صحیح ہے، چاہے وہ قصاص کو معاف کر کے دیت لے یا دیت کو بھی معاف کر دے۔

البتہ اگر کسی کی بیوی پر پابندی عائد کی جائے تو اس کے لیے خلع لینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ ایسا تصرف ہے جس کا تعلق اس کے مال سے ہے اور مال سے قرض خواہوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔

د۔ اس کی طرف سے کسی حق یا مال کا ہر اقرار صحیح ہوتا ہے جو اس پر پابندی سے پہلے واجب ہوا ہو، اس کے اقرار کردہ حقوق کا بھی تعلق اس پر عائد کردہ پابندی کے اموال سے ہو جاتا ہے، اس لیے دوسرے وہ لوگ بھی مال کی تقسیم میں قرض خواہوں کے ساتھ شریک ہوں گے جن کے حقوق کا مجبور علیہ نے اقرار کیا ہے۔

اگر وہ ایسے حقوق کا اقرار کرے جو اس کے مال پر پابندی کے بعد مرتب ہوئے ہوں تو یہ اقرار ناقابل قبول ہے، قرض خواہ کو اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، پھر اس کے نتیجے کے طور پر ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا جن کے مفاد کے لیے مفلس نے اقرار کیا ہے کہ ان کو بھی اس کے مال کی تقسیم میں شریک کیا جائے، بلکہ یہ افراد اس پر پابندی نہیں سہکتے انتظار کریں گے۔

ایسے مریض کے تصرفات کے احکام جس پر موت کا خوف ہو

مرض الموت میں مبتلا شخص کی تعریف:

مرض الموت میں مبتلا وہ شخص ہے جس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ اگر اس بیماری میں شدت آ جائے تو اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے، پھر یہ بیماری اس حد تک پہنچ جائے کہ طبیب اور جرجر بکاروں کو اس پر موت اندیشہ ہونے لگے۔

اس مریض پر ان تمام افراد کو قیاس کیا جاتا ہے جو اس کے حکم میں ہیں، مثلاً گھمسان کی جنگ کے دوران، یا سمندر میں طوفانی موجوں اور آندھی کی سخت ہواؤں میں، یا زچگی کے وقت سخت تکلیف کی صورت میں۔

مذکورہ بالا چیزوں سے مثلاً دانت کا درد خارج از بحث ہے، کیوں کہ یہ درد سخت ہونے کی صورت میں موت کا خوف نہیں رہتا ہے، کیوں کہ اس سے عام طور پر آدمی کی موت نہیں ہوتی ہے۔

اس سے متعلق احکام

ایسے مریض سے متعلق بعض اہم احکام مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ اگر اس کا کوئی خاص وارث نہ ہو یا اس کا ایسا وارث ہو جس کا تصرف جائز نہ ہو

مثلاً چھوٹا بچہ تو اس کے لیے اپنے مال کے ایک تہائی سے زیادہ حصے میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، چاہے یہ تصرف موت پر معلق ہو، مثلاً وصیت، اگر اس حد کی پابندی کے بغیر وہ تصرف کرے تو جو ایک تہائی کی مقدار میں آتا ہے وہی تصرف نافذ ہوگا اور اس سے زائد باطل ہو جائے گا۔

یہ اس وقت ہے جب اس کے تصرفات الگ الگ اور بے درپے ہوں، اگر ایک ہی مرتبہ تصرف ممکن ہو تو ان میں ہر ایک حصے کے فیصد کے اعتبار سے ایک تہائی کو تقسیم کیا جائے گا، ورنہ پورا تصرف ہی باطل ہو جائے گا۔

۲۔ اگر اس کا کوئی خاص وارث ہو اور اس کا تصرف جائز ہو تو اس کے تصرفات اگر ایک تہائی مال سے زیادہ ہوں تو یہ تصرفات اس کے وارث کی اجازت پر موقوف ہوں گے، اگر وہ اجازت دے تو یہ تصرف صحیح ہوگا، اجازت نہ دے تو باطل ہو جائے گا۔

تصرفات میں وارث کی اجازت اور عدم اجازت کا اعتبار اس کی موت کے بعد ہوگا۔ امام بخاری (۱۳۳۳ھ، الجزء ۲، باب ۵۷، التبی میں اللہ علیہ السلام نے (نوح) اور امام مسلم (۱۶۸۸، الوصیۃ، باب الوصیۃ بالثلث) نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ حجۃ الوداع کے سال مجھے لائق سخت تکلیف کی وجہ سے میری عیادت کو آئے، میں نے آپ سے دریافت کیا: اللہ کے رسول! مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے اور میں مالدار ہوں، میری وارث صرف میری بیٹی ہے، کیا میں اپنا وہ تہائی مال صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں“۔ میں نے دریافت کیا: ”آدھا؟“ آپ نے فرمایا: ”نہیں“۔ پھر آپ نے فرمایا: ”ایک تہائی اور ایک تہائی بہت ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ دو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں۔“

۳۔ سابقہ مذکورہ حکم اس وقت ہے جب میراث پر اتفاق نہ ہو کہ اس میں پورا مال ختم ہو جاتا ہو، اگر اس پر اتنا زیادہ قرض ہو تو اس کے سببی مال میں اس پر پابندی لگائی جائے گی پھر ایک تہائی وغیرہ کی طرف دیکھا نہیں جائے گا۔

۴۔ مذکورہ بالا باتوں میں تبرعات و صدقات اور واجبی نفقات کے درمیان تفریق کرنا ضروری ہے۔

جہاں تک تبرعات کا تعلق ہے تو اس پر مذکورہ بالا تین فقروں (ایک تائین) میں منطبق ہوں گے۔

جہاں تک واجبی نفقات کا تعلق ہے تو دیکھا جائے گا: اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ نفقات دیے ہیں تو ان کو اس کے پورے مال میں سے دیا جائے گا، اگر اپنی موت کے بعد ان نفقات کو دینے کی وصیت کی ہو مثلاً قرض کی ادائیگی یا واجب حج یا زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کرے تو دیکھا جائے گا: اگر اس نے نفقات کی مطلقاً وصیت کی ہے تو یہ اس کے اس المال میں سے دیا جائے گا، اگر یہ نفقات ایک تہائی سے زائد ہوں اور اس سے پورے نہ ہوتے ہوں تو ان کو بھی پورا کیا جائے گا۔

سوال یہ ہے کہ پھر ایک تہائی سے متعین کرنے کا فائدہ کیا ہے؟

اس کا فائدہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس نے ان نفقات کے علاوہ دوسرے تبرعات کی بھی وصیت کی ہو تو اس وقت ان واجبات کی بھیصر لگ جاتی ہے، اگر ان سب تبرعات کے لیے ایک تہائی کافی نہ ہو تو یہ سب تبرعات کا عدم ہو جائیں گے، یا ان میں سے اتنی مقدار کا عدم ہو جائے گی جو واجبی نفقات کو نافذ کرنے کے لیے کافی ہو جائے، اس لیے ایک تہائی کی قید کا نتیجہ وارثین کے مفادات ہیں تاکہ وصیتیں وراثت کی ایک بڑی مقدار کو ختم نہ کر دیں۔

بلوغ، رشد اور ان کو معلوم کرنے کا طریقہ

اللہ تعالیٰ نے بچوں پر پابندی ختم کرنے کو ان میں دو صفتوں کے ظاہر ہونے پر معلق کیا ہے، یہ دونوں صفات بلوغ اور رشد ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَابْشَلُوا الْيَمَامَةَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا الْبَيْكَاحَ قَانَ أَنَسَمُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ“ (بقرہ ۶۰) اور تمہیں کو آؤ زماؤ، یہاں

تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں (یعنی بالغ ہو جائیں)، پس اگر تم کو ان سے رشد معلوم ہو تو ان کا مال ان کے حوالے کرو۔

اب سوال یہ ہے کہ بالغ اور رشد کا کیا مطلب ہے اور ان دونوں کی تکمیل اور تحقیق کا راستہ کیا ہے؟

بلوغت: اس سے مراد اس عمر کو پہنچنا ہے جس میں انسان اللہ کی طرف سے مکلف کردہ امور کا اہل بن جاتا ہے، جب وہ عمومی انسانی نشو و نما میں برآید ہو، بلوغت کی عمر کو مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک سے جانا جاتا ہے:

۱۔ پندرہ سال مکمل ہو جائیں چاہے مرد ہو یا عورت

۲۔ احتلام ہو جائے یعنی مرد یا عورت کی منی نکلے

۳۔ عورت کو حیض آئے

وہ عمر جس میں منی آتی ہے یا حیض شروع ہوتا ہے نو سال کا مکمل ہوتا ہے۔

پھر اس امکان کی عمر سے تاخیر یا تاخیر نہ ہونا علاقوں کی طبیعت اور موسم اور زندگی کے حالات پر منحصر ہے۔

رشد: اس سے مراد مالوں کی حفاظت اور ان کی رعایت کی راہ پانا ہے، یہ تجربہ اور امتحان سے واضح ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کے لیے دین داری اور صلاح شرط ہے یا نہیں؟

مسئلہ شافعی کے بھی علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی شرط ہے، کیوں کہ اس شخص کو رشد کہا جاتا ہے جو اپنے دین اور دنیا میں خیر کی راہ کی طرف رہنمائی پائے، البتہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں رشد سے مراد مالی اور دنیوی امور میں رشد ہے، کیوں کہ اس شخص کا محفل یہی ہے۔

سچے سے پابندی کو بھانسنے کے لیے ان دو اوصاف: بلوغت اور رشد کا پایا جانا ضروری ہے: اگر اس کے تصرفات میں رشد نظر آئے اور وہ ابھی بالغ نہ ہو، تو اس کا کوئی اثر نہیں

ہوتا ہے، اگر کوئی بالغ ہو جائے لیکن اس میں رشد نہ پایا جائے تو اس کے بالغ ہونے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے چاہے اس کی عمر کتنی بھی زیادہ ہو جائے، یہ بات ہمیں اللہ عزوجل کے

اس فرمان میں ملتی ہے: "وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا الْبِرَّاءَ فَإِنْ أَتَيْنَاهُمْ بِمَعْرِفَةٍ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ" (نساء ۶) اور یتیموں کو آزمائو جب وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں، اگر تم ان میں رشد کو پایا تو ان کا مال ان کے حوالے کرو۔

اللہ نے اس آیت کریمہ میں پابندی بھانسنے کی حد تک پہنچنے کے لیے رشد کی شرط رکھی ہے۔

بالغ ہونے کے بعد فاسق ہو تو اس پر مرتب ہونے والے اثرات فاسق یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اوامر کے حدود کو پار کر لے مثلاً کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور اس سے توبہ نہ کرے یا بعض صغیرہ گناہوں کا ارتکاب اصرار کے ساتھ کرے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی تعریف گزر چکی ہے۔

اگر کسی بالغ اور رشید سے پابندی ہٹ جائے پھر وہ اپنے سلوک میں فاسق ہو جائے لیکن اس کے دنیوی تصرفات صحیح ہوں تو کیا اس پر دوبارہ پابندی عائد ہوگی؟

صحیح قول یہ ہے کہ اس وجہ سے اس پر دوبارہ پابندی نہیں لگائی جائے گی، کیوں کہ اس کی مثال صحابہ کے عہد میں نہیں ملتی ہے اور نہ تابعین کے عہد میں کہ کسی کے فاسق ہونے کے بعد اس پر ان حضرات نے پابندی لگائی ہو۔

فاسق ہونے والے شخص اور بالغ ہوتے وقت یہ فاسق رہنے کی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک فرق یہ ہے جو کہتے ہیں کہ رشد سے مراد دین اور دنیا کی صلاح کی طرف ایک ساتھ ہدایت پانا ہے، یہ فرق ہے کہ اس صورت میں پابندی جاری ہے، اس وجہ سے یہ پابندی اس کے سبھی اسباب ختم اور زائل ہونے کے بعد ہی ہٹے گی، اگر اس کے بعد پابندی ہٹ جائے تو اس وقت پابندی لگے گی جب یہ سب اسباب پائے جائیں، جب کہ فاسق صرف ایک ہی سبب ہے۔

اگر اس میں نئی بیوقوفی آئے یعنی وہ اپنے مالی امور میں مراعات صرف کرنے لگے تو اس پر دوبارہ پابندی عائد کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا فیصلہ حاکم یا اس کا نائب کرے گا، اور صحیح قول کے مطابق اس وقت اس کے رشتہ داروں کو ولایت اور سرپرستی حاصل نہیں رہتی ہے۔

قیادت کے ذریعے ان کی قوت کی حفاظت کرے، نظام کی درستگی اور اس کے قیام کے لیے اور حالات کے درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، جانوروں اور چوپایوں کی دنیا میں بھی یہ احساس و شعور پایا جاتا ہے۔

ب: شریعت اسلام کے احکام کا بہت بڑا حصہ نفاذ کے اعتبار سے امام کی قوت سے متعلق ہے اور اس پر منحصر ہے، کیونکہ ان کو نفاذ کرنے اور ان کے امور کی انجام دہی کا اعتبار صرف اسی کے واسطے ہوتا ہے اور اس کی نگرانی میں ہوتا ہے، مثلاً جھگڑوں میں فیصلہ کرنا، سرپرستوں کا تعین، پابندی کا اعلان، جنگ، صلح کا اقرار وغیرہ، اسی وجہ سے شرعی احکام کا ان کے صحیح اور اللہ عز و جل کے نزدیک مقبول مقام پر اترنے کے لیے کسی امام کا پایا جانا ضروری ہے جو ان احکام کو نفاذ کرے اور ان کو نفاذ کرنے پر توجہ دے۔

ج: اسلامی شریعت میں احکام کا ایک بڑا مجموعہ وہ ہے جن کو امامت کے احکام یا شرعی سیاسی احکام کہا جاتا ہے، یہ وہ متعلق احکام ہیں جن میں شارع نے کوئی متعین شکل نہیں بتائی ہے، بلکہ ان میں فیصلہ کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کے مفادات اور ان کے موجودہ حالات کے تقاضے کے مطابق امام کی بصیرت اور اجتہاد کے حوالے کی ہے، مثلاً بہت سے مالی انتظامات، فوجوں کی روانگی اور خاندان کی سیاست، اگر کوئی امام نہیں رہے گا جو پوری صلاحیت اور اہلیت کے ساتھ امامت کے منصب پر فائز رہے تو یہ امور متعلق ہی رہیں گے، ان میں کوئی بھی حکم اور فیصلہ کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔

د: امت مسلمہ کو ہر وقت ایسے گروہ کے سامنے آنے کا خطرہ اور اندیشہ رہتا ہے جو بغاوت پر اتر آئے اور دین اور اصلاح کے نام پر اپنی خواہشات یا گمراہ کن افکار کے بہانہ میں مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے۔

اس فتنہ کی آگ اسی وقت بجھائی جاسکتی ہے جب کوئی عادل مسلمان امام ہو جو امت کے سامنے صحیح منہج کو واضح کرے اور دوسری راہوں پر چلنے سے امت کو چوکنا کرے، اس وقت امت جہالت و لاعلمی کی وجہ سے حیرانی یا التباس کا شکار نہیں رہے گی، کیونکہ امام

امامت عظمیٰ

امامت کی اہمیت کے بیان میں پیش لفظ

اور اس کے محفوظ رہنے پر حکومت اور اسلامی معاشروں کا قیام

امامت عظمیٰ ایک دینی منصب ہے جو نبوت کی نیابت اور خلافت ہے، اس لیے امام مسلمانوں کے امور کے انتظام و انصرام میں نبی کریم ﷺ کا خلیفہ ہوتا ہے، بس دونوں میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ امامت پر لازم کرنے والے احکام اللہ عز و جل کی طرف سے وحی کی صورت میں نازل ہوتے تھے، جب کہ امام ان احکام کو قرآن وحدیث یا اجماع امت کے ثابت نصوص سے حاصل کرتا ہے یا عمومی دلائل اور ثابت اصول و ضوابط کے مطابق ان حالات و امور میں اس وقت اجتہاد کرتا ہے جب اس کو ان امور میں کوئی نص نہیں ملتا ہے اور اس سے متعلق علماء کا اجماع معلوم نہیں ہوتا۔

مسلمانوں کے معنوی اور باطنی وجود کے لیے منصب امامت کی بڑی زبردست اہمیت ہے، اس لیے مسلمانوں کا امام رہنا مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ضروری اور لازمی ہے:

اُلف۔ اللہ عز و جل نے مسلمان بندوں کو جن عظیم ذمہ داریوں اور واجبات کا حکم دیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی رقی کو تقاضا میں اور اس پر متحرک رہیں، وہ منتشر نہ ہوں یا آپس میں جھگڑا نہ کریں، کسی بھی قوم کا امتیاز و افتراق اور جھگڑوں سے نجات پانا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنی قیادت کسی بڑے کے حوالے نہ کرے، جس کی راے پر اتحاد ہو اور اس کے حکم کے سامنے سب سر تسلیم خم کریں اور وہ امت کے سبھی افراد کے لیے دائرہ میں قطب کی حیثیت رکھتا ہو جو ان میں اتحاد کو عملی شکل دے اور اپنی

جس کا حکم دے گا اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
اگر اس طرح کا امام نہ پایا جائے تو مختلف افکار اور دھڑوں کے حاملین مسلمانوں کو
کھڑیوں میں بانٹ کر ہلاک کرنے والی حیرانی میں ڈال دیں گے جس سے پتہ ناممکن ہے، اس
کے نتیجے میں مسلمان آپس میں جھگڑنے والے طبقے اور گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر
تھوڑے ہی عرصہ میں جھگڑا ان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اختلاف ان کو ہلاک کر دے گا۔

امامت کی شرطیں

امامت کے منصب پر فائز ہونے والے میں مندرجہ ذیل صفات کا پایا جانا ضروری ہے:
۱۔ مسلمان ہو، چنانچہ غیر مسلم کی امامت و خلافت صحیح نہیں ہے، کیوں کہ یہ
مسلمانوں کے امور کو منظم کرنے سے متعلق شرعی احکام میں سے ہے، اس لیے امامت اس
شخص کے حوالے کرنا ممکن نہیں ہے جو ان احکام پر ایمان نہ رکھتا ہو۔

۲۔ مرد ہو، اس لیے عورت کی خلافت صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی ﷺ
نے فرمایا: ”وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جو اپنے امور کا ذمہ اور عورت کو بنائے۔“ (بخاری ۳۱۶۳،
امغازی، باب کتاب اثنی عشر، ابی کری قیس) یہ روایت ابوکرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امامت عظمیٰ کا کام یہ ہے کہ اس کے ذمے مسلمانوں کو پیش
آنے والی مختلف مشکلات اور مسائل کو حل کرنا ہے، ان میں سے بعض ایسی مشکلات بھی
رہتی ہیں جن کا مقابلہ کرنے اور ان کو حل کرنے کی طاقت عورت میں نہیں رہتی ہے۔

۳۔ رشد پایا جائے چنانچہ بچہ اور بیوقوف کی امامت صحیح نہیں ہے، چاہے ان کے
ادراگر دشیرین اور تعاون کرنے والے موجود ہوں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے
کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بچوں کی امارت سے اللہ کی پناہ مانگو۔“ (۳۲۶/۲)

۴۔ عادل ہو، عدل یعنی کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، مثلاً قتل، زنا، سود خوری
وغیرہ اور صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو، چنانچہ فاسق کو امام بنانا صحیح نہیں ہے،
فاسق وہ ہے جس میں عدالت کی شرطیں نہ پائی جائیں۔

۵۔ وہ دین کے احکام اور ان کے دلائل سے واقف ہو جس کے نتیجے میں وہ بصیرت
کی حامل شخصیت بن جائے، جب اجتہاد کا تقاضا ہو تو اجتہاد کی اس میں صلاحیت پائی
جائے، کیوں کہ اسلامی شریعت میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا فیصلہ رسول اللہ
ﷺ کے بعد مسلمانوں کا امام ہی کر سکتا ہے، امام ان میں اجتہاد کے ذریعے اور مسلمانوں
کے مفادات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔

۶۔ کان، آنکھ اور زبان صحیح سالم ہوں، یعنی ان میں سے کسی میں کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ
معاملات کا فیصلہ کرنے اور ان میں مطلوبہ باریکی کے ساتھ نظر کرنے میں رکاوٹ آتی ہو۔

۷۔ ذہین ہو اور اس میں عوی بپرداری پائی جائے، جس کے نتیجے میں وہ حکومت چلائے،
ملک کی حفاظت کرنے اور امت کو رویش کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کا اہل ہو، اس صلاحیت اور
ذہانت کا ادراک اصحاب نظر اور شوری کے اراکین کریں گے اور اس کا اندازہ لگائیں گے۔

۸۔ نبأ قرشی ہو، امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی
ﷺ نے فرمایا: ”انمر قریش میں سے ہیں۔“ (مسند احمد ۱۱۹)

امام بخاری (۱۳۰۹ھ) انبیاء، مناقب قریش نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
”یہ معاملہ قریش میں ہے۔“

امام مسلم (۱۸۱۸ھ) ابواب، باب الناس حق قریش نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے
فرمایا: ”اس معاملہ میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔“

ان نصوص کی موجودگی میں اس میں جھگڑا کرنے والے کے لیے کسی شبہ کی گنجائش
نہیں ہے اور نہ اس کی مخالفت کرنے والے کے لیے کسی رائے اور بات کی، جیسا کہ ماموردی
رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:

اگر مذکورہ بالا صفات کا جامع کوئی قریشی شخص پایا جائے تو یہ حکم ہے، اگر ایسا شخص
موجود نہ ہو تو اس کا عربی اہلنل ہونا شرط ہے یعنی وہ قدیم عربی النسب ہو، اگر مذکورہ بالا
صفات کا حامل کوئی عربی شخص بھی نہ پایا جائے تو پہلی سات شرطوں پر اکتفا کیا جائے گا،

چاہے اس کا نسب کچھ بھی ہو۔

اگر ان میں سے بعض شرانگہ منافق و ہیں تو صلاحیت والی صفات کو شخصی صلاح کی صفات پر مقدم کیا جائے گا، چنانچہ حکومت کے امور سے واقف اور ان کے انتظام و انصرام میں مہارت رکھنے والے کو مقدم کیا جائے گا، اپنے انفرادی سلوک و برتاؤ کی وجہ سے جس کی عدالت مجروح ہو، اس شخص کو اپنے افراد پر ترجیح دی جائے گی جس میں یہ صلاحیت نہ پائی جاتی ہو، چاہے وہ اپنے شخصی برتاؤ کی وجہ سے صالح اور درست ہو، البتہ مسلمان ہونا ضروری اور لادبی ہے۔

امامت اور خلافت منعقد ہونے کی کیفیت

مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے امامت و خلافت منعقد ہو جاتی ہے: پہلا طریقہ: بیعت: اس کی کیفیت اور شرطوں کے بارے میں چند صفحات بعد متذکرہ کیا جائے گا۔

دوسرا طریقہ: خلیفہ مقرر کیا جائے یعنی موجودہ خلیفہ کسی شخص کو اپنے بعد کے لیے خلیفہ بنائے، یہ طریقہ شرعی اور صحیح مانا جائے گا جب مندرجہ ذیل شرطیں پائی جائیں:

۱۔ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس میں امامت کی سبھی شرطیں پائی جاتی ہوں، ان صفات کا حامل اس سے فائق شخص نہ پایا جائے، اگر یہ شرطیں اس میں نہ پائی جائیں یا کوئی دوسرا اس سے فائق ہو تو اس کی خلافت منعقد نہیں ہوگی۔

۲۔ جس کو خلیفہ بنایا جائے وہ صراحت کے ساتھ خلافت کو قبول کرے اور صحیح قول کے مطابق یہ صراحت خلیفہ بنانے والے خلیفہ کی زندگی میں ہی ہو، وہ اپنی رائے ظاہر کرنے میں تاخیر کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس کی تاخیر کی کوئی بھی حد مقرر نہیں ہے، البتہ امام کی زندگی میں اور اس کی وفات سے پہلے قبولیت شرط ہے۔

اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو پہلے والے خلیفہ کی موت سے اس شخص کی امامت منعقد ہو جائے گی جس کو پہلے خلیفہ نہ مقرر کیا ہو، اس میں اہل حل و عقد کی رضامندی شرط نہیں

ہے، نہ سابق امام کی زندگی میں اور نہ اس کی وفات کے بعد۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہوا تھا، انھوں نے اپنے مشہور قول کے ذریعے یہ تقریر کیا تھا: ”یہ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ابو بکر کا دنیا میں اس کے آخری وقت اور آخرت کے پہلے وقت میں ہے جس حالت میں کا اقرار ایمان لے آتا ہے اور فاسق و فاجر بھی متقی بن جاتا ہے، کہ میں نے تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا، اگر وہ عدل و انصاف اور یکتا کریں تو یہ ان سے متعلق میری معلومات ہے، اگر وہ ظلم کریں اور تہدیلی کریں تو مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں نے بھلائی چاہی ہے۔“

یہ اس وقت ہے جب خلیفہ کسی کو متعین طور پر مقرر کرے، اگر چند لوگوں کی مجلس شوری تشکیل دے تو یہ لوگ اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ کی موت کے بعد چنیں گے، البتہ شرط یہ ہے کہ اس میں مذکورہ سبھی شرطیں پائی جائیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے چھ میں سے ایک کو مقرر کرنے کی ذمہ داری دی تھی، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے: ”یہ معاملہ علی کے حوالے ہے اور ان کے ساتھ زہیر ہیں، عثمان کے حوالے ہے اور ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف ہیں اور طلحہ کے حوالے ہے اور ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص ہیں۔“

تیسرا طریقہ: طاقت و قوت کے ذریعہ غلبہ حاصل کرے، اس طرح خلافت منعقد ہونے کے لیے مندرجہ ذیل دو شرطیں ہیں:

۱۔ طاقت کے ذریعہ غلبہ حاصل کرنے والے میں امامت کی مذکورہ بالا شرطیں پائی جائیں، یا دوسروں کے مقابلہ میں وہ ان شرطوں پر یا ان میں سے بعض شرطوں پر زیادہ اترتا ہو۔ اگر غلبہ حاصل کرنے والے میں عدالت کی شرط نہ پائی جائے یعنی وہ فاسق ہو تو اختلاف ہے کہ اس کی خلافت منعقد ہوگی یا نہیں، صحیح قول یہ ہے کہ غلبہ حاصل کرنے سے اس کی خلافت منعقد ہوگی، لیکن وہ اپنے گناہ کی وجہ سے گنہگار و نافرمان ہوگا۔

۲۔ یہ غلبہ اس سے پہلے والے خلیفہ کی موت کے بعد ہو یا اس کو کسی صحیح شرعی وجہ اور

سبب کی وجہ سے معزول کیے جانے کے بعد ہو، اگر کوئی اس کی زندگی میں ہی خلافت پر قابض ہو جائے تو دیکھا جائے گا؛ اگر اس سے پہلے والے نے بھی طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کیا ہو تو خلافت ان میں سے غالب کے حق میں منع نہیں ہوگی، اگر یہ خلافت بیعت کے ذریعے منع ہوئی ہو یا غلبہ کی طرف سے مقرر کیے جانے کی وجہ سے تو اس دوسرے شخص کی خلافت غلبہ اور تسلط کے ذریعے منع نہیں ہوگی چاہے وہ اپنے مخالف پر غالب آ جائے یا خلافت اس کے ہاتھوں میں آ جائے، اس پر نبی ﷺ کا یہ فرمان محمول کیا گیا ہے: ”جب دو خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کرو“۔ (مسلم: الامارۃ، باب رد الذی لا یصلح ینبی) یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

عرفہ بن شرحبیل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جو تمھارے پاس اس ارادے سے آئے کہ تمھارے اتفاق میں دراز ڈالے یا تمھاری جماعت میں تفریق ڈالے جب کہ تم ایک شخص پر متفق ہو تو اس کو قتل کرو“۔ (مسلم: الامارۃ، باب کل من فرق امر المسلمین وجبت)

بیعت: اس کی شرطیں اور کیفیت

ہم نے یہ بات بتادی ہے کہ خلافت کے منعقد ہونے کے لیے سب سے پہلا طریقہ بیعت ہے: بیعت سے مراد غلبہ اور تمام الناس کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے، یہ اسی وقت ہوتی ہے جب اہل حل و عقد کا مشورہ ہوا اور اس میں ایسے شخص کا انتخاب عمل میں آئے جس میں خلافت کی سبھی شرطیں پائی جائیں، یہ حکم اللہ عز و جل کے اس فرمان کی وجہ سے ہے: ”وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ“ (شوری ۳۸) اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے۔

لوگ نبی ﷺ کے زمانے میں جب اسلام میں داخل ہو جاتے تھے تو اپنا تہجد نبی ﷺ کی طرف بڑھا دیتے تھے اور اس حیثیت سے مع و طاعت پر بیعت کرتے تھے کہ آپ نبی ہیں اور حاکم ہیں، ہمیں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ یاد ہے، ان موقعوں پر انصار نے مکہ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور جو بھی صحابی اسلام میں داخل ہوا تو آپ کے

ہاتھوں پر بیعت کرتا، عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: ”ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھوں پر تنگی اور خوشحالی اور تنگی و خوشی میں مع و طاعت پر بیعت کی اور ہم پر ترجیح دینے پر اور اس بات پر کہ ہم حق بات کہیں گے چاہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہم اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے“۔ (بخاری: الامارۃ، باب کیف یصلح الامام الناس، مسلم: الامارۃ، باب وجوب طاعت الامراء فی غیر مصیۃ، موطا امام مالک ۲/ ۲۳۵-۲۳۶، مجاہد، باب الترفیع فی الجحدہ، سنن ابی داؤد، ۱۳۸، ۱۳۷، ابی یوسف علی السمع والجلادۃ، ابن ماجہ ۲۸۶۶، مجاہد، باب الترفیع)

جب نبی کریم ﷺ کا انتقال ہوا تو یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کے امور و معاملات کے انتظام و انصرام میں اور ان کے حالات کی رعایت میں اور اسلامی حکومت کو چلانے میں آپ ﷺ کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کر لیں، تا کہ نبی ﷺ کے ہاتھوں پر ان کی بیعت جاری رہے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی اطاعت کے ذریعے آپ کی اطاعت کے جاری رہنے کی تعبیر کریں۔

بیعت کی شرطیں

خلافت اور منعقد ہونے والی بیعت کے لیے مندرجہ ذیل تین شرطیں ضروری ہیں:

- ۱۔ اہل حل و عقد مختلف علاقوں اور ملکوں کے اہل حل و عقد پر مشتمل ہوں:
- اہل حل و عقد سے مراد علماء، قائدین اور وہ سربراہ آورہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ مشکلات کو حل کرنے، امور کی تدبیر کرنے میں رجوع ہوتے ہیں، تمام ملکوں اور علاقوں سے سبھی اہل حل و عقد کا بیعت کے وقت جمع ہونا شرط نہیں ہے، اس طرح اس کے لیے کوئی متعین تعداد بھی شرط نہیں ہے بلکہ ہر شہر کے تمام لوگ کا بیعت کرنا کافی ہے، اس میں مرد اور عورتیں یکساں ہیں، البتہ عورتوں کی بیعت مردوں کی بیعت سے مختلف ہوتی ہے، اس میں مصافحہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف زبانی معاہدہ پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ہاتھوں پر فتح مکہ کے دن مکہ والوں نے بیعت کی، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، لیکن

عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے آپ مبراہتہ یا زہر ہے۔

اگر اہل حل و عقد کسی شخص کے ہاتھوں پر بیعت کریں یا جمہور عوام کر لیں جس میں خلافت کی سبھی شرطیں پائی جاتی ہوں تو اس سے اس کے لیے خلافت منعقد ہو جاتی ہے اور سبھی مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقتاً کما حقہ اس کی بیعت میں داخل ہو جائیں یعنی وہ خود سے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں یا شرعی حدود کے دائرے میں اس کی اطاعت کا پختہ عزم کر لیں، شرعی حدود کی تفصیل بیان کی جائے گی، تمام لوگوں کا بیعت کرنا شرط نہیں ہے بلکہ ان میں سے صرف اہل حل و عقد کی طرف سے بیعت کرنا کافی ہے، کیوں کہ یہی وہ افراد ہیں جن کے ذریعے اجماع منعقد ہوتا ہے جو شریعت کے مراجع میں سے ہے، جب ان کے ذریعے اجماع منعقد ہو جائے تو باقی لوگوں کو ان کے متفقہ اور اجماعی فیصلہ میں دخل اندازی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیوں کہ اجماع قطعی دلیل ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔

۲۔ اہل حل و عقد میں سے بیعت کرنے والے ہر فرد میں مندرجہ ذیل شرطیں پائی جائیں:

الف۔ خلافت کے موضوع اور اس کے احکام میں اجتہاد کا درجہ حاصل ہو۔

ب۔ عدالت وغیرہ کو اہوں کی صفات اور شرطیں پائی جائیں۔

اگر یہ افراد اس طرح کے نہ ہوں تو ان کی بیعت نافذ نہیں ہوگی اور اس کے بموجب خلافت منعقد نہیں ہوگی۔

۳۔ جس کو بیعت کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ اس کو قبول کرے یعنی صریح عبارت سے موافقت کا اظہار کرے یا کنایہ بیان کرے، اگر وہ بیعت قبول کرنے سے انکار کرے تو اہل حل و عقد اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رضامندی اور انتخاب کا عقد ہے، جس میں زبردستی اور مجبور کرنا صحیح نہیں ہے۔

بیعت کے اثرات

اگر کوئی خلیفہ بن جائے چاہے بیعت کی وجہ سے ہو یا پہلے والے خلیفہ کی طرف سے مقرر کیے جانے کی وجہ سے یا قبضہ و تسلط کے ذریعے جب اس میں سبھی مذکورہ شرطیں پائی جائیں تو وہ

مسلمانوں کے امور کا سرپرست بن جاتا ہے اور اس پر مندرجہ ذیل ذمے داریاں عائد ہو جاتی ہیں:

۱۔ لوگوں اور پوری امت میں یہ بات عام کی جائے کہ خلافت اس کے ذمے کی گئی ہے اور ان کے سامنے اپنی صفات اور امتیازات کا تعارف کرائے، چاہے لوگ اس کو اور اس کے کام کو جاننے نہ ہوں۔

۲۔ امام مندرجہ ذیل امور کو انجام دے:

الف۔ دین کی حفاظت ان اصولوں کے مطابق کرے جن اصولوں کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور اس امت کے مصلحت ان پر متفق ہیں اور ان پر اجماع ہے تاکہ جب کوئی شیعہ والہ پھر جائے یا کوئی بدعتی پیدا ہو جائے تو اس کے سامنے جہت پیش کرے اور حجج بات کی وضاحت کرے اور اس کا مناسب حقوق اور حدود کو ذریعہ مواخذہ کرے۔

ب۔ مالی امور اور معاشرتی معاملات اور شخصی حالات اور ہر اہم وغیرہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے۔

ج۔ اسلامی ملکوں اور علاقوں میں امن و امان اور اطمینان و سکون کو عام کرنے کی کوشش کرے، راستوں کو پر امن بنائے، مختلف انسانی مفادات کو پورا کرے اور ان کی حفاظت کرے مثلاً اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی مفادات۔

د۔ طاقت و رفوہ اور مکمل تیاری کے ذریعے سرحدوں کو محفوظ رکھے اور اس کے لیے لازم سبھی چیزوں کو مہیا کرے۔

۴۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے اور دعوت اسلامی کی راہ میں سرکشی کرنے والوں اور اس کی راہ میں حائل ہونے والوں کے خلاف جہاد پر توجہ دے۔

اپنی ان ذمے داریوں کی ادائیگی کے لیے خلیفہ اپنے مناسب افراد کو انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے مقرر کر سکتا ہے، اسی طرح کو رزوں، قاضیوں اور وزیروں کو مقرر کر سکتا ہے اور ان کو معزول بھی کر سکتا ہے اور ان جیسے سبھی امور میں اس کے احکام نافذ ہوں گے۔

۳۔ پوری امت اس کی اطاعت میں داخل ہو جائے اور اس کے اوامر کو مانے، البتہ اس

کرنے میں اپنے اخلاص کے ذریعے مناسب طریقے پر نافذ کرتا ہے۔

ان احکام کو امامت و خلافت کے احکام کہا جاتا ہے یا سیاسی شرعی احکام کہا جاتا ہے، ان احکام کا فیصلہ مجتہد حاکم ہی کرتا ہے، اس باب کے شروع میں ان احکام کی مثالیں گزر چکی ہیں۔

ان دونوں قسموں پر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری شوری کی ہے، امام و حاکم ان میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ ہجرتین مسلم علماء و مجتہدین سے مشورہ کرنے کے لیے ان سے رجوع نہ ہو۔

اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”وَأَشْرَاهُمْ فِي الْأُمُورِ“ (آل عمران ۱۵۹) (اور معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کیجئے) مسلم جماعت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: ”وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ“ (شوری ۳۸) اور ان کا معاملہ آپس میں مشورہ سے طے پاتا ہے۔

حدیث نبوی میں اس کے بہت سے دلائل ملتے ہیں، آپ ﷺ نے مسلمانوں کے بہت سے ان امور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا جن کے بارے میں فیصلہ کن وحی نازل نہیں ہوئی، مثلاً آپ نے جنگ بدر میں، غزوہ احد میں، اور خندق میں صحابہ سے مشورہ کیا، اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کی رائے، اس کی مثالیں بہت ہی زیادہ ہیں۔

پہلی قسم کے احکام میں شوری کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے: ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا“ (احزاب ۳۶) اور کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کو ان کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کریں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی بڑی گمراہی میں ہے۔

اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ ان احکام میں سے کسی کے بھی بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ نہیں کرتے تھے بلکہ خود ان احکام کو اپنی ذات اور صحابہ پر نافذ کرتے تھے جیسا کہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔

لیکن اس بات سے واقفیت ضروری ہے کہ مشورہ کرنے والے خلیفہ پر کوئی فیصلہ لازم کرنے والا اثر شوری کے لیے نہیں ہے یعنی امام پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی مجلس شوری کی اکثریت کی رائے کو ہی اپنائے، جیسا کہ بہت سے جمہوری طریقوں میں ہے، بلکہ امام و خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اہل علم و بصیرت سے ان کی رائے لے کر تعاون لے اور ان کے پاس موجود علم اور فکر و نظر سے بصیرت حاصل کرے، شاید ان کے پاس ایسی بات ملے جس کی طرف اس کی نظر نہ لگتی ہو، جب مختلف رائیں اور نقطہ ہائے نظر اس کے سامنے آئیں تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحت سے جو سب سے زیادہ قریب ہے اور اللہ عز و جل کے علم میں ثابت حکم الہی کے جو سب سے زیادہ مشابہ ہے اس کا انتخاب کرے، یہ بات معلوم ہی ہے کہ یہ اس خلیفہ کے بارے میں بات چل رہی ہے جس میں امامت و خلافت کی شرطیں، اجتہاد کے درجے تک پہنچانے والا علم، دین میں اخلاص اور تقویٰ میں امانت وغیرہ اوصاف پائے جائیں۔

فرق یہ ہے کہ انسانی عقولوں کے وضع کردہ نظاموں میں مجلس شوری قانون بنانے والی ایک کمیٹی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس میں اکثریت کی رائے ماننا ضروری ہو جاتا ہے، جب کہ شریعت اسلامی میں مجلس شوری اللہ عز و جل کا حکم تلاش کرتی ہے، وہ خود قانون نہیں بناتی ہے، اسی وجہ سے اس میں قلت اور کثرت دونوں برابر ہیں، کیوں کہ کمیٹی ان میں سے ایک شخص اللہ عز و جل کے حکم تک پہنچ سکتا ہے یا ان میں سے اکثریت بھی پہنچ سکتی ہے، اسی وجہ سے ان میں سے جس کی زبان پر حق جاری ہو جائے اس کی پیروی کرنا واجب ہے، امام میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر دلالت کرنے والی بصیرت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنے اور اس کو اپنا حاکم بنانے پر راضی ہونے اور اس کو خود پر مقدم کرنے پر اجماع ہو گیا ہے، اسی وجہ سے خلیفہ کو یہ اختیار رہے کہ وہ کسی ایک کی رائے مان لے جو دوسروں کی

راہوں کے مقابلے میں اس کی راے کے رائج ہونے پر دلالت کرتی ہو، اس کے نتیجے میں تمام مسلمانوں کو اس کی پیروی کرنا اور اس پر متفق ہونا ضروری ہے۔

وہ بنیادیں جن پر امام کا امت سے تعلق رہنا ضروری ہے

خلافت کے احکام اور اس کی شرطوں سے واقف ہونے کے بعد اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کے احکام کو ضائع ہونے اور ان میں تغیر و تبدل ہونے سے بچانے اور ان کی حفاظت کرنے اور ان کو صحیح طریقہ پر نافذ کرنے کی نگرانی میں صرف رسول اللہ ﷺ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان احکام کو صحیح طریقے پر نافذ کرنے میں امت کے افراد میں امن و امان اور خیر و سعادت کے اسباب عام ہونے کی ضمانت اور گیارہی ہے، اسی وجہ سے.....

۱۔ امام کو کوئی بھی تشییعی اختیار نہیں ہے، کیوں کہ قانون بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات کو حاصل ہے، خود رسول اللہ ﷺ کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچانے والی ہے۔

۲۔ اس کے نتیجے میں امام کو اپنے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ایسا امتیاز اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے ذریعہ مختلف شرعی احکام کے دائرے میں دیگر لوگوں پر فوقیت رکھتا ہو مثلاً فیصلہ و عقو و اور سزا میں وغیرہ۔

مثلاً اس کی کوئی دوسرے کی کوئی سے زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے، نہ تعداد میں اور نہ معنوی اہمیت میں، بلکہ حاکم کو لوگوں کے درمیان اپنے علم کے بموجب فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے یعنی وہ ایک ہی وقت میں حاکم اور گواہ نہیں بن سکتا ہے، بلکہ یا تو وہ حاکم ہوگا تو اس کی کوئی کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہ اپنے فیصلے میں صالح کو گواہ کی کوئی پراعتنا ذکر سے گاہا وہ خود گواہ ہوگا، اس صورت میں وہ اپنی حاکمیت سے دست بردار ہو جائے گا اور دوسرے حاکم کے سامنے گواہ کی حیثیت سے کھڑا رہے گا جو اس فیصلہ میں اس کا نائب ہے۔

دو لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خلافت کے دوران مقدمہ لے کر

آئے تو مدعی نے ان سے کہا: اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ (اس نے ظلم کی وضاحت بھی کی) پھر اس نے کہا: امیر المؤمنین! آپ لوگوں میں اس بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اور میں کوئی نہیں دوں گا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے کوئی دوں گا اور فیصلہ نہیں کروں گا۔

وہ اپنے منصب کی وجہ سے کسی بھی حد یا قصاص یا سزا سے بری نہیں ہوگا جب وہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے سزا واجب ہو جاتی ہو، اس کی سزائیں کوئی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ دوسروں کو جس طرح کی سزا دی جائے گی اسی طرح کی سزا اس کو بھی دی جائے گی۔ مجلس شوریٰ خلیفہ کے لیے اس کی ذمہ داریوں کی تنخواہ عرف کے مطابق اور شرفانہ زندگی کے مطالبات کے تقاضے کے مطابق مقرر کرے گی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے ساتھ امام کا تعلق مندرجہ ذیل بنیادوں پر قائم ہے: ۱۔ امام مسلمانوں میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد کے خلفاء کا نائب اور خلیفہ ہے، البتہ یہ بات ملحوظ رہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس وحی آیا کرتی تھی اور آپ کی اجتہاد رائے میں جب ان کی تردید میں کوئی وحی نازل نہ ہو اور اللہ کی طرف سے ان کا اقرار کیا جائے، البتہ آپ کے بعد خلفاء کے سامنے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی ﷺ کی حدیث اور اجماع امت ہے اور وہ امور ہیں جن میں اللہ نے اجتہاد کا حکم دیا ہے، یہ حدیث کی دلالت کے عرصے میں داخل ہے۔

۲۔ امام مسلمانوں کے عمومی امور کا ولی اور سرپرست ہے، یہ وہ امور ہیں جن میں افراد کو ایک دوسرے پر ولاہیت حاصل نہیں ہے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے امور و معاملات میں خلیفہ کے تصرفات مصلحت سے متعلق اور مربوط ہیں یعنی اس کے تصرفات شرعی طور پر اس وقت نافذ ہوں گے جب ان میں مسلمانوں کا مفاد اور مصلحت ظاہر ہو، اور مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ ان مفادات کے حدود میں خلیفہ کی اطاعت کریں، جن مفادات کی تعبیر اللہ عز و جل کے احکام میں کی جاتی ہے، اس وجہ سے خلیفہ کی اطاعت نہیں

کریں گے کہ ان پر اس کو قیادت حاصل ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ انھوں نے ہی اس کو اپنے عمومی مفادات کی تکمیل کا ذمہ دار بنایا ہے اور ان مفادات اور دیگر افراد کے مفادات کے درمیان ترتیب دینے کی قدرت دی ہے اور اس کو مقرر کیا ہے۔

۳۔ امام خود ہی پر اور راست اپنے ماتحتوں، وزراء، کوزلوں اور قاضیوں کے کاموں کی نگرانی کرے گا اور ان کے حوالہ کردہ امت کی ذمہ داریوں پر خود ہی نظر رکھے گا، اسی وجہ سے اس کے کوزلوں یا تختواہ داروں اور ملازموں کی کسی بھی شکایت یا ظلم کی صورت میں اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس کے لیے اپنے ماتحت کے ذمہ اپنے کام اس وجہ سے کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی لذتوں اور اپنے کاموں میں یا اپنے ذاتی مفادات میں مشغول ہو جائے۔

امام باوردی "الاحکام السلطانیہ" میں تحریر کرتے ہیں: "اس پر ضروری ہے کہ وہ خود سے امور کی نگرانی کرے، حالات کا جائزہ لے تاکہ وہ امت کی سیاست چلائے اور ملت کی حفاظت کرے، لذتوں یا عبادتوں میں مشغول ہو کر کام دوسروں کے حوالے نہ کرے کیوں کہ کبھی امانت دار بھی خیانت کرتا ہے اور خیر خواہ بھی دھوکہ دیتا ہے۔"

۴۔ ان تمام امور کی بنیاد پر خلیفہ کا امت سے تعلق یا مانت دار خادم کی طرح ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ رحم دل باپ اور سرپرست کا ہے جو اپنے خاندان کو خوش حال بنانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور خاندان میں امن و امان اور اطمینان پھیلانے کی انتھک کوشش کرتا ہے، ان تمام امور کی تکمیل کے لیے رحم اور اخلاص کا رفاہی ہے، نہ کہ کوئی یہ کام ذیولٹی یا مجبور ہو کر کرتا ہے۔

امام کی معزولی کے احکام

مندرجہ ذیل اسباب میں سے کسی سبب کے پائے جانے سے خلیفہ معزول ہو جاتا ہے: اکفر: چاہے وہ صراحتاً کافر ہونے کا اظہار کرے یا اس سے کوئی ایسا فعل یا قول سرزد ہو جائے جس سے آدمی کافر بن جاتا ہو، جب خلیفہ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے تو اس کی خلافت باطل ہو جاتی ہے اور امت اس کی بیعت سے نکل جاتی ہے اور مسلمانوں پر

اس کے خلاف بغاوت کرنا اور اس کو خلافت کے عہدے سے ہٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل کرے جس سے فاسق ہو جاتا ہو چاہے وہ منوعات کا ارتکاب کرے یا کفر کی حد تک نہ پہنچنے والی بدعتوں کو اپناتے تو اس کو معزول کرنا واجب نہیں ہے۔ امام نووی شرح صحیح مسلم میں کہتے ہیں: "اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ فتنہ کی وجہ سے سلطان معزول نہیں ہوتا ہے۔"

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو معزول کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فتنہ کا نقصان فتنے میں مبتلا رہتے ہوئے اس کو باقی رکھنے کے نقصان سے عام طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اگر کوئی خلیفہ بنائے جاتے وقت فاسق ہو تو اس کے حق میں خلافت منعقد نہیں ہوتی ہے، اگر خلافت کے منعقد ہونے کے بعد فاسق ہو جائے تو اس کی وجہ سے خلیفہ معزول نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ اس کے اعضاء جسمانی یا حواس میں نقص طاری ہو جائے، جس کے نتیجے میں وہ خلافت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے معذور ہو جائے مثلاً بصارت یا سماعت چلی جائے یا پاتھ کرٹ جائے یا پیر و غیرہ، اعتبار نقصان اور کسی کی عقل کا نہیں ہے، بلکہ اس پر مرتب ہونے والے نتیجہ کا ہے یعنی وہ خلافت اور حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے معذور ہو جاتا ہے، اگر ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو وہ معزول نہیں ہوگا، اور صرف جسم میں عیب کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔

حواس اور اعضاء جسمانی میں سے کسی چیز کی کسی طرح عیوقنی یا جنون کا لاحق ہونا بھی ہے چاہے جنون کا دورہ رک رک کر پڑتا ہو، اگر دورے اتنے سخت اور زیادہ ہوں کہ حکومت کی ذمہ داریوں کی انجام دہی پر اثر پڑتا ہو تو اس کو معزول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔

۳۔ تصرف کی صلاحیت میں کمی آجائے، یہ مندرجہ ذیل دو میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے ہوتا ہے:

۱۔ اس پر پابندی لگائی جائے، مثلاً اس کے مددگاروں میں سے کوئی ایسا شخص

غالب آجائے جو تمام امور خود سے انجام دیتا ہو، یہ پابندی اس کی معزولی کا سبب نہیں بنے گی اور اس کی خلافت کے جاری رہنے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ غالب آنے والے کے حکومت چلانے اور اس کی سیاست کو دیکھا جائے گا، اگر وہ دین کے احکام کے مطابق اور عدل کے تقاضے کے مطابق ہو تو اس کو ان ذمہ داریوں پر باقی رکھنا واجب ہے اور خلافت کا حکم اصل خلیفہ کے حق میں جاری رہے گا، اگر غالب آنے والے کے احکام دین کے حکم اور انصاف کے تقاضے سے خارج ہوں تو اس کو حکومت کی ذمہ داریوں پر برقرار رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اس کا ہاتھ روکیں اور اس کے غلبہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش کریں۔

۲۔ قہر: اس سے مراد یہ ہے کہ امام ظالم دشمن کے قبضے میں چلا جائے جس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ہو، اس صورت میں پوری امت پر ضروری ہو جاتا ہے کہ تمام وسائل کو بروئے کار لاکر اس کو بچانے اور دشمنوں کے چنگل سے رہا کرنے کی کوشش کرے اور وہ حکماً خلیفہ بنا رہے گا جب تک اس کو چھٹکارا دلانے کی امید ہو، اگر اس کو آزاد کرانے کی امید منقوہ ہو جائے تو اس کی خلافت کا اہتمام ہو جائے گی، اہل حل و عقد پر ضروری ہو جائے گا کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے کا انتخاب کریں، اگر دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد پہلا والا خلیفہ چھوٹ جائے تو وہ اپنی خلافت پر بحال نہیں ہوگا، اگر دوسرے کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے پہلے رہا ہو جائے تو نئی بیعت کے بغیر ہی وہ خلیفہ بنا رہے گا۔

چوتھا سبب: خلیفہ خود ہی معزول ہو جائے، وہ کسی وجہ سے خلافت کے عہدے سے استعفی دے، اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو اس کا قائم مقام بن سکتا ہو یعنی صلاحیت اور قدرت میں پہلے والے سے کم درجہ کا ہو تو خلیفہ کا استعفی صحیح ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کو حکومت سے معزول کیا جائے گا، اگر مسلمانوں میں اس کے منصب کو بر کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کا استعفی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کی طرف سے خود کو معزول کرنے کا کوئی شرعی صحیح اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو خلیفہ

بنے رہنے پر مجبور کریں اور اس پر راضی ہو نہایا مجبور اس عہدے کے قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر امام ان چار اسباب میں سے کسی ایک سبب کی بنیاد پر معزول ہو جائے تو تمام مسلمان اس کی اطاعت اور بیعت سے نکل جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی کی طرح بن جاتا ہے۔

اگر دوسرے کو خلیفہ مقرر کیے جانے سے پہلے معزولی کو واجب کرنے والا سبب ختم ہو جائے تو اس سے وہ دوبارہ خود بخود خلیفہ نہیں بنتا ہے بلکہ اہل حل و عقد کی طرف سے اس کے لیے از سر نو بیعت کرنا ضروری ہے۔

خاتمہ

مذکورہ بالا شکل اور طریقہ کے مطابق اور مذکورہ بالا ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے خلیفہ مقرر کرنا مسلمانوں کے کندھوں پر عائد ذمہ داری ہے چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، اگر وہ اللہ عزوجل کے حکم کی تکمیل کے طور پر یہ فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں تو سب گنہگار ہو جاتے ہیں، مختلف دینی، معاشرتی اور سیاسی ضرورتوں کے ساتھ یہ اسلام کے ان عظیم شعائر میں سے ہے جن کا مسلمانوں کے ملکوں میں نمایاں اور زمرہ رہنا ضروری ہے۔

ایک ہی وقت میں مختلف خلیفہ بنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں سے ایک مسلمانوں کے تمام ملکوں اور علاقوں میں ان کو متحد و متفق رکھنا ہے، اگر متعدد خلیفہ ہوں گے تو اس کی واضح مخالفت ہے۔

